

الحياة على الدين

تصنيف

الإمام ابن جهمد محمد بن محمد الفزالي

المتوفى في سنة ٥٠٥ هـ

المجلد الخامس

مكتبة أسامة الأتية
إصدار: محمد بن عبد الوهاب الفزالي
٤٣ طبع في دار الكتب
٩٩٩٦٨٠ - القاهرة

Bibliotheca Alexandrina

0133181

مُلْحَق أَحْيَاءُ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ تصنيف

الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي
المتوفى في ٥٠٥ هـ

وبذيله كتاب
المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار
في تلخيص ما في الأحياء من الأخبار
للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي
المتوفى في ٨٠٦ هـ

يشتمل هذا الملحق على:

- ١- تعريف الأحياء بفضائل الأحياء :
للعلامة عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس .
- ٢- الاملاء عن اشكالات الأحياء :
للإمام الغزالي : ردّ به اعتراضات أوردتها بعض المعاصرين له
على بعض مواضع من كتابه " أحياء علوم الدين " .
- ٣- عوارف المعارف :
للعارف بالله تعالى : الإمام السهري رحمه الله

الجزء الخامس

الناشر

مكتبة أسامة الإسلامية

حسنى طه أبو طالب

٢٢ من المستطبة بالأزهر

٩٢٩٩٦٨ القاهرة

كتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وفق لنشر المحاسن وطبها في أحسن كتاب، وجعل ذلك قرة لأعين الأحباب وذخيرة ليوم
المآب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أحيا بإحياء شريعته وطريقته قلوب ذوي الألباب، وعلى آله
الطيبين الطاهرين وجميع الأصحاب، ما أشرقت شمس الإحياء للقلوب، وتوجهت همه روحانية مصنفة الولي
الموهوب، إلى إسعاف ملازمي مطالعته وعييه بالمطلوب.

ويعد: فإن الكتاب العظيم الشأن المسمى بإحياء علوم الدين - المشهور بالجمع والبركة والنفع بين العلماء
العاملين، وأهل طريق الله السالكين المشايخ العارفين، المنسوب إلى الإمام الغزالي رضي الله عنه عالم العلماء
وارث الأنبياء، حجة الإسلام، حسنة الدهور والأعوام، تاج المجتهدين، سراج المتجهدين، مقتدى الأئمة،
مبين الحل والحكمة، زين الملة والدين، الذي باهى به سيد المرسلين، ﷺ وعلى جميع الأنبياء ورضي عن
الغزالي وعن سائر العلماء المجتهدين، لما كان عظيم الواقع، كثير النفع، جليل المقدار، ليس له نظير في بابهِ ولم
ينسج على منواله، ولا سمحت قريحة بمثاله، مشتملاً على الشريعة والطريقة والحقيقة كاشفاً عن الغوامض
الخفية مبيهاً للأسرار الدقيقة: رأيت أن أضع رسالة تكون كالعنوان والدلالة على صباه من فضله وشرفه،
ورشمه من فضل جامعهم ومصنفهم ورتبته على مقدمة، ومقصد، وخاتمة. فالقائمة: في عنوان الكتاب. والمقصد:
في فضائله وبعض المدائح والثناء من الأكابر عليه، والجواب عما استشكل منه وطعن بسببه فيه. والخاتمة: في
ترجمة المصنف رضي الله عنه وسبب رجوعه إلى هذه الطريقة.

المقدمة: في عنوان الكتاب

اعلم أن علوم المعاملة التي يتقرب بها إلى الله تعالى تنقسم إلى ظاهرة وباطنة، والظاهرة قسمان: معاملة
بين العبد وبين الله تعالى، ومعاملة بين العبد وبين الخلق «والباطنة أيضاً قسمان: ما يجب تزكية القلب عنه من
الصفات المذمومة، وما يجب تحلية القلب به من الصفات الحمودة». وقد بنى الإمام الغزالي رحمه الله كتابه
«إحياء علوم الدين» على هذه الأربعة أقسام فقال في خطبته: ولقد أسسته على أربعة أرباع. ربع العبادات،
وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات.

فأما ربع العبادات فيشتغل على عشرة كتب: كتاب العلم. كتاب قواعد العقائد. كتاب أسرار الطهارة.
كتاب أسرار الصلاة. كتاب أسرار الزكاة. كتاب أسرار الصيام، كتاب أسرار الحج. كتاب تلاوة القرآن.
كتاب الأذكار والدعوات. كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات.

وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة كتب: كتاب آداب الأكل. كتاب آداب النكاح. كتاب آداب
الكسب. كتاب الحلال والحرام. كتاب آداب الصحة. كتاب العزلة. كتاب السفر. كتاب آداب السماع
والوجد. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كتاب أخلاق النبوة.

وأما ربع المهلكات فيشتمل على عشرة كتب: كتاب شرح عجائب القلب. كتاب رياضة النفس. كتاب
آفة الشهوتين: البطر، والفرج. كتاب آفة اللسان. كتاب آفة الغضب. والحقد والجسد. كتاب ذم الدنيا. كتاب

ذم المال والنخل . كتاب ذم الجاه والرياء . كتاب الكبر والعجب . كتاب الغرور .

وأما ربيع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب: كتاب التوبة . كتاب الصبر والشكر . كتاب الخوف والرجاء ، كتاب الفقر والزهـد . كتاب التوحيد والتوكل . كتاب المحبة والشوق والرضا . كتاب النية والصدق والإخلاص . كتاب المراقبة والمحاسبة . كتاب التفكير . كتاب ذكر الموت .

ثم قال رحمه الله : فأما ربيع العبادات فأذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها ما يضطر العالم العامل إليها ، بل لا يكون من علماء الآخرة من لم يطلع عليها ، وأكثر ذلك عما أهمل في الفقهيات .

وأما ربيع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق ودقائق سننها ، وخفايا الورع في مجاريها ، وهي بما لا يستغني المتدين عنها .

وأما ربيع المهلكات فأذكر فيه كل خلق مضموم ورد القرآن بإمامته وتزكية النفس عنه وتطهير القلب منه ، وأذكر في كل واحد من هذه الأخلاق حده وحقيقته ، ثم سببه الذي منه يتولد ، ثم الآفات التي عليها يترتب ، ثم العلامات التي بها يتعرف ، ثم طرق المعالجة التي منها يتخلص ، كل ذلك مقروناً بشواهد من الآيات والأخبار والآثار .

وأما ربيع المنجيات فأذكر فيه كل خلق مخموم وخصلة مرعوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي يتقرب بها العبد من رب العالمين ، وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتها . وسببها الذي به تجلب ، وثمرتها التي منها تستفاد ، وعلامتها التي بها تعرف ، وفضيلتها التي لأجلها فيها يرغب ، مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل .

المقصد . في فضل الكتاب المشار إليه

وبعض المدائح والثناء من الأكابر عليه ، والجواب عما استشكل منه وطنم بسببه فيه

اعلم أن فضائل الإحيا لا تحصى ، بل كل فضيلة له باعتبار حيثياتها لا تستقصى . جمع الناس مناقبة فقصوروا أو ما قصروا ، وغاب عنهم أكثر مما أبصروا ، وعز من أفرادها فيما علمت بتأليف ، وهي جديرة بالتصنيف ، غاص مؤلفه رضي الله عنه في بحار الحقائق ، واستخرج جواهر المعاني ثم لم يرض إلا بكبارها ، وجال في بساين العلوم فاجتنب ثمارها بعد أن اقتطف من أزهارها ، وسأ إلى سماء المعاني فلم يصطف من كواكبها إلا السيادة ، وجلت عليه عرائس أسرار معاني فلم ترق في عينه منهن إلا بادية النضارة ، جمع رضي الله عنه فأوعى ، وسعى في إحياء علوم الدين فشكر الله له ذلك المسعى ؛ فله دره من عالم محقق مجيد ، وإمام جامع لشتات الفضائل محرر فريد ، لقد أبدع فيها أدع كتابه من القوائد الشوارد . وقد أعرب فيها أعرف فيه من الأمثلة والشواهد ، وقد أجاد فيها أفاد فيه وأمل ، بيد أنه في العلوم صاحب القدح الممل ، إذ كان رضي الله عنه من أسرار العلوم يحمل لا يدرك ، وأين مثله وأصله أصله ، وفضله فضله

هيهات لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لشحيح

وما عسيت أن أقول فيمن جمع أطراف المحاسن ، ونظم أشات الفضائل ، وأخذ برقاب المحامد ، واستولى على غايات المناقب ، فشجرت في فواره العلم والعمل والعلا والفهم والدكاء ، أصلها ثابت وفرعها في السماء ، مع كونه رضي الله عنه ذا الصدر الرحيم والفرجة الثاقبة والدرابرة الصائبة ، والنس السامية والهمة العالية . ذكر الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله عليه أن الفقيه العلامة قطب اليمس إسماعيل بن محمد الحضرمي ثم اليميني سئل عن تصانيف الغزالي فقال من جملة جوابه محمد بن عبد الله رحمته الله سيد الأنبياء ومحمد

بن إدريس الشافعي سيد الأئمة وعبد بن محمد بن محمد الغزالي سيد المصنفين. وذكر الياقيني أيضاً أن الشيخ الإمام الكبير أبا الحسن علي بن حزمه الفقيه المشهور المغربي كان بالغ في الإنكار على كتاب إحياء علوم الدين وكان مطاعاً مسموع الكلمة، فأمر بجمع ما ظفر به من نسخ الإحياء وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة فرأى ليلة تلك الجمعة كأنه دخل الجامع فإذا هو بالنبي ﷺ فيه ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي ﷺ؛ فلما أقبل ابن حزمه قال الغزالي: هذا خصمي يا رسول الله فإن كان الأمر كما زعم ثبت إلى الله، وإن كان شيئاً حصل لي من بركتك واتباع سنتك فخذ لي حقي من خصمي. ثم ناول النبي ﷺ كتاب الإحياء، فتصفح النبي ﷺ ورقة ورقة من أوله إلى آخره ثم قال: والله إن هذا لشيء حسن، ثم ناوله الصديق رضي الله عنه، فنظر فيه فاستجاده. ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق إنه لشيء حسن ثم ناوله الفاروق عمر رضي الله عنه فنظر فيه وأثنى عليه كما قال الصديق، فأمر النبي ﷺ بتجريد الفقيه علي بن حزمه عن القميص وأن يضرب ويعد حد المقرئ، فجرد وضرب. فلما ضرب خمسة أسواط تشفع فيه الصديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله لعله ظن فيه خلاف سنتك فاعطأ في ظنه، ف رضي الإمام الغزالي وقبل شفاعة الصديق ثم استيقظ ابن حزمه وأثر السياط في ظهره، وأعلم أصحابه وتاب إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي واستغفر، ولكنه بقي مدة طويلة مثلاً من أثر السياط وهو يتضرع إلى الله تعالى وتشفع رسول الله ﷺ، إلى أن رأى النبي ﷺ دخل عليه ومسح بيده الكريمة على ظهره فعولي وشفي بإذن الله تعالى، ثم لازم مطالعة إحياء علوم الدين ففتح الله عليه فيه ونال المعرفة بالله وصار من أكابر المشايخ أهل العلم الباطن والظاهر رحمہ اللہ تعالیٰ.

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب قواعد العقائد وفيه أربعة فصول: الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة، حتى انتهيت إلى قول الغزالي: وأنه تعالى بعث النبي الأمي القرشي محمدًا ﷺ إلى كافة العرب والمجم والجن والإنس؛ فرايت البشاشة في وجهه ﷺ. ثم التفت وقال: أين الغزالي؟ وإذا بالغزالي واقف بين يديه فقال: هاأنذا يا رسول الله، وتقدم وسلّم، فرد عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، ونالوه يده الكريمة فأكبّ عليها الغزالي يقبلها ويتبرك بها، وما رأيت النبي ﷺ أشد سرورًا بقرعة أحد عليه مثل ما كان بقرعتي عليه الإحياء، ثم انتهت والدمع يجري من عيني من أثر تلك الأحوال والكرامات، وكان تقريره ﷺ للمذاهب أئمة السنة، واستشاره بمقيدة الغزالي وتقريها نعمة من الله عظيمة؟ ومنه جسيمة، يسأل الله تعالى أن يبيننا على

سته ويتوفانا على ملته، آمين.

﴿فصل﴾ أثنى على الإحياء عالم من علماء الإسلام، وغير واحد من عارفي الأنام: بل جمع أنطاب وأفراد، فقال فيه الحافظ الإمام الفقيه أبو الفضل العراقي في تحريجه: إنه من أجل كتب الإسلام في معرفة الحلال والحرام، جمع فيه بين ظواهر الأحكام، ونزع إلى سرائر دقت عن الأفهام، لم يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل، ولم يتبحر في اللغة بحيث يتعدّر الرجوع إلى الساحل، بل مزج فيه علمي الظاهر والباطن، ومرج معانيها في أحسن المواطن، وسبك فيه نفاثات اللفظ وضبطه، وسلك فيه من النمط أوسطه، مقتدياً بقول علي كرم الله وجهه: خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي، إلى آخر ما ذكره مما الأول بنا في هذا المحل طيه، ثم الانتقال إلى نشر عاسن الإحياء ليظهر للمحب والمبغض رشدته وغيه. وقال عبد الغافر الفارسي في كتاب الإحياء: إنه من تصانيفه المشهورة التي لم يسبق إليها. وقال فيه النووي: كاد الإحياء أن يكون قرآناً. وقال الشيخ أبو محمد الكازروني: لو سمحت جميع العلوم لاستخرجت من الإحياء. وقال بعض علماء المالكية: الناس في فضل علوم الغزالي أي والإحياء جماعها، كما سيأتي أنه البحر المحيط. وكان السيد الجليل كبير الشأن تاج العارفين وقطب الأولياء الشيخ عبد العيدروس رضي الله عنه يكاد يحفظه نقلاً وروي عنه قال: مكثت سنين أطالع كتاب الإحياء كل فصل وحرف منه وأعادوه وأتدبره فيظهر لي منه في كل يوم علومه وأسرار عظيمة ومفاهيم غزيرة غير التي قبلها. ولم يسبقه أحد ولم يلحقه أحد أثنى على كتاب الإحياء بما أثنى عليه، ودعا الناس بقوله وفعله إليه، وحث على إلزام مطالعته والعمل بما فيه. ومن كلامه رضي الله عنه: عليكم يا إخواني بتجاسة الكتاب والسنة، أعني الشريعة المشروحة في الكتب الغزالية، خصوصاً: كتاب ذكر الموت، وكتاب الفقر والزهد، وكتاب التوبة، وكتاب رياضة النفس. ومن كلامه: عليكم بالكتاب والسنة أولاً وآخرأ وظاهراً وباطناً، وفكراً واعتباراً واعتقاداً، وشرح الكتاب والسنة مستوفى في كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله ونفعنا به. ومن كلامه: وبعد فليس لنا طريق ومنهاج سوى الكتاب والسنة. وقد شرح ذلك كله سيد المصنفين، وبقية المجتهدين، حجة الإسلام الغزالي، في كتابه العظيم الشأن الملقب: أعجوبة الزمان «إحياء علوم الدين» الذي هو عبارة عن شرح الكتاب والسنة والطريقة: ومن كلامه: عليكم بملزمة كتاب إحياء علوم الدين فهو موضع نظر الله وموضع رضا الله، فمن أحبه وطالعه وعمل بما فيه فقد استوجب عبة الله وعبة رسول الله وعبة ملائكة الله وأنبيائه وأوليائه، وجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة في الدنيا والآخرة وصار عالماً في الملك والملكوت. ومن كلامه الوجيز العزيز: لو بعث الله الموتى لما أوصوا الأحياء إلا بما في الإحياء. ومن كلامه: اعلّموا أن مطالعة الإحياء تحضر القلب الغافل في لحظة كحضور سواد الخبر بوقوع الزواج في العفص والماء، وتأثير كتب الغزالي واضح ظاهراً مجرب عند كل مؤمن. ومن كلامه: أجمع العلماء العارفون بالله على أنه لا شيء أنفع للقلب وأقرب إلى رضا الرب من متابعة حجة الإسلام الغزالي ومحة كتبه؛ فإن كتب الإمام الغزالي لباب الكتاب والسنة، ولباب المعقول والمنقول، والله وكيل على ما أقول. ومن كلامه: أنا أشهد سراً وعلانية أن من طالع كتاب إحياء علوم الدين فهو من المهتدين. ومن كلامه: من أراد طريق الله وطريق رسول الله وطريق العارفين بالله وطريق العلماء بالله أهل الظاهر والباطن، فعليه بمطالعة كتب الغزالي خصوصاً «إحياء علوم الدين» فهو البحر المحيط. ومن كلامه: اشهدوا على أن من وقع على كتب الغزالي فقد وقع على عين الشريعة والطريقة والحقيقة ومن كلامه: من أراد طريق الله ورسوله ورضاهما فعليه بمطالعة كتب الغزالي وخصوصاً البحر المحيط إحياء أعجوبة الزمان، ومن كلامه: نطق معاني معنوي القرآن، ولسان حال قلب رسول الله ﷺ وقلوب الرسل والأنبياء، وجميع العلماء بالله وجميع العلماء بامر الله الاتقياء، بل جميع أرواح الملائكة، بل جميع فرق الصوفية مثل العارفين والملازمة، بل جميع سراً حقائق الكائنات والمعقولات وما يناسب رضا الذات والصفات، أجمع هؤلاء المذكورين أن لا شيء أرفع وأنفع وأبهى وأبهج وأتقى وأقرب إلى رضا الرب كمتابعة الغزالي ومحة كتبه، وكتب الغزالي قلب الكتاب والسنة، بل قلب

المعقول المنقول، وأنفع يوم ينفخ إسرافيل في الصور، وفي يوم نقر الناقور، والله وكيل على ما أقول، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن كلامه: كتاب إحياء علوم الدين فيه جميع الأسرار، وكتاب بداية الهداية فيه النشوى، وكتاب الأربعين الأصل فيه شرح الصراط المستقيم، وكتاب منهاج العابدين فيه الطريق إلى الله، وكتاب الخلاصة في الفقه فيه النور. ومن كلامه: السرّ كله في آتباع الكتاب والسنة: وهو اتباع الشريعة، والشريعة مشروحة في كتاب إحياء علوم الدين المسمى أعجوبة الزمان: ومن كلامه: يخ يخ يخ لمن طالع إحياء علوم الدين أو كتبه أو سمعه. وكلامه رضي الله عنه في تصانيفه وغيرها مشحون من الثناء على الإمام الغزالي وكتبه، وأحدث على العمل بها خصوصاً إحياء علوم الدين، وقد كان سيدي والوالدي الشيخ العارف بالله تعالى شيخ ابن عبد الله العيدروس رضي الله عنه يقول: إن أمهل الزمان جمعت كلام الشيخ عبد الله في الغزالي وسميته (الجوهر المثل)، من كلام الشيخ عبد الله في الغزالي فلم يتيسر له، وأرجو أن يوفقني الله لذلك، تحفيظاً لرجائه ورجاء أن يتناولني دعاء الشيخ عبد الله رضي الله عنه، فإنه قال غفر الله لمن يكتب كلامي في الغزالي، وناهيك ببشارة في هذه العبارة التي برزت من ولي عارف وقطب مكاشف لا يجازف في مقال ولا ينطق إلا عن حال، وفي هذا من الشرف للغزالي وكتبه ما لا يحتاج معه إلى مزيد فإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن العظيم لا يعظم في عينه إلا عظيم، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، وإذا تصدى العيدروس لتعريفه فقد أغنى تعريفه عن كل تعريف ووصف، والشهادة منه خير من شهادة ألف ألف وحصل من الإحياء في زمانه بسببه نسخ عديدة، حتى إن بعض العوام حصلها لما رأى من ترغيبه فيه وألزم أخاه الشيخ علياً قراءته فقرأه عليه مدة حياته خساً وعشرين مرة، وكان يصنع عند كل ختم ضيافة عامة للفقراء وطلبة العلم الشريف، ثم إن الشيخ علياً ألزم ولده عبد الرحمن قراءته عليه مدة حياته، فختمه عليه أيضاً خمسة وعشرين مرة، وكان ولده سيدي الشيخ أبو بكر العيدروس صاحب عدن التزم بطريقة النذر على نفسه مطالعة شيء منه كل يوم، وكان لا يزال يحصل منه نسخة بعد نسخة ويقول: لا أترك تحصيل الإحياء أبداً ما عشت، حتى اجتمع عنده منه نحو عشر نسخ قلت: وكذلك كان سيدي الشيخ الوالد شيخ ابن عبد الله ابن شيخ ابن الشيخ عبد الله العيدروس رضي الله عنه مدمناً على مطالعته وحصل منه نسخاً عديدة نحو السبع، وأمر بقراءته عليه غير مرة، وكان يعمل في ختمه ضيافة عامة، فلما زمت ميراث عيدروس وتوفيت قدوسية فمن وفقه الله لامتناله والعمل بما فيه واستعماله بلغ الرتبة العليا وحاز شرف الآخرة والدنيا.

وقال السيد الكبير العارف بالله الشهير علي بن أبي بكر ابن الشيخ عبد الرحمن السقايف. لو قلب أوراق الإحياء كافر لأسلم، فقيه سر خفي يجلب القلوب شبه المغناطيس. قلت: وهو صحيح؛ فإني مع خسيس قصدي وقساوة قلبي أجد عند مطالعتي له من انبعاث الهمة وعزوف النفس عن الدنيا ما لا مزيد عليه، ثم يفتر برجوعي إلى ما أنا فيه وغالطة أهل الكفافات، ولا أجد ذلك عند مطالعة غيره من كتب الوظ والرفائق، وما ذاك إلا لشيء أودعه الله فيه وسرّ نفس مصنفه وحسن قصده. والمراد بالكافر هنا فيياً يظهر: الجاهل بعيوب النفس المحجوب عن إدراك الحق، أي فيمجرد مطالعته للكتاب المذكور يشرح الله صدره ويُنور قلبه، وذلك لأن الوظ إذا صدر عن قلب متعطف كان حرياً أن يتعطف به سامعه، وكما أن الله تعالى جعل لعباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رتبة فوق غيرهم، كذلك جعل لما يبرز منهم ويؤخذ عنهم بركة زائدة على غيره، لأن السمتهم كريمة وأنوار قلوبهم عظيمة، وهمهم على وإشاراتهم سنية، حتى يكون للقرآن أثر عظيم عند سماعه منهم، وللأحاديث بهجة وجمالة زائدة إذا أخذت عنهم، وللمواعظ منهم تأثير في القلوب ظاهر، ولعلومهم وفهمهم أنوار ونفع مظاهر، حتى تجد الرجل له العلم القليل ويعد ذلك يتنفع به كثير لحسن نيته ووجود بركته وغيره له أكثر من ذلك العلم ولم يتنفع به مثله لأنه دونه في منزلته، ومن تأمل ذلك وجده أمراً ظاهراً مهوداً، وشيئاً مجرباً موجوداً؛ فانظر إلى نفع الناس بكتاب الخلاف في مذهب مالك رحمه الله تعالى، والتنبيه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، والجميل العربية والإرشاد في علم الكلام وانتشارها؛ مع أن ما

حوت من العلم في فنونها قليل، وقد جمع غير هؤلاء في هذه الفنون في مثل أجرام هذه الكتب أضعاف ما فيها من تحقيق تحرير العبارة وتشقيق المعاني وتلخيص الحدود، ويعد هذا فالنفع بهذه أكثر وهي أظهر وأشهر، لأن العلم بمزيد التقوى وقوة سر الإيمان لا بكثرة الذكاء وفصاحة اللسان، كما بين ذلك مالك رحمه الله تعالى بقوله: ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يضعه الله في القلب. قلت: وما أنشده الشيخ علي بن أبي بكر رضي الله عنه نفسه فيه قوله:

أخي انتبه والزم سلوك الطرائق	وسارع إلى المولى يجد وسابق
أيا طالباً شرح الكتاب وستة	وقانون قلب القلب بحر الرقائق
وليضاح منج للحقيقة مشرق	وشرب حيا صفو راح الحقائق
ولجلاء أذكار المعاني ضوايحكا	ببهاج حسن جاذب للخلائق
عليك بإحياء العلوم وليها	وأسرارها كم قد حوى من دقائق
وكم من لطيفات لدى اللب منهل	وكم من مليحات سبب لب حاذق
كتب جليل لم يصنف قبله	ولا بعده مثل له في الطرائق
فكم من بديع اللفظ يجلي عرائساً	وكم من شمس في حاه شوايق
معانيه أضحت كالبدور سواطعاً	على در لفظ للمعاني مطابق
وكم من عزيزات زهت في قباها	محجة عن غير كفه مسابق
وكم من لطيف مع بديع وتحفة	حلوتها كالشهد تحلو لذائق
بساتين عرفان وروض لطائف	وجنة أنواع العلوم الفوائق
رعى الله صباراً تعالى جنانها	يروح ويشد وين تلك الحقائق
ويقطف من ذاك جناها فواكها	بساحل بحر الجواهر دافق
خضم طمس قد علا فوق من علا	بشامخ مجد مشرق بالحقائق
فإن لم بهذا القول تؤمن فجر ين	وأقبل على تلك المعاني وعائق
وراجع طريقاً في بديع جاهها	وطف في حاهها منشداً كل سابق
تري في بدور الحيا أثمار قد بدت	بمال جمال مدهش لب عاشق
فكم أنملت صبا وكم قشعت همي	وكم قد سعت في غربها والمشارق
فيضحي براح الحب سكران مغرما	أصم عن العذال غير موافق
وعسي يشاديا طريفاً ببها	منعم عيش في الربوع الفواقد
صلاة على سر الوجود شفيئنا	محمد المختار خير الخلائق
وأصحابه أهل المكارم والعلا	وعترته ويران علم الحقائق

(فصل) وأما ما أنكر عليه فيه من مواضع مشكلة الظاهر - وفي التحقيق لا إشكال - أو أخيار وأثار تكلم في سندها؛ فأما من جهة تلك المواضع فمن أجاب عنها المصنف في كتابه المسمى (بالأجوبة) وأسوق لك نبذة من ذلك هنا. قال رحمه الله: سألت - يسرك الله - لمراتب العلم تصعد مراقبها وقرب لك مقامات الأولياء محل معاليها - عن بعض ما وقع في الإملاء الملقب بالإحياء، عما أشكل علي من حجب وقصر فهمه ولم يفز بشيء من الحفظ الملكية قدحه وسهمه، وأظهرت التحزن لما شاهدته من شركاء الطعام وأمثال الأنعام وأتباع العوام وسفهاء الأحلام وعار أهل الإسلام، حتى طعنوا عليه ونهوا عن قراءه ومتحليه ومطالعته، وأفتوا بالهوى مجرداً على غير بصيرة بإطراحه ومتابذته ونسبوا عليه إلى ضلال وإضلال، ورووا قراءته بزيغ عن الشريعة واختلال، إلى أن قال: ﴿ستكتب شهادتهم ويسألون... وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾ ثم ذكر آيات

أخرى في المعنى، ثم وصف الدهر وأهله وذهاب العلم وفضله ثم ذكر علر المترضين بما يرجع حاصلها إلى الحسد وإلى الجهل وقلة الدين، بل أفصح بذلك في الآخرة حيث قال: حجبوا عن الحقيقة بأربعة: الجهل والإصرار، ومجة الدنيا، وإظهار الدعوى. ثم بين ما ورثوه عن الأربعة المذكورة. قال: فالجهل أورثهم السخف إلى آخر ما ذكره. وأما ما اعترض به من تضمنه أخباراً وآثراً موضوعة أو ضعيفة، وإكثاره من الأخبار والآثار- والإكثار يتحاشى منه المتورع لئلا يقع في الموضوع.

وحاصل ما أجيب به عن الغزالي- ومن المجيبين الحافظ العراقي- أن أكثر ما ذكره الغزالي ليس بموضوع كما يرهن عليه في التخريج، وغير الأكثر وهو في غاية القلة رواد عن غيره أو تبع فيه متبرئاً منه بنحو صيغة «روى» وأما الاعتراض عليه أن فيها ذكره الضعيف بكثرة، فهو اعتراض ساقط، لما تقرر أنه يعمل به في الفضائل، وكتابه في الرقائق فهو من قبلها، ولأن له أسوة بأئمة الحفاظ في اشتغال كتبهم على الضعيف بكثرة المنبه على ضعفه تارة والمسكوت عنه أخرى، وهله كتب الفقه للمتقدمين- وهي كتب الأحكام لا الفضائل- يوردون فيها الأحاديث الضعيفة ساكتين عليها، حتى جاء النووي رحمه الله في المتأخرين ونبه على ضعف الحديث وخلافه، كما أشار إلى ذلك كله العراقي قال عبد الغافر الفارسي سبط القشيري: ظهرت تصانيف الغزالي وفشت ولم يبد في أيامه مناقضة لما كان فيه ولا لمآثره... إلى آخر ما ذكره. وما يذكرك على جلالة كتب الغزالي ما نقل ابن السمعاني من رؤيا بعضهم فيها يرى الثائم: كان الشمس طلعت من مغربها مع تعبير ثقات المعبرين ببعدة تحدث، فحدثت في جميع المغرب ببعدة الأمر بإحراق كتبه، ومن أنه لما دخلت مصنفاته إلى المغرب أمر سلطانه علي بن يوسف بإحراقها لتورمه اشتغالها على الفلسفة وتوعد بالقتل من وجدت عنده بعد ذلك، فظهر بسبب أمره في مملكته مناكير ووبب عليه الجند، ولم يزل من وقت الأمر والتردد في عكس ونكد، بعد أن كان عادلاً.

خاتمة في الإشارة إلى ترجمة المصنف رضي الله عنه
وسبب رجوعه إلى طريقة الصوفية رضي الله عنهم

أما ترجمته رضي الله عنه فهو الإمام زين الدين حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي النيسابوري الفقيه الصوفي الشافعي الأشعري، الذي انتشر فضله في الآفاق وفاق، ورزق الحظ الأوفر في حسن التصانيف وجودها، والنصيب الأكبر في جزالة العبارة وسهولتها وحسن الإشارة وكشف المضاعفات والتبحر في أصناف العلوم فروعها وأصهرها. ورسوخ القدم في متقونها ومعقوها، والتحكم والإستيلاء على إجمالها وتفصيلها، مع ما خصه الله به من الكرامة وحسن السيرة والإستقامة والزهد، والعزوف عن زهرة الدنيا والإعراض عن الجبهات الغائبة وإطراح الحشمة والتكلف. قال الحافظ العلامة ابن عساكر والشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي والفقيه جمال الدين عبد الرحيم الأستوي رحمهم الله تعالى ولد الإمام الغزالي بطوس سنة خمسين وأربعمائة، وابتدأ بها في صباه بطرف من الفقه، ثم قدم نيسابور ولازم دروس إمام الحرمين، وجذ واجتهد حتى تخرج في مدة قريبة وصار أنظر أهل زمانه وأوحد أقرانه، وجلس للإقراء وإرشاد الطلبة في أيام إمامه وصنّف، وكان الإمام يتبجح به ويعتد بمكانته منه، ثم خرج من نيسابور وحضر مجلس الوزير نظام الملك فأقبل عليه وحلّ منه محلاً عظيماً لعلو درجته وحسن مناظرته، وكانت حضرة نظام الملك محطاً لرحال العلماء، ومقصداً للأئمة والفضلاء، ووقع للإمام الغزالي فيها اتفاقات حسنة من مناظرة الفحول، فظهر اسمه وطار صيته، فرسم عليه نظام الملك بالسفر إلى بغداد للقيام بتدريس المدرسة النظامية، فسار إليها وأعجب الكل تدريسه ومناظرته، فصار إمام العراق بعد أن حاز إمامة خراسان، وارتفعت درجته في بغداد على الأمراء والوزراء والأكابر وأهل دار الخلافة، ثم انقلب الأمر من جهة أخرى فترك بغداد وخرج عما كان فيه من الجاد والحشمة مشتغلاً بأسباب التقوى، وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يسبق إليها مثل «إحياء علوم الدين»

وغيره، التي من تأملها عرف محل مصنفها من العلم. قيل إن تصانيفه وزعت على أيام عمره فأصاب كل يوم كراس، ثم صار إلى القدس مقبلاً على مجاهدة النفس وتبديل الأخلاق وتحسين الشرائع حتى مرن على ذلك، ثم عاد إلى وطنه طوس لازماً بيته مقبلاً على العبادة ونصح العباد وإرشادهم ودعائهم إلى الله تعالى، والاستعداد للدار الآخرة يرشد الضالين ويقيّد الطالبين دون أن يرجع إلى ما انخلع عنه من الجاه والمباهة، وكان معظم تدريسه في التفسير والحديث والتصوف، حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الأولى سنة خمس وخمسمائة - خصه الله تعالى بأنواع الكرامة في آخره كما خصه بها في دنياه - قيل: وكانت مدة القطبية للغزالي ثلاثة أيام على ما حكى في كرامات الشيخ سيد العمودي نفع الله به. وذكر الشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد الباقمي رحمه الله تعالى بإسناده الثابت إلى الشيخ الكبير القطب الرباني شهاب الدين أحمد الصياد اليميني الزبيدي وكان معاصراً للغزالي نفع الله بهما قال: بينا أنا ذات يوم قاعد إذ نظرت إلى أبواب السماء مفتحة وإذا عصابة من الملائكة الكرام قد نزلوا ومعهم خلع خضر ومركوب نفيس، فوقفوا على قبر من القبور وأخرجوا صاحبه وألبسوه الخلع وأركبوه وصعدوا به من ساء إلى ساء إلى أن جاوزت السموات السبع وخرق بعدها ستين حجاباً ولا أعلم أين بلغ انتهائهم، فسألت عنه فقيل لي: هذا الإمام الغزالي، وكان ذلك عقيب موته رحمه الله تعالى، ورأى في النوم السيد الجليل أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه النبي ﷺ وقد باهى موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام بالإمام الغزالي وقال: أتي أمتكما خبر كهذا؟ قالوا: لا، وكان الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه يقول لأصحابه من كانت له منكم إلى الله حاجة فليتوسل بالغزالي. وقال جماعة من العلماء رضي الله عنهم منهم الشيخ الإمام الحافظ ابن عساكر في الحديث الوارد عن النبي ﷺ في أن الله تعالى يحدث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل مائة سنة: أنه كان على رأس المائة الأولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وعلى رأس المائة الثانية الإمام الشافعي رضي الله عنه، وعلى رأس المائة الثالثة الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه، وعلى رأس المائة الرابعة أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه، وعلى رأس المائة الخامسة أبو حامد الغزالي رضي الله عنه. روي ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في الإمامين الأولين أعني عمر بن عبد العزيز والشافعي، ومناقبه رضي الله عنه أكثر من أن تحصر، وفيما أوردناه مفتح وبلاغ ومن مشهورات مصنفاته: البسيط، والوسيط، والوجيز، والخلاصة في الفقه، وإحياء علوم الدين: وهو من أنفس الكتب وأجلها، وله في أصول الفقه: المستصفى، والمنخول، والمتحل في علم الجدل، وتهافت الفلاسفة، ومحك النظر، ومعيار العلم، والمقاصد، والمفوضون به على غير أهله، ومشكاة الأنوار، والمنقذ من الضلال، وحقيقة القولين، وكتاب «ياقوت التأويل في تفسير التنزيل» أربعين مجلداً، وكتاب أسرار علم الدين، وكتاب منهاج العابدين، والذرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة، وكتاب الأنيس في الوحدة، وكتاب القرية إلى الله عز وجل، وكتاب أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار، وكتاب بداية الهداية، وكتاب جواهر القرآن، والأربعين في أصول الدين، وكتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وكتاب ميزان العمل، وكتاب القسطاس المستقيم، وكتاب الفرقة بين الإسلام والزندقة، وكتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة، وكتاب المبادئ والغايات، وكتاب كيمياء السعادة، وكتاب تلييس إبليس، وكتاب نصيحة الملوك، وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وكتاب شفاء العليل في القياس والتعليل، وكتاب المقاصد، وكتاب إلجام العوام عن علم الكلام، وكتاب الانتصار، وكتاب الرسالة اللدنية، وكتاب الرسالة القدسية، وكتاب إثبات النظر، وكتاب المأخذ. وكتاب القول الجميل في الرد على من غير الإنجيل، وكتاب المستظهر، وكتاب الأمالي، وكتاب في علم أعداد الوفق وحده، وكتاب مقصد الخلاف، وجزء في الرد على المنكرين في بعض ألفاظ إحياء علوم الدين، وكتبه كثيرة وكلها نافعة.

وقال يمدحه تلميذه الشيخ الإمام أبو العباس الأقيشي المحدث الصوفي صاحب كتاب النجم والكواكب:

أبا حامد أنت المخلص بالجد وانت الذي علمتنا سنن الرشد
وضعت لنا الإحياء تحيي نفوسنا
فربيع عبادته وعاداته التي
وثالثها في المهلكات وإنه
ورابعها في المنجيات وإنه
ومنها ابتهاج للجوارح ظاهر
ومنها صلاح للقلوب من الخلد

وأما سبب رجوعه إلى هذه الطريقة واستحسانه لها فذكر رحمه الله في كتابه المنقذ من الضلال ما صورته :

أما بعد : فقد سألتني أيها الأخ في الدين أن أبث لك غاية العلوم وأسرارها، وغاية المذاهب وأغوارها، وأحكى لك ما قاسيته في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق، مع تباين المسالك والطرق، وما استجرت عليه من الإرتفاع من حضيض التقليد إلى فجاج الاستبصار، وما استفدته أولاً من علم الكلام وما احتوته من طرق أهل التعليم القاصرين لدرك الحق على تعليم الإمام، وما أزدريته ثانياً من طريق أهل الفلسف، وما ارتضيته آخرأ من طرق أهل التصوف، وما تنحل لي في تضاعيف فتيشي عن أقاويل أهل الحق، وما صرفني عن نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلبة، وما دعاني إلى معاوته بنيسابور بعد طول المدة، فابتدرت لإجابتك إلى طلبك بعد الوقوف على صدق رغبتك، فقلت مستعيناً بالله تعالى ومتوكلاً عليه، ومستوفئاً منه وملتجئاً إليه :

اعلموا - أحسن الله إرشادكم، ولأن إلى قبول الحق انقيادكم - أن اختلاف الخلق في الأديان والملل، ثم اختلاف الأئمة في المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق: بحر صيق غرق فيه الأكثرون، وما نجا منه إلا الأقلون، وكل فريق يزعم أنه الناجي ﴿كل حزب بما لديهم فرحون﴾ ولم أزل في عنفوان شبابي - مذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى أن أناف السن على الخمسين - اقتحم لجة البحر العميق وأخوض غمرته حوض الجسور، لا أخوض الجبان الخدور، وأتوغل في كل مظلمة، وأهجم على كل مشكلة، وأنفجم كل ورطة، وأنفخص عن عقيدة كل فرقة، وأتكشف أسرار مذاهب كل طائفة، لأميّز بين كل حق ومبطل ومستن ومبتدع، لا أغادر باطنياً إلا وأحسب أن أطلع على باطنيته، ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته، ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على فلسفته، ولا متكلماً إلا واجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته، ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سرّ صوفيته، ولا متعبداً إلا وأريد ما يرجع إليه حاصل عبادته . ولا زنديقاً مطلقاً إلا وأنجس وراهه لالتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته، وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدي من أول امري وريمان عمري، غريزة من الله وفطرة وضعها الله في جبلي، لا باختياري وحيلي، حتى انحلت عني رابطة التقليد، وانكسرت عني العقائد المروية على قرب عهد مني بالصبا، إذ رأيت صبيان النصراني لا يكون لهم نشأ إلا على التنصر، وصبيان اليهود لا يكون لهم نشأ إلا على . . . اليهود، وصبيان الإسلام لا يكون لهم نشأ إلا على الإسلام، وسمعت الحديث المروي عن النبي ﷺ «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» فتحرك باطني إلى طلب الفطرة الأصلية، وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين، والتمييز بين هذه التقليديات، وأوائلها تلتقيتان، وفي تمييز الحق منها من الباطل اختلافات، فقلت في نفسي أولاً: إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور، ولا بد من طلب حقيقة العلم ما هي؟ فظهر لي أن العلم اليقين هو الذي يتكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب، ولا يقارنه إمكان الغلط كالزوم، ولا يتسم العقل لتقدير ذلك، بل الأمان من الخطأ ينهي أن يكون مقارناً للنص مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً لم يورث ذلك شكاً وإمكاناً، فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الواحد لو قال لي قائل: الواحد أكثر من العشرة، بدليل أي أقلب هذه العصا ثعباناً وقلبها وشاهدت

ذلك منه، لم أشك في معرفتي لكذبه، ولم يحصل معي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه، وأما الشك فيها علمت فلا. ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه من هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به، وكل علم لا أمان معه ليس بعلم يقيني، ثم فشتت عن علمي فوجدت نفسي عاطلاً عن علم موصوف بهذه الصفة إلا في الحسبات والضروريات، فقلت الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس المستيقنات إلا من الجليات وهي الحسبات والضروريات، فلا بد من إحكامها أولاً لأتبين أن يقيني بالحسوسات وأمانى من الغلط في الضروريات من جنس أمانى الذي كان من قبل في التقليدات أو من جنس أمان أكثر الخلق في النظريات، وهو أمان محقق لا تجوز فيه ولا غائلة له، فأقبلت بجهد يبلغ أنامل في المحسوسات والضروريات، أنظر هل يمكنني أشكك نفسي فيها! فأنتهى بعد طول التشكك بي إلى أنه لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات، وأخذ يتسع الشك فيها، ثم أني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطلعت كتب المحققين منهم، وصنفت ما أردت أن أصنعه، فصادفته علماً وافياً بمقصوده غير واف بمقصودي، ولم أزل أفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام الاختيار أصمم عزمي على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً، وأحل العزم يوماً، وأقدم فيه رجلاً وأؤخر فيه أخرى، ولا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة إلا حمل عليها جند الشهوة جملة فيغيرها عشية فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسبب ميلها إلى المقام، ومناذي الإيمان ينادي: الرجل الرجل، فلم يبق من العمر إلا القليل، وبين يدك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العمل رياء وتخيل، وإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد، وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطعها؟ فعند ذلك تنبث الرغبة وينجزم الأمر على الحرب والفرار، ثم يعود الشيطان ويقول: هذه حالة عارضة إياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوال، وإن أذعنت لما وتركت هذا الجاه الطويل المريض، والشأن العظيم الخالي عن التكدر والتنقيص والأمر السالم الخالي عن منازعة الخصوم ربما التقتت إليه نفسك ولا تتيسر لك المعاودة؛ فلم أزل أتردد بين التجاذب بين شهوات الدنيا والدواعي قريباً من ستة أشهر: أولها رجب من سنة ست وثمانين وأربعمائة، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار، إذ قفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطبيقاً للقلوب المختلفة إلي فكان لا ينطق لساني بكلمة ولا أستطيعها آليته، حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب بطلت معه قوة الهضم ومريء الطعام والشراب، وكان لا تنساغ لي شربة ولا تهضم لي لقمة، وتعدى ذلك إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم في العلاج وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب، ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج إلا أن يتروح السر عن أهم المهم؛ ثم لما أحسست بعجزتي وسقط بالكلية اختياري التجلّت إلى الله إتجاه المضطر الذي لا حيلة له فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وسهل على قلبي الأعراس عن المال والجاه والأهل والأولاد، وأظهرت غرض الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام، حذراً من أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على غرضي في المقام بالشام، فنلطفت بلطائف الخيل في الخروج من بغداد على عزم أن لا أعادها أبداً، واستهزأ بي أئمة العراق كافة، إذا لم يكن فيهم من يجوز أن يكون الإعراس عما كنت فيه سبباً دينياً، إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين، فكان ذلك هو مبلغهم من العلم، ثم ارتبك الناس في الاستنباطات، فظن من بعد عن العراق أن ذلك كان الاستشعار من جهة الولاة، وأما من قرب منهم فكان يشاهد لجأهم في التعلق بي والإنكار علي وإعراضي عنهم وعن الالتفات إلى قولهم، فيقولون هذا أمر سماوي ليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة أهل العلم، ففارتت ببغداد وفارقت ما كان معي من مالي ولم أدخر من ذلك إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال، ترخصاً بأن مال العراق مرصود للمصالح لكونه وفقاً على المسلمين، ولم أر في العالم ما يأخذ العالم لعياله أصح منه، ثم دخلت الشام وأقيمت فيه قريباً من ستين لاشغل لي إلا العزلة والخلو والرياسة والمجاهدة اشتغالا برتبة النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب للذكر الله تعالى كما كنت حصلت من علم الصوفية، وكنت اعتكف مدة بمسجد دمشق أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي، ثم تحرك بي داعية فريضة

الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة، وزيارة النبي ﷺ بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه وسلامه، وثم صرت إلى الحجاز، ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن، وعادته بعد أن كنت أبعد الخلق عن أن أرجع إليه، وأثرت العزلة حرصاً على الخلوة وتصفية القلب للذكر وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعيشة تغير في وجه المراد وتشوش صفوة الخلوة، وكان لا يصغر لي الحال إلا في أوقات متفرقة، لكني مع ذلك لا أقطع طمعي عنها فيدفعني عنها العوائق وأعود إليها، ودمت على ذلك مقدار عشر سنين، وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصائها واستقصائها، والقدر الذي ينبغي أن يذكره ليتفجع به أي علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء لغيروا شيئاً من سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلاً؛ فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به، وبالجمل ما يقول القائل في طريقة أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحرم في الصلاة استغراق القلب بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله تعالى، وهو أقواها بالإضافة إلى ما تحت الاختيار. انتهى.

قال العراقي. فلما نفذت كلمته وبعد صيته وعلت منزلته وشذت إليه الرجال وأذعنت له الرجال، شرفت نفسه عن الدنيا واشتاشت إلى الآخرة، فأطرحها وسعى في طلب الباقية، وكذلك النفوس الزكية، كما قال عمر بن عبد العزيز. إن نفساً توافقه: لما نالت الدنيا تافت إلى الآخرة. قال بعض العلماء: رأيت المزايا رضي الله عنه في البرية وعليه مرقعة ويديه عكاز وركوة، فقلت له. يا إمام أليس التدريس ببغداد أفضل من هذا؟ فنظر إليّ شزراً وقال: لما بزغ بدر السعادة في فلك الإرادة وظهرت شمس الوصل:

تركت هوى ليل وسعدى بمنزل وعدت إلى مصحوب أول منزل
وناديتي الأشواق مهلاً فهذه منازل من نهوى وريدك فانزل
﴿ انتهى كتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء بحمد الله ورضوانه ﴾

(كتاب الإملاء في إشكالات الإحياء)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على ما خصص وعمم، وصل الله على سيد جميع الأنبياء المبعوث إلى العرب والعجم، وعلى اله وصحبه وسلم كثيراً وكراً

سألت -يسر الله لمراتب العلم تصعد مراقبها، وقرب لك مقامات الولاية تحمل معاليها- عن بعض ما وقع في الإملاء الملفب بالإحياء مما أشكل على من حجب فهمه وقصر علمه، ولم يفز بشيء من الحفظ والملكية فدحه وسهمه، وأظهرت التحزب لما شاش به شركاء الطعام وأمثال الأنعام، وأجاع العوام وسفهاء الأحلام ودعاه أهل الإسلام حتى طعنوا عليه ونهوا عن قراءته ومطالعتة، وأفتوا بمجرد الهوى على غير بصيرة بإطراحه ومساندته، وسبوا عليه إلى صلال وإضلال، وبدلوا قراءه ومتحلي به بزيغ في الشريعة واختلال؛ فإلى الله بصرفهم ومابهم، وعليه في العرص الأكبر إيقافهم وحسابهم، فستكتب شهادتهم ويستلثون، وسيعلم الذين ظنوا: أي متقلب ينقلبون. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وإذا لم يثبتوا به فيقولون هذا إلفك قديم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولكن الظالمون في شقاق بعيد، ولا عجب فقد نرى أدلاء الطريق، وذهب أرباب التحقيق، ولم يبق في الغالب إلا أهل الزور والفسوق، متشبثين بدعاوى كاذبة، متصفين بحكايات موضوعة، متزينين بصفات منمقة، متظاهرين بظواهر من العلم فاسدة، متعاطلين

لجميع غير صادقة؛ كل ذلك لطلب الدنيا أو محبة ثناء أو مخالفة نظراء، قد ذهبت المواصلات بينهم بالبر، وتألفوا جميعاً على المنكر، وعدمت النصائح بينهم في الأمر، وتصافوا بأسرهم على الخديعة والمكر؛ إن نصحتهم العلماء أغروا بهم، وإن صمت عنهم العقلاء أزرؤا عليهم؛ أولئك الجهال في علمهم، الفقراء في طولهم، البخلاء عن الله عز وجل بأنفسهم، لا يقلحون ولا ينتجح تابعمهم، ولذلك لا تظهر عليهم موارث الصدق، ولا تسطع حوهم أنوار الولاية، ولا تحفّق لديهم أعلام المعرفة، ولا يستر عوراتهم لباس الحشية، لأنهم لم يتألوا أحوال النجاة، ومراتب النجاة وخصوصية البدلاء، وكرامة الأوتاد وفوائد الأنطاب، وفي هذه أسباب السعادة وتنمة الطهارة، لو عرفوا أنفسهم لظهر لهم الحق وعلموا علة أهل الباطل وداء أهل الضعف ودواء أهل القوة، ولكن ليس هذا من بضائعهم، حبسوا عن الحقيقة بأربع: بالجهل، والإصرار، ومحبة الدنيا، وإظهار الدعوى فالجهل، أورثهم السفخ، والإصرار أورثهم التهاون، ومحبة الدنيا أورثتهم طول الغفلة، وإظهار الدعوى أورثهم الكبر والإعجاب والرياء ﴿والله من روائهم عيب﴾ ﴿وهو على كل شيء شهيد﴾ فلا يفترّك - أعاذنا الله وإياك من أحوالهم - شأنهم، ولا يذهلكن عن الاشتغال بصلاح نفسك ترمدهم وطغيانهم، ولا يفونكن بما زينَ لهم من سوء أعمالهم شيطانهم، فكان قد جمع الخلاق في صعيد ﴿وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد﴾ وتلا ﴿لقد كنت غفلة من هذا فكشفنا عنك غطامك فبصرك اليوم حديد﴾ فيا له من موقف قد أذهل ذوي العقول عن القال والقليل، ومتابعة الأباطيل؛ فأعرض عن الجاهلين، ولا تطلع كل أفك أئيم ﴿وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبغي نقفاً في الأرض أو سلباً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين﴾ ﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة﴾ ﴿فأصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين﴾ ﴿كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون﴾ ولقد أجبتك - بحول الله وقوته وبعد استخارته - عما سألت عنه وخاصة ما زعمت فيه من تخصص الكلام بالمثل الذي ذكر فيه الأقاليم، إذ قد اتفق أن يكون أشهر ما في الكتاب وأكثر تصرفاً على ألسنة الصدور والأصحاب، حتى لقد صار المثل المذكور في المجالس تحية الداخل وحديث الجالس، فساعدتنا أمتيتك، ولولا العجلة والاشتغال لأضفنا إلى إملاتنا هذا بياناً غيره مما عدوه مشكلاً، وصار لمقولهم الضعيفة غبلاً ومضللاً، ونحن نستعيز بالله من الشيطان؛ ونستعصم به من جرأة فقهاء الزمان وتتضرع إليه في المزيد من الإحسان، إنه الجواد الخان.

ذكر مراسم الأسئلة في المثل

ذكرت - رزقك الله ذكره وجعلك تعقل نبيه وأمره - كيف جاز انقسام التوحيد على أربعة مراتب، ولفظلة التوحيد تنافي التقسيم في المشهود كما ينافي التكرير التعديد وإن صح انقسامه على وجه لا يندفع، فهل تصح القسمة فيها يوجد أو فيما يقدر، ورغبت من مزيد البيان في تحقيق كل مرتبة، وانقسام طبقات أهلها فيها إن كان يقع بينهم التفاوت، وما وجه تمثيلها بالجوز في القشور واللُبوب؟ ولم كان الأول لا ينفع والآخر الذي هو الرابع لا يحمل إفضاؤه؟ وما معنى قول أهل هذا الشأن: إفشاء سرّ الربوبية كفر؟ أين أصل ما قالوه في الشرع؛ إذ الإيمان والكفر والهداية والضلال والتقريب والتبعية والصدقية وسائر مقامات الولاية ودركات المخالفة إنما هي مأخذ شرعية وأحكام نبوية، وكيف يتصور غاطية العقلاء الجمادات؟ ومخاطبة الجمادات العقلاء؟ وبماذا تسمع تلك المخاطبة؟ أباحسة الأذان أم بسمع القلب؟ وما الفرق بين القلم المحسوس والقلم الإلهي؟ وما حد عالم الملك وعالم الجبروت وحد عالم الملكوت؟ وما معنى أن الله تعالى خلق آدم على صورته؟ وما الفرق بين الصورة الظاهرة التي يكون معتقداً متزهاً مجللاً؟ وما معنى الطريق في ﴿إنك بالوادي المقدس طوى﴾ ولعله ببغداد أو أصفهان أو نيسابور أو طبرستان في غير الوادي الذي سمع فيه موسى عليه السلام كلام الله تعالى، وما معنى فاستمع بسر قليل لما يوحى؟ وهل يكون سماع القلب بغير سره؟ وكيف يسمع لما يوحى من ليس بنبي؟ أذلك على طريق التعميم أم على سبيل التخصيص، ومن له بالتسلق إلى مثل ذلك المقام حتى يسمع أسرار الإله وإن كان على سبيل التخصيص، والنبوة ليس محجورة على أحد إلا على من قصر عن سلوك تلك

الطريق، وما يسمع في النداء إذا سمع هل أسمع موسى أو أسمع نفسه؟ وما معنى الأمر للسالك بالرجوع من عالم القدرة ونبيه على أن يتخطى رقاب الصديقين؟ وما الذي أوصله إلى مقامهم وهو في الرتبة الثالثة وهي توحيد المقربين؟ وما معنى انصراف السالك بعد وصوله إلى ذلك الرفيق؟ وإلى أين وجهته في الانصراف وكيف صفة انصرافه؟ وما الذي يمنعه من البقاء في الموضع الذي وصل إليه وهو أرفع من الذي خلفه؟ وأين هذا من قول أبي سليمان الداراني المذكور في غير الإحياء: لو وصلوا ما رجعوا، ما وصل من رجع؟ وما معنى بأن ليس في الإمكان أبدع من صورة هذا العالم ولا أحسن ترتيباً ولا أكمل صنماً ولو كان واخبره مع القدرة عليه كان ذلك بخلًا يناقض الجود وعجزاً يناقض القدرة الإلهية؟ وما حكم هذه العلوم المكتونة هل طلبها فرض أو مندوب إليه أو غير ذلك؟ ولم كسيت المشكل من الألفاظ واللغز من العبارات؟ وإن جاز ذلك للشارع فيما له أن يختبر به ويمتنع، فما بال من ليس شارعاً؟ انتهى جملة مراسم الأسئلة في المثل.

فأسأل الله تعالى أن يلي علينا ما هو الحق عنده في ذلك، وأن يجري على ألسنتنا ما يستضاء به في ظلمات المسالك، وأن يعم بنعمه أهل المباحية والمدارك، ثم لا بدّ أن أهد مقدمة، وأؤكد قاعدة، وأؤكد وصية.

أما المقدمة فالغرض بها تبين عبارات انفراد بها أرباب الطريق تخمض معانيها على أهل القصور فنذكر ما ينمض منها ونذكر المقصد بها عندهم، فرب واقف على ما يكون من كلامنا مختصاً بهذا الفن في هذا وغيره فيتوقف عليه فهم معناه من جهة اللفظ.

وأما القاعدة فنذكر فيها الاسم الذي يكون سلوكنا في هذه العلوم عليه، والسمت الذي ننوي بمقصدنا إليه؛ ليكون ذلك أقرب على التامل وأسهل على الناظر المتفهم.

وأما الوصية، فنقصد فيها تعريف ما علي من نظر في كلام الناس وأخذ نفسه بالإطلاع على أغراضهم فيما ألفوه من تصانيفهم. وكيف يكون نظره فيها وإطلاعه عليها واقتباسه منها، فذلك أؤكد عليه أن يتعلمه من ظهورها فشرودا عنها وغلقت في وجوههم الأبواب وأسدل دونهم الحجاب، ولو أتوها من أبوابها بالترحيب وولجوا على الرضا بالحبيب لكشف لهم كثير من حجب الغيوب، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

المقدمة

اعلم أن الألفاظ المستعملة منها ما يستعمله الجماهير والعموم، ومنها ما يستعمله أرباب الصنائع والصنائع على ضربين: علمية، وعملية، فالعملية كالهن والحرف والأهل كل صناعة منهم ألفاظ يتفاهمون بها الانهم، ويتعاطون أصول صناعتهم. والعلمية هي العلوم المحفوظة بالقوانين المعدلة بما تحرر من الموازين، ولأهل كل علم أيضاً ألفاظ اختصوا بها لا يشاركهم فيها غيرهم إلا أن يكون ذلك بالاتفاق من غير قصد، وتكون المشاركة إذا اتفقت إما في صورة اللفظ دون المعنى، أو في المعنى وصورة اللفظ جيباً، وهذا يعرفه من بحث عن مجاري الألفاظ عند الجمهور وأرباب الصنائع، وإنما سميها من العلوم صنائع ما قصد فيها التصنع بالترتيب في التقسيم واختيار لفظ دون غيره وحده بطرفين: مبدأ، وغاية؛ وما لم يكن كذلك فلا نسميه صناعة كعلوم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لم يكونوا فيها عندهم من العلم على طريق من بعدهم، ولا كانت العلوم عندهم بالرسم الذي هو عند من خلفهم، ومثل ذلك علوم العرب ولسانها لا سميها عندهم صناعة، ونسميها بذلك عند ضبطها بما اشتهر من القوانين وتقرر من الحصر والترتيب، ولأرباب العلوم الروحانية وأهل الإشارات إلى الحقائق والمسمين بالسادة، والملقبين بالصوفية والتشبهين بالفقراء، والمعروفين بالرقّة، والمعزى إليهم للعلم والعمل: ألفاظ جرى رسمهم بالتخاطب بها فيما يتذكرون أو يدكرونه، ونحن إن شاء الله نذكر ما ينمض منها، إذ قد يقع منا عندما نذكر شيئاً من علومهم ونشير إلى

غرض من أغراضهم؛ فلم نر أن يكون ذلك بغير ما عرف من ألفاظهم وعباراتهم، ولا حرج في ذلك عقلاً وشرعاً، ونحن بحكم مصرف التقدير وهو على كل شيء قدير.

فمن ذلك السفر، والسالك، والمسافر، والحال، والمقام، والمكان، والشطح، والطوالع، والذهاب، والنفس، والسر، والوصل، والفصل، والأدب، والرياضة، والتجلي، والتخلي، والتجلي، والعلّة، والإنزعاج، والمشاهدة، والمكاشفة، والوائع، والتلون، والغيرة، والحرية، واللطفية، والفتوح، والوسم، والرسم، والبسط، والغرض، والفناء، والبقاء، والجمع، والتفرقة، وعين التحمل والزوائد، والإرادة، والمريد، والمراد، والهمة، والغربة، والمكر، والاصطلام، والرغبة، والرهبة، والوجد، والوجود، والتواجد.

فنذكر شرح هذه على أوجز ما يمكن بمشية الله تعالى، وإن كانت ألفاظهم المصرفة بينهم في علومهم أكثر مما ذكرنا، فلما قصدنا أن نريك منها أمودجاً ودستوراً تتعلم به إذا طرأ عليك ما لم نذكره لك هنا، إذ لها مبحث وإليها سبيل، فنطلبه بعد ذلك على وجهه.

فأما السفر والطريق؛ فالمراد بهما سفر القلب بآلة الفكر في طريق المعقولات، وعلى ذلك ابتنى لفظ السالك والمسافر في لغتهم، ولم يرد بذلك سلوك الأقدام التي بها يقطع مسافات الأجسام، فإن ذلك مما شاركه فيه البهائم والأنعام. وأول مسالك السفر إلى الله تعالى عز وجل معرفة قواعد الشرح وخرق حجب الأمر والنهي، وتعلق الغرض فيها والمراد بها ومنها، فإذا خلفوا نواحيها وقطعوا معاطبها، أشرفوا على مفاوز أوسع، وبرزت لهم مهامه أعرش وأطول: من ذلك معرفة أركان المعارف النبوية: النفس والعدو والدنيا، فإذا تخلصوا من أوعارها أشرفوا على غيرها أعظم منها في الانتساب، وأعرض بغير حساب: من ذلك سر القدر وكيف خفي بحكم في الخلاق وقادهم في عصف، وشدة في لين، وقوة في ضعف، وباختيار في جبر، إلى ما هو في مجاريه لا يخرج المخلفون عنه طرفة عين، ولا يتقدمون ولا يتأخرون عنه، والاشراف على الملكوت الأعظم ورؤية عجائب ومشاهدة غرائب: مثل العلم الإلهي، واللوح المحفوظ، واليمين الكاتبة وملائكة الله يطوفون حول العرش وبالييت العمور وهم يسبحونه ويقدمونه، وفهم كلام المخلوقات من الحيوانات والجمادات، ثم التخطي منها إلى معرفة الخالق للكل والمالك للجميع والقادر على كل شيء، فتفشاهم الأنوار المحرقة، وينجلي لمراة قلوبهم الحقائق المحتجبة فيعلمون الصفات وشاهدون الموصوف، ومحبجون حيث غاب أهل الدعوى، ويصرون ما عصى عنه أولو الأبصار الضعيفة بحجب الهوى.

والحال: منزلة العبد في الحين فيصفو له في الوقت حاله ووقته. وقيل:

هو ما يتحول فيه العبد ويتغير عما يرد على قلبه، فإذا صفا تارة وتغير أخرى قيل له حال. وقال بعضهم: الحال لا يزول، فإذا زال لم يكن حالاً.

والمقام: هو الذي يقوم به العبد في الأوقات من أنواع المعاملات وصنوف المجاهدات، فمقى أقيم العبد بشيء منها على التمام والكمال فهو مقامه حتى ينتقل منه إلى غيره.

والمكان: هو لأهل الكمال والتمكين والنهاية، فإذا كمل العبد في معانيه فقد تمكن من المكان وغير المقامات والأحوال، فيكون صاحب مكان كما قال بعضهم.

مقامك من قلبي هو القلب كله فليس لشيء فيه غيرك موضع

والشطح: كلام يترجم به اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرون بالدعوى، إلا أن يكون صاحبه محفوطاً.

والطوالع: أنواع التوحيد يطلع على قلوب أهل المعرفة شعاعها ونورها فيطمس سلطان نورها الألوان،

كما أن نور الشمس يحو أنوار الكواكب.

والذهاب: هو أن يغيب القلب عن حس كل محسوس بمشاهدة محبها.

والنفس: روح سلطة الله على نار القلب ليطفىء شرها.

والسر: ما خفي عن الخلق فلا يعلم به إلا الحق. وسر السر: ما لا يحس به السر، والسر ثلاثة: سر العلم، وسر الحال، وسر الحقيقة، فسر العلم حقيقة العالين بالله عز وجل، وسر الحال معرفة مراد الله في الحال من الله، وسر الحقيقة ما وقعت به الإشارة.

والوصل: إدراك الفائت. والفصل: فوت ما ترجوه من محبوبك.

والأدب ثلاثة: أدب الشريعة وهو التعلق بأحكام العلم بصحة عزم الخدمة، والثاني أدب الخدمة، وهو التشمع عن العلامات والتجرد عن الملاحظات، والثالث أدب الحق وهو موافقة الحق بالمعرفة.

والرياضة اثنان: رياضة الأدب وهو الخروج عن طبع النفس، ورياضة الطلب وهو صحة المراد.

والتجلي: التشبه بأحوال الصادقين بالأحوال وإظهار الأعمال. والتخلي: اختيار الخلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق. والتجلي: هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب.

والعلة تنبه عن الحق. والانزعاج انتباه القلب من سنة الغفلة والتحرك للأنس والوحدة.

والمشاهدة ثلاثة: مشاهدة بالحق وهي رؤية الأشياء بدلائل التوحيد، ومشاهدة للحق وهي رؤية الحق في الأشياء، ومشاهدة الحق وهي حقيقة اليقين بلا ارتياب.

والمكاشفة أتم من المشاهدة وهي ثلاث: مكاشفة بالعلم وهي تحقيق الإصابة بالفهم، ومكاشفة بالحال وهي تحقيق رؤية زيادة الحال، ومكاشفة بالتوحيد وهي تحقيق صحة الإشارة.

واللوائح: ما يلوح من الأسرار الظاهرة الصافية من السمو من حالة إلى حالة أتم منها، والارتقاء من درجة إلى ما هو أعلى منها.

والتلونين: تلوين العبد في أحواله. وقالت طائفة: علامة الحقيقة رفع التلونين بظهور الاستقامة. وقال آخرون: علامة الحقيقة التلونين لأنه يظهر فيه قدرة القادر فيكسب منه العبد الغيرة.

والغيرة غيرية في الحق، وغيرية على الحق، وغيرية من الحق؛ فالغيرة في الحق برؤية الفواحش والمناهي، وغيرية على الحق هي كتمان السرائر، والغيرة من الحق ضنه على أوليائه.

والحرية: إقامة حقوق العبودية فتكون لله عبداً وعند غيره حراً.

واللطيفة: إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم ولا تسمعها العبارة.

والفتوح ثلاثة: فتوح العبادة في الظاهر وذلك سبب إخلاص القصد، وفتح الخلوة في الباطن وهو سبب جذب الحق بأعطافه، وفتح المكاشفة وهو سبب المعرفة بالحق.

والوسم والرسم: معنيان مجريان في الأيد بما جرى في الأزل.

والبسط عبارة عن حال الرجاء. والقيض: عبارة عن حال الخوف.

والفناء: فناء المعاصي، ويكون فناء رؤية العبد لفعله بقيام الله تعالى على ذلك. والبقاء: بقاء الطاعات ويكون بقاء رؤية العبد بقيام الله سبحانه على كل شيء.

والجمع: التسوية في أصل الخلق. وعن آخرين: معناه إشارة من أشار إلى الحق بلا خلق. والفرقة: إشارة إلى اللون والخلق، فمن أشار إلى تفرقة بلا جمع فقد جحد الباري سبحانه، ومن أشار إلى جمع بلا تفرقة فقد أنكر قدرة القادر، فإذا جمع بينهما فقد وحد.

وعين التحليم: إظهار غاية الخصوصية بلسان الانبساط في الدعاء.

والزوائد: زيادات الإيمان بالغيب واليقين.

والإرادات ثلاثة: إرادة الطالب من الله سبحانه وتعالى وذلك موضع التمني، وإرادة الحظ منه وذلك موضع الطمع، وإرادة الله سبحانه وتعالى وذلك موضع الإخلاص والمريد: هو الذي صح له الابتلاء ودخل في جملة المنتظمين إلى الله عز وجل بالاسم. والمراد: هو العارف الذي لم يبق له إرادة وقد وصل إلى النهاية وغير الأحوال والمقامات.

والهمة ثلاثة: همة منية وهي تحريك القلب للمني، وهمة إرادة وهي أول صدق المريد، وهمة حقيقة القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر والجهل، فإن المراد إد والخطب جد، والآخره مقبلة والدنيا مدبرة، والأجل قريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم. والطريق سد. وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير رد. وسلوك طريق الآخرة مع كثرة الفوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد، فادلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وقد شخر منهم الزمان ولم يبق إلا المترسمون. وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان. وأصبح كل واحد بهاجل حظه مشغولاً فصار يرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً. حتى ظل علم الدين مندرساً ومانر الهدى في أقطار الأرض منطمساً. ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطعام. أو جدل يتدرب به طالب المباحة إلى الغلبة والإفحام. أو سجع مزخرف يتوصل به الواقع إلى استدراج العوام. إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للخطام؛ فاما علم طريق الآخرة: هو ما درج عليه السلف الصالح وهي جمع المهم بصفاء الإلهام.

والغربة ثلاثة: غربة عن الأوطان من أجل حقيقة القصد. وغربة عن الأحوال من حقيقة التفرّد بالأحوال، وغربة عن الحق من حقيقة الدهش عن المعرفة. والاصطلام: نعت وله برد على القلوب بقوة سلطان فيسكنها.

والمكر ثلاثة: مكر عموم وهو الظاهر في بعض الأحوال، ومكر خصوص وهو في سائر الأحوال، ومكر تخفي في إظهار الآيات والكرامات.

والرغبة ثلاثة: رغبة النفس في الثواب، ورغبة القلب في الحقيقة، ورغبة السر في الحق.

والرهبة: رهبة الغيب لتحقيق أمر السبق.

والوجد: مصادقة القلب بصفاء ذكر كان قد فقد.

والوجود: تمام وجد الواجدين، وهو أتم الوجد عندهم. وسئل بعضهم عن الوجد والوجود فقال: الوجد ما تطلبه فتجده بكسبك واجتهادك، والوجود ما تجده من الله الكريم، والوجد عن غير تمكين، والوجود مع التمكين.

والتواجد: استدعاء الوجد والتشبه في تكلفه بالصادقين من أهل الوجد.

القاعدة

وأما القاعدة التي ينبغي عليها هذا الفن بأسره فذلك اجتذاب أرواح المعاني، والإشارة إلى البعد في القرب قصد الاستدلال بالأقوال والأعمال، والأحوال على الله تعالى قصداً ذاتياً، لا على ما سلكه أرباب علوم الظاهر، ثم التصديق بالقوة والنظر إلى الملكوت من كوة، ومعرفة العلوم في الانصراف، ومصاحبة القدر بالمسابقة والمعروف ومعاطة الوجودات الخمس: الذاتي والحسي والخيالي والعقلي والشهوي حسبما فهم من الشرع وثبت معناه في المحفوظ من الوحي، وقلنا أدرك شيء من العجز والعلم لا ينال براحة الجسم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ذلك أمر الله أنزله إليكم ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ﴾.

والوصية

أيها الطالب للعلوم والنظر في التصانيف والمستشرف على كلام الناس وكتب الحكمة: ليكن نظرك فيها تنظر فيه بالله وفي الله، لأنه إن لم يكن نظرك به وكلك إلى نفسك أو إلى من جعلت نظرك به أيا كان غيره من فهم أو علم أو حفظ أو إمام متبع أو صحة ميز أو ما شاكل ذلك، وكذلك إن لم يكن نظرك له فقد صار علمك لغيره ونكصت على عقبيك وخسرت في الدارين صفقتك، وعاد كل هول عليك ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ وكذلك إن لم يكن نظرك فيه فقد أثبت معه غيره ولاحتلت بالحقيقة سواء، ورؤية غيره دونه تعمي القلب وتهتك السر وتوجب اللب. وإذا نظرت في كلام أحد من الناس ممن قد شهر بعلم فلا تنظروه بازدياء كمن يستغنى عنه في الظاهر وله إليه كثير حاجة في الباطن، ولا تقف به حيث وقف به كلامه؛ فالمعاني أوسع من العبارات، والصدور أفسح من الكتب المؤلفات، وكثير علم مما لم يعبر عنه، واطمح بنظر قلبك في كلامه إلى غاية ما يحتمل فذلك يعرفك قدره ويفتح باب قصد ولا تقطع له بصحة ولا تحكم عليه بفساد، وليكن تحمين النظر أغلب عليك فيه حتى يزول الإشكال عنك بما تنيق من معانيه. وإذا رأيت له حسنة وسيدة فانشر الحسنة واطلب المعاذير للسيئة، ولا تكن كالذبابة تنزل على أقدر ما تجده، ولا تعجل على أحد بالتخطئة ولا تبادر بالتجهيل فربما عاد عليك ذلك وأنت لا تشعر، فلكل عالم عورة وله في بعض ما يأتي به احتجاج. وناهيك ما جرى بين ولي الله تعالى الخضر وكنية موسى على نبينا وعليها السلام. وإذا عرض لك من كلام عالم إشكال يؤذن في الظاهر بحال أو اختلال، فخذ ما ظهر لك علمه ودع ما اعتاص عليك فهمه وكل العلم فيه إلى الله عز وجل، فهذه وصيتي لك فاحفظها وتذكيري إياك فلا تذهل عنه:

اسمع وصيتي إن تحفظ حظيت بها

وإن تخالف فقد ردى بك الخلف

وأزبدك زيادة تقتضي التعريف بأصناف العلماء لكي تعرف أهل الحقيقة من غيرهم، فلك في ذلك أكبر منفعة ولي في وصفهم أبلغ غرض. قال علمائنا: العلماء ثلاثة: حجة، وحجاج، وعجوج؛ فالحجة: عالم بالله ويأمره وبآياته مهتماً بالخشية لله سبحانه، والورع في الدين والزهد في الدنيا والإيثارة له عز وجل المستقيم. والحجاج: مدفوع إلى إقامة الحجة وإطفاء نار البدعة قد أخرس المتكلمين وأفعم المتخربين، برهانه ساطع، وبيانه قاطع، وحفظه ما ينازع شواهد بينه ونجومه نيرة، قد حى صراط الله المستقيم: والمحجوج: عالم بالله ويأمره وبآياته، ولكنه فقد الخشية لله برويته لنفسه، وحجبه عن الورع والزهد والرغبة والحرص؛ ويعلمه من بركات علمه عجة العلو والشرف، وخوف السقوط والفقر، فهو عبد لمبيد الدنيا، خادم لخلعها، مفتون بعد علمه، مغتر بعد معرفته، غلول بعد نصرته شأنه الاحترار لنعم الله، والازدياء لأوليائه، والاستخفاف بالجهال من عباده، وفخره بقاء أميره وصلة سلطانه، وطاعة القاضي والوزير والحاجب له قد أهلك نفسه حين لم ينتفع

يعلمه والاتباع له ومن يكون بعده قدوة به ومرآة من الدنيا مثله، في مثل هذا ضرب الله المثل حين قال: ﴿واقل عليهم نبأ الذي آتينا قانسليخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين﴾ * ولو شئت لرفعناه بها ولكنه اخلد إلى الأرض واتبع هواه فقتله كمثل الكلب إن تعلم عليه يلهث أو تتركه يلهث﴾ فويل لمن صحب مثل هذا في دنياه؛ وويل لمن تبعه في دينه، وهذا هو الذي أكل بدينه غير منصف لله سبحانه في نفسه ولا ناصح له في عبادته، تراه إن أعطى من الدنيا رضي بالمذلة لمن أعطاه، وإن منع رش بالثم لمن منعه، وقد نسي من قسم الأرزاق وقدر الأقدار وأجرى الأسباب وفرغ من الخلق كلهم، فتعوز بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى. وإنما زدتك هذه الزيادة وإن ظهر لكثير أنها ليست من الغرض الذي نحن فيه فقصدني أن يعلم من ذهب من الناس ومن يبقى، ومن أبصر الحقائق ومن عمى، ومن اهتدى على الصراط المستقيم ومن غوى فليعلم أن الصنفين الأولين من العلماء قد ذهبوا وإن كان بقي منهم أحد فهو غير محسوس للناس ولا مدرك بالملاحظة.

غاب الذين إذا ما حدثوا صدقوا وظنهم كيقين إن هو حدموا

وذلك لما سبق في القضاء من ظهور الفساد وعدم أهل الصلاح والرشاد، نعم وعدم الصنف الثالث على غربته وأعر شيء على وجه الأرض؛ وفي الغالب ما يقع عليه في الحقيقة اسم علم عند شخص مشهور به، وإنما الموجود اليوم أهل سخافة ودعوى وهماقة واجترأ وعجب بغير فضيلة ورياء؛ يميون أن يحمدا بما لم يفعلوا، وهم أكثر من عمر الأرض وصيروا أنفسهم أوتاد البلاد وأرسان العوام؛ وهم خلفاء إبليس وأعداء الحقائق؛ وأخذوا لعوائد السوء وعينهم يرد عتب الحكم الشائمة وانتقاض أهل الإرادة والدين:

مثل البهائم جهال بخالفهم لهم تصاوير لم يعرف لمن حجا
كل يروم على مقدار حيث زوائر الأسد والنباة اللها

فاحذرهم قاتلهم الله أني يؤفكون؛ اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون:

أولو النفاق فإن قلت اصدقوا كذبوا من السفاهة إن قلت اكذبوا صدقوا

ولنأخذ في جواب ما سألت عنه على نحو ما رغبت فيه، واستوهب الله نفوذ البصيرة وحسن السريرة وغفران الجريرة؛ وهو ربي ورب كل شيء وإليه المصير.

ابتداء الأجوبة عن مراسم الأسئلة

جرى الرسم في الإحياء بتقسيم التوحيد على أربع مراتب تشبيهاً لموافقة الغرض في التمثيل به وذكر أن المعارض وسوس أو بالخواطار هجس بأن لفظ التوحيد ينافي التقسيم إذ لا يخلو بأن يتعلق بوصف الواحد الذي ليس بزائد عليه فذلك لا ينقسم لا بالجنس ولا بالفصل ولا بغير ذلك. وإما أن يتعلق بوصف المكلفين الذين توجب لهم حكمه إذا وجد فيهم؛ فذلك أيضاً لا ينقسم من حيث انتسابهم إليه بالعقل؛ وذلك لصيق المجال فيه؛ ولهذا لا يتصور فيه مذاهب، وإنما التوحيد مسلك حق بين مسلكين باطلين: أحدهما الشرك، والثاني الإلحاد، وكلا الطرفين كفر؛ والوسط إيمان محض، وهو أحد من السيف وأضيق من خط الظل، ولهذا قال أكثر المتكلمين بمنازل إيمان جميع المؤمنين والملائكة والنبين والمرسلين وسائر عموم المرسلين؛ وإنما تختلف طرق إيمانهم التي هي علومهم. ومذهبهم في ذلك معروف، ونحن لا نلم في هذه الإجابة كلها بشيء من أنحاء الجدل ومقابلة الأقوال بالأقوال، بل بقصد إزالة غير الاشكال ورد ما طعن به أهل الضلال والأضلال.

واعلم أن التقسيم على الإطلاق يستعمل على أنحاء يتوجه ههنا بشيء قدح به المعارض أو هجس به

الخطا، وإنما المستعمل هنا من أنحائه ما تتميز به بعض الأشخاص بما اختصت به من الأحوال، وكل حالة منها تسمى توحيداً على جهة تفرد بها لا يشاركها فيها غيرها، فمن وجد التوحيد بلسانه يسمى لأجله موحداً ما دام يظن أن قلبه موافق للسانه، وإن علم منه خلاف ذلك سلب عنه الاسم وأقيم عليه ما شرع في الحكم، ومن وجد بقلبه على طريق الركون إليه والميل إلى اعتقاده والسكران نحوه بلا علم بصحبه فيه ولا برهان يربط به سمي أيضاً موحداً، على معنى أنه يعتقد التوحيد كما يسمى من يعتقد مذهب الشافعي شافعيّاً والحنبلي حنبليّاً، ومن رزق علم التوحيد وما يتحقق به عنده وسعى من أجله بشكوكه العارضة له فيسمى موحداً لأنه عارف به، يقال جندي ونحوي وفقهه، ومعناه يعرف الجدل والفقه والنحو، وأما من استغرق علم التوحيد قلبه، واستوى على جلته حتى لا يجد فيه فضلاً لغيره إلا على طريق التبعية له، ويكون شهود التوحيد لكل ما عداه سابقاً له مع الذكر والفكر مصاحباً من غير أن يعتريه ذهول ولا نسيان له لأجل اشتغاله بغيره كالعادة في سائر العلوم؛ فهذا يسمى موحداً ويكون القصد بالمسمى من ذلك المبالغة فيه.

فأما الصنف الأول وهم أرباب النطق المنفرد فلا يضرئون في التوحيد بسهم ولا يفوزون منه بنصيب ولا يكون لهم شيء من أحكام أهله في الحياة، إلا ما دام الظن بهم أن قلب أحدهم موافق للسانه، كما نفرد القول عليه بعد هذا إن شاء الله عز وجل.

وأما الصنف الثاني وهم أرباب الاعتقاد الذين سمعوا النبي ﷺ أو الوارث أو المبلغ يخبر عن توحيد الله عز وجل أو يأمر به ويلزم البشر قول لا إله إلا الله المنتهى عنه، فقبلوا ذلك واعتقدوه على الجملة من غير تفصيل ولا دليل، فنسبوا إلى التوحيد وكانوا من أهله بمنزلة مولى القوم الذي هو منهم، ويمتزلة «من كثر سواد قوم فهو منهم».

وأما الصنف الثالث والرابع فهم أرباب البصائر السليمة الذين نظروا بها إلى أنفسهم ثم إلى سائر أنواع المخلوقات فتأملوها فرأوا على كل منها خطأ متطعاً فيها ليس بعربي ولا سرياني ولا عبراني ولا غير ذلك من أجناس المخطوط، فبادر إلى قراءة من لم يستعجم عليه وتعلمه منهم من استعجم عليه، فإذا هو الخط الإلهي المكتوب على صفحة كل مخلوق المتطبع فيه من مركب ومفرد وصفة وموصوف وحى وجماد وناطق وصامت ومتحرك وساكن ومظلم ونير، وهو الذي يسمى تارة بعلامة وتارة بسمه وتارة بأثر القدرة وتارة بأية، كما قال الشاعر، ولا أدري عن سماع أو رؤية قلب:

وفي كل شيء له آية تبدل عل أنه واحد

فلو قروا ذلك الخط وجدوا تفسير ذلك المكتوب عليه وشرحه أبدية مالكة والتصريف له بالقدرة على حكم الإرادة بما سبق في ثابت العلم من غير مزيد ولا تقصير؛ فتركوا الكتابة والمكتوب وترقوا إلى معرفة الكاتب الذي أحدث الأشياء وكونها ولا يخرج عن ملكه شيء منها، ولا استغنت بأنفسها عن حوله وقوته، ولا انتقلت إلى الحرية عن رق استعباده، فوجدوه كما وصف نفسه «ليس كمثل شيء وهو السميع البصير» فخلصت لهم التفرقة والجمع وعقلت نفس كل واحد منهم توجيهاً خالفاً بإذنه وإيجاده عن غيره، وعقلت أنها عقلت توحيده فسيحان من يسرها. لذلك وفتح عليها بما ليس في وسعها أن تدركه إلا به وهو اللطيف الخبير، لكن الصنف الثالث لم يقصر كل منهم أن يعرف نفسه موحداً لديه فيا لا يزال وهم المقيرون، والصنف الرابع لم يقصر كل واحد منهم أن عرف ربه موحداً لنفسه فيا لم يزل وهم الصديقون، وبينها تفاوت كثير.

وأما طريق معرفة صحة هذا التقسيم فلأن العقلاء بأسرهم لا يخلو كل واحد منهم أن يوجد أثر التوحيد بأحد الانحاء المذكورة عنده؛ فأما من عدت عنده فهو كافر إن كان في زمن الدعوة أو على قرب يمكن وصول علمها إليه أو في فترة يتوجه عليه فيها التكليف، وهذا صنف مبعد عن مقام هذا الكلام. وأما من يوجد عنده

فلا يخلو أن يكون مقلداً في عقده أو علماً به، والمقلدون هم العوام وهم أهل المرتبة الثانية في الكتاب؛ فأما العلماء بحقيقة عقدهم فلا يخلو كل واحد أن يكون بلغ الغاية التي أعدت لصنفه دون النبوة، أو لم يبلغ ولكنه قريب من البلوغ فالذي لم يبلغ وكان على قرب هم المقربون وهم أهل المرتبة الثالثة، والذين بلغوا الغاية التي أعدت لهم وهم الصديقون وهم أهل المرتبة الرابعة، وهذا التقسيم ظاهر الصحة، إذ هو دائر بين النفي والإثبات، ومحمصور بين المبادئ والغايات، ولم يدخل أهل المرتبة الأولى في شيء من تصحيح هذا التقسيم، إذ ليس هم من أهله إلا بانتساب كاذب ودعوى غير صافية، ثم لا بد من الوفاء بما وعدناك به من إبداء بحث ومزيد شرح وبسط بيان تعرف منه بإذن الله حقيقة كل مرتبة ومقام وانقسام أهله فيه بحسب الطاقة والإمكان بما يجري به الواحد الحق على القلب واللسان.

بيان مقام أهل النطق المجرد وتمييز فرقهم

فأقول: أرباب النطق المجرد أربعة أصناف: أحدهم نطقوا بكلمة التوحيد مع شهادة الرسول ﷺ ثم لم يعتقدوا معنى ما نطقوا به لما لم يعلموه لا يتصورون صحته ولا فساد ولا صدقه ولا كذبه ولا خطئه ولا صوابه، إذ لم يبحثوا عليه ولا أرادوا فهمه إما لبعد مهمتهم وقلة اكتراثهم، وإما لنفورهم من التعب وخوفهم أن يكلفوا البحث عما نطقوا به أو يبدو لهم ما يلزمهم من الاعتقاد والعمل، وما بعد ذلك، فإن التزامها فارقوا راحت أبدانهم العاجلة وفراغ أنفسهم، وإن لم يلتزموا شيئاً من ذلك وقد حصل لهم العلم فتكون عيشتهم منفضة وملاذهم مكدر من خوف عقاب ترك ما علموا لزومه، ومثل هؤلاء مثل من يريد قراءة الطب يعرض عليه ولكنه يمنعه عنه مخافة أن يتطلع منه على ما يغير عنه بعض ملاذه من الأطعمة والأشربة والأنكحة أو كثير منها، فيحتاج إلى أن يتركها أو يرتكبها على رقيه وخوف أن يصيبه صورة ما يعلم ضرورة منها فيدع قراءة الطب رأساً، سئل هذا الصنف عن معنى ما نطقوا به وهل اعتقلوه فيقولون لا نعلم فيه ما يعتقد، وما دعانا النطق إلا مساعدة الجماهير وانخراطاً بإظهار القول في الجمل الغفير ولا نعرف هل ما قلناه بالحقيقة من قبل العرف والتكبر ولا شك أن هذا الصنف الذي أخبر ﷺ عن حاله بمسألة الملكين أحدهم في القبر، إذ يقولون: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون قولاً فقلته فيقولان لا له دريت ولا نلت، وسماء النبي ﷺ الشاك والمرتاب. والصنف الثاني نطق كما نطق الذين من قبلهم ولكنهم أضافوا إلى قولهم ما لا يحصل معه الإيمان ولا يتظم به معنى التوحيد، وذلك مثل ما قالت السبائية طائفة من الشيعة القدماء - إن علياً هو الإله ويبلغ أمرهم علياً رضي الله عنه، وكانوا في زمنه، فحرق منهم جماعة، وأمثال من نطق بالشهادتين كثير ثم أصحاب نطقة مثل هذا التكبر ويسمون الزنادقة، وقد رأينا حديثاً عنه ﷺ في ذلك «استفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا الزنادقة». والصنف الثالث: نطقوا كما نطق الصنفان المذكوران. قبلهم ولكنهم آثروا التكذيب واعتقدوا الرد، واستبطنوا خلاف ما ظهر منهم من الإقرار، وإذا رجعوا إلى أهل الإلحاد أعلنوا عندهم بكلمة الكفر؛ فهؤلاء المنافقون الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤْنَ﴾ * الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ﴿. الصنف الرابع قوم لم يعرفوا التوحيد وما نشأوا عليه، ولا عرفوا أهله، ولا سكنوا بين أظهرهم ولكنهم حين وصولوا إلينا أو وصل إليهم أحد منا خوطبوا بالأمر المقتضى للنطق بالشهادتين والإقرار بهما، فقالوا: لا نعلم مقتضى هذا اللفظ ولا نعقل معنى المأمور به من النطق، فأمرؤ أن يظهرُوا الرضا ويفهموا بلا مهلة، فسكنوا إلى ما قيل لهم ونطقوا بالشهادتين ظاهراً وهم على الجهل بما يعتقدون فيها، فاخترم أحدهم من حينه من قبل أن يأتي منه استفهام أو تصور يمكن أن تكون له معه معتقد فيرجى أن لا تضيق عنه سعة رحمة الله عز وجل، والحكم عليه بالنار والخلود فيها مع الكفار تحكّم على غيب الله سبحانه، وربما كان من هذا الصنف في الحكم عند الله عم وجل قوم رزقوا بعد الفهم وغيب الذهن وفرط البلادة أن

يدعوا إلى هذا النطق فيجيبوا مساعدة ومعاذة ثم يدعون إلى تفهم المعنى بكل وجه فلا يتأق منهم قبول لما يعرض عليهم تفهمه كأنما تخاطب بهيمة، ومثل هذا أيضاً في الوجود كثيراً ولا أحكم على أحد مثله بخلود في النار، ولا بعد أن هذا الصنف بأسره أعني المخترم قبل تحصيل العقد مع هذا البليد البعيد بعض ما ذكره النبي ﷺ في حديث الشفاعة الذي أخرجه الله عز وجل من النار بشفاعته حين يقول تعالى: فرغت شفاعة الملائكة والنبين وبقيت شفاعتي وهو أرحم الراحمين، فيخرج من النار أقواماً ما لم يعملوا حسنة قط ويدخلون الجنة ويكونون في أعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله عز وجل، والحديث يطول وهو صحيح، وإنما اختصرت منه قدر الحاجة على المعنى وحكم الصنف الأول والثاني والثالث أجمعين أن لا يجب لهم حرمة ولا يكون لهم عصمة ولا ينسبون إلى إيمان ولا إسلام، بل هم أجمعون من زمرة الكافرين وجملة المالكين، فإن عثر عليهم في الدنيا قتلوا فيها بسيف الموحدين، وإن لم يعثر عليهم فهم صائرون إلى جهنم خالدون تغلغ وجوههم النار وهم فيها كالحون.

(فصل) ولما كان اللفظ المتنيء عن التوحيد إذا انفرد عن العقد وتجرد عنه لم يقع به في حكم الشرع منفعة ولا لصاحبه بسببه نجاة إلا مدة حياته عن السيف أن يراق دمه، واليد أن تسلط على ماله إذا لم يعلم خفي حاله حسن فيه أن يشبه بقشر الجوز الأعلى فهو لا يحتمل ولا يرفع في البيوت ولا يحضر في المجالس أي مجالس الطعام، ولا تشتهي النفوس إلا ما دام منظوياً على مطعمه صوناً على لبه، فإذا أزيل عنه بكسر أو علم منه أنه منظو على فراغ أو سوس أو طعمة فاسد لا يصلح لشيء ولم يبق فيه غرض لأحد وهذا لإخفاء في صحته، والغرض بالتمثيل تقريب ما غمض إلى نفس الطالب وتسهيل ما اعتاص على المتعلم والسامع فهمه، وليس من شرط المثال أن يطابق المثل به من كل وجه، فكان يكون هو ولكن من شرطه أن يكون مطابقاً للواحد المراد منه.

(فصل) فإن قلت فيما الذي صد هؤلاء الأصناف الثلاثة من أهل النطق عن النظر والبحث حتى تعلموا، أو عن الاعتقاد حتى تخلصوا من عذاب الله وهم في الظاهر قادرين على ذلك؟ وما المانع الخفي الذي يمنعهم وأبهدهم عنه وهم يعلمون أن ما عليهم كبير مؤنة ولا عظيم نفقة؟ فاعلم أن هذا السؤال يفتح باباً عظيماً ويز قاعده كبيرة يخاف من التوغل فيها أن يخرج من المقصد. ولكن لا بد إذا وقع الأسماع ووعته قلوب الطالبين واشتاتت إلى سماع الجواب عنه أن نورد في ذلك قدر ما يقع به من الكفاية وتقتنع به النفوس بحول الله وقوته. نعم ما سبق في العلم القديم لا تجري بخلافه المقادير. من ذلك فهم بإرادة الله عز وجل جاء اختصاص قلوبهم بالأخلاق الكلاية والشيم الذاتية والطباع السمية وغلبيتها عليهم. والملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب. كذلك قال عليه الصلاة والسلام. والقلوب بيوت تولى الله بناءها بيده وأعدّها لأن تكون خزائن علمه ومشارك مكنوناته ومهبط ملائكته ومغاشي أنواره ومهاب نفحاته وبجال مكاشفاته ومجاري رحمته وهياها لتحصيل المعرفة به فتمت كان فيها شيء من تلك الأخلاق المذمومة لم يدخلها الملائكة ولم ينزل عليها شيء من الخير من قبله. إذ هي الوسائط بين الله تعالى وبين خلقه وهم الوفود منه بالخيرات والموصولون إليه وعنه بالباقيات الصالحات. ولولا تلك الأخلاق المذمومة التي حلت فيهم وهي التي ذم الكلب لأجلها لما احترمت الملائكة بإذن الله عن حلولها فيها وهي لا تخلوا من خير تنزل به ويكون معها فحيثما حلت حل الخير في ذلك القلب بحلولها وإنما هي لما فحيثما وجدت قلباً خالياً ولو حيناً من الدهر وزمناً نزلت عليه ودخلته وثبتت ما عندها من الخير عنده. فإن لم يظهر غل الملائكة ما أزعجها عنه من تلك الأخلاق المذمومة بواسطة الشياطين الذين هم في مقابلة الملائكة ثبتت عنده وسكنت فيه ولم ترح عنه وعمرته بقدر سعة البيت وانشرحه من الخير. فإن كان البيت كثير الاتساع أكثرت فيه من متاعها واستعانت بغيرها حتى يمتلئ البيت من متاعها وجهازها وهو الإيمان بالله والصلاح وضروب المعارف النافعة عند الله عز وجل، فإذا طرقت ذلك البيت طارقت شيطان ليسرق من ذلك الخير الذي هو متاع الملك ويثبت فيه خلقاً مذموماً لا يوجد إلا في الكلب وهو متاع الشيطان قاتله الله

وطرده عن ذلك المحل، فإن جاء للشيطان مدد من الهوى من قبل النفس ولم يجد الملك نصره وهو عزم اليقين من قبل الروح، انهزم الملك وأخل البيت ونهب المتاع وخرب البيت بعد عمارته وأظلم بعد نوره وضاق بعد انشراحه، وهكذا حال من آمن وكفر، وأطاع وعصى؛ وصل واهتدى.

فإن قلت: فميز لي أصناف هذه الأخلاق المذمومة التي صلدت هؤلاء الأصناف المذكورين عن اعتقاد الإيمان ونفرت الملائكة عن النزول إلى قلوبهم بكشف معاني التوحيد ومنعهم من الحلول فيها حتى لم ينالوا شيئاً من الخيرات الكائن معها. فاعلم أن الأخلاق التي لا يجتمع معها الملائكة في قلب واحد كثيرة والتي في قلوب هؤلاء منها معظمها وهي الطمع في غير خطر والحرص على فان حقير. وأما الصنف الأول فإنهم رجحوا وخافوا أن تبدو لهم صحة ما يشغلهم عن لذاتهم وينقص عليهم ما رغبوا فيه من راحتهم وتكدر لديهم مثال شهواتهم فأبقوا أمرهم على ما هم عليه. وأما الصنف الثاني والثالث فصددهم أيضاً خوف وجزع وحرص على ما القوه من تجيل أحدهم أن يزول وموانسة أشياعهم أن تتغير وتذهب ومواساة إيلافهم أن تنقطع واستغفالاً لما يشاهدونه من أهل الإيمان أن يلتزموه وفراراً من شرائطه وما يصحبه من الأعمال والوظائف إذ يمتثلوه والكلب ما ذم لصورته وإنما ذم بهذه الأخلاق التي هي الطمع في الحسائس والجزع من الصبر على ما يعده من الفضائل حتى احترمت الملائكة أن تدخل بيتاً فيه كلب.

فإن قلت: فكيف آمن من كفر وأطاع من عصى واهتدى من ضل إذا كانت الشياطين لا تفارق قلب الكافر والعاصي والضال بما تثبتون من الأخلاق المذمومة التي هي كلاب نابذة وذئاب عادية وسباع ضارية؟ وأصناف الخير إنما ترد من الله عز وجل بواسطة الملائكة وهي لا تدخل موضعاً يحل فيه شيء مما ذكرنا وإذا لم تدخل لم يصل إلى الخير الذي يكون معها ولم تصل إليه فعل هذا يجب أن يبقى كل كافر على حاله ومن لم يخلق مؤمناً معصوماً فلا سبيل له إلى الإيمان على هذا المفهوم * فاعلم أن هذا يستدعي أصنافاً من علم القلوب ولا سبيل إلى ذلك في مثل هذا المقام المعلوم والقول والمعنى في جواب ما سألت عنه: أن للشيطان غفلات وللأخلاق المذمومة عمدات كما أن الملائكة لها عن القلوب غيبات ولتواتر الخير عليها فترات فإذا وجد الملك كما أعلمتك قلباً خالياً ولو زمناً فر ودخل فيه وأراه ما عنده من الخير فإن صادف منه قبولاً ولما عرض عليه من الخير تشوقاً ونزوعاً أورد عليه ما يملأ ويستغرق له وإن صادف منه صحواً وسمع منه بجنود الشياطين استغاثت بالأخلاق الكلابية استعانة رحل عنه وتركه ولهذا قيل: ما خلا لب عن لمة ملك أو نزغة شيطان.

فإن قلت: فأي بيت فهم عن النبي ﷺ في الخطاب، وأي كلب أذهل بيت القلب كلب الخلق أو بيت اللبن وكلب الحيوان * فاعلم أن الحديث خارج على سبب، ومعناه وجملة: أن المقصود بالإخبار هو بيت اللبن، وكلب الحيوان معلوم ولا يبيتك في ذلك، ولكن يستقرأ منه ما قلناه ويستنبط من مفهوم ما نهيك عليه ويتخطى منه إلى ما أشرنا لك نحوه، ولأنكر في ذلك إذا دل عليه العلم وجملة الاستنباط، ولم تنجس القلوب المستضاعة، ولم تصادم به شيئاً من أركان الشريعة؛ فلا تكن جاحداً ولا تنزع من تشنيع جاهل ولا من نفور مقلد فكثيراً ما ورد شرع مقرون بسبب فرأى أهل الاعتبار وجهه تعديلي عن سببه إلى ما في معناه ومشابه له من الجهة التي تصلح أن يعديها إليه، ولولا ذلك لما قال النبي ﷺ «رب مبلغ أوعى من سامع وحامل فقه إلى من هو أفقه منه».

فإن قلت: فقد قال النبي ﷺ ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة وعلم السبب الذي جاء هذا الحديث عليه وفيه، فهل يعدي عن سببه ويترقى منه إلى مثل ما ترقى من الحديث الآخر؟ فهذا كما قيل: الحديث شجون وأتبعنا هذا الباب ما يقرب منه ويبعد علينا التخلص عنه، نعم يترقى منه إلى قريب من ذلك وشبهه، ويكون هذا الحديث منهاً عليه، وهو أن الصورة المنحوتة قد اتخذت آفة وعبدت من دون الله عز وجل، وقد نبه الله عز وجل قلوب المؤمنين على عيب فعل من رضي بذلك، ونقص إدراك من دان به حين قال غيبراً عن

إبراهيم عليه السلام حيث قال: ﴿أتعبدون ما تحتون﴾ * والله خلقكم وما تعملون ﴿ فكان امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة لأجل أن فيه ما عبد من دون الله سبحانه، أو ما حكى به ما هو على مثاله، ويرتقى من ذلك المعنى إلى أن القلب الذي هو بيت بناء الله ليكون مهبطاً للملائكة وعلاً للذكرى ومعرفة عبادته وحده دون غيره؛ فإذا حل فيه معبود غير الله سبحانه وهو الهوى لم تقر به الملائكة أيضاً. فإن قيل: فظاهر الحديث يقتضي منافرة الملائكة لكل صورة عموماً وما ذكرته تعليلاً ينبغي أن لا يقتضي إلا منافرة ما عبد أو ما نحت على مثاله؟ قلنا: تشابه الصور المنحوتة كلها في المعنى الذي قصد بها التصوير لأجله وهو مضارعة ذي الأرواح، وما نحت للعبادة إنما قصد به تشبيه ذي روح؛ فلما كان هذا المعنى الجامع لها وجب تحريم كل صورة منافرة للملائكة.

* فإن قيل: فما وجه الترخيص فيما رقم في ثوب؟ فذلك لأنها ليست مقصودة في نفسها؛ وإنما المقصود الثوب الذي رقت فيه.

* فإن قيل: فما بال الثياب رخص في محاكاتها بالتصوير وذات أنواط العرب مشهورة معلومة؟ فاعلم أن ذات أنواط إنما كانت شجرة في أيام العرب الجاهلية تعلق عليها يوماً في السنة فاخر ثيابها وحل نساءها لأجل اجتماعها عندها وراحتها في ذلك اليوم؛ ولم يكونوا يقصدونها بالعبادة لما كانت بغير صفة التماثيل المنحوتة والأصنام، ولو كان ذلك ما سأل أصحاب رسول الله ﷺ أن يجعل لهم ذات أنواط حتى أنكر النبي ﷺ ذلك عليهم ولو عبت فقد عبد كثير من خلق الله تعالى كالملائكة والشمس والقمر وبعض النجوم والمسيح عليه السلام وعلي رضي الله عنه، ولم يعبدوا ما نحت على شكل النبات، فلم تعبد من هذه إلا ذات روح فما أبعد عن دركها من حرمة الله تعالى إياها، فله الحمد وهو أهله.

بيان أصناف أهل الاعتقاد المجرّد

وأما أهل الاعتقاد المجرّد عن تحصيله بالعلم وتوثيقه بالأدلة وشدة البراهين، فقد انقسموا في الوجود إلى ثلاثة أصناف:

أحدهم صنف اعتقدوا مضمون ما أقروا به وحشوا به قلوبهم من غير تردد ولا تكذيب أسروه في أنفسهم، ولكنهم غير عارفين بالاستدلال على ما اعتقدوا، وذلك لفرط بعدهم وغلظ طبائهم واعتناص طرق ذلك عليهم، ووقع عليهم اسم الموحدين، وتحققنا وجود أمثالهم كثيراً على عهد سيد المرسلين ﷺ والسلف الصالحين ورضي الله عنهم، ثم لم يلبثنا أنه اعترض أحد إسلامهم ولا أوجب عليهم الخروج منه والمعروف عنه. ولا كلفوا مع قصور فهمهم وبعدهم عن فهم ذلك بعلم الدلالة وقراءة ترك البراهين وترتيب الحجاج، بل تركوا على ما هم عليه، وهؤلاء عندي معلورون بعدهم مقبولون بما نوافوا عليه من إقرارهم وعقدتهم، والله سبحانه قد عذرهم مع غيرهم بقوله سبحانه: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ لا يخرجون عن مقتضى هذه الآيات بحال، وسنبدلي لك طريقاً من الاعتبار تعرف به صحة إسلامهم وسلامة توحيدهم إن شاء الله عز وجل.

والصنف الثاني: اعتمدوا الحق مع ما ظهر منهم من النطق واعتقدت مع ذلك أنواعاً من المخايل قام في غيبتها أنها أدلة وطائفة براهين وليست كذلك، وقد وقع في هذا كثير من يشار إليه فضلاً عن دونهم، فإن وقع إلى هذا الصنف من يزعم عليهم تلك المخايل بالقدح ويطلبها عليهم بالمعارضة أو الاعتراض لم يلتفتوا إليه ولا أصغوا لما يأتي به ويرفعوا إلى أن يجاوبوه لما يحملهم عليه من سوء الفهم أو رداة الاعتقاد وعندهم أن جميع تلك المخايل في باب الاستدلال أرسخ من شوايخ الجبال، فمنهم من يعتقد دليله مذهب شيخه الرفيع القدر المطلع على العلوم، ومنهم من يكون دليله خبراً له، ومنهم من يكون دليله بعض محتملات آية أو حديث

صحيح، ولعمري إنهم ينبغي إذا صادفوا السنة باعتقادهم ولم يقعوا في شيء من الضلال أن يتركوا على ما هم عليه ولا يحركوا بأمر آخر، بل يصدقوا بذلك ويسلم لهم لتلا يكون إذا تبع الحال معهم ربما لقنوا شبهة أو ترسخ في نفوسهم بدعة يمسر انحلالها أو يقعوا في تكفير مسلم وتضليله، بل هناك أسباب كثيرة.

واعلم أن اعتقاد الخلاق وعلمها من أغذية النفوس؛ فمن رغب في أكملتها لم يقنع بدونها، وإذا حصل له ذلك قوى به، ومن قنع بأيسرها ولم تطعم حته إلى ما هو أعلى من ذلك ضعف، ولكنه يعيش عيش الطفيل، وإنما يهلك من لا يبلغه له ولا يجدها، أو يجدها ولكنها تكون مشابهة ممن جاء بمصرة بدعة وسعوم كفر، فلا تذهل عما يشار لك إليه؛ «وإنما المرغوب تنبيهك وإله المستعان، وقلنا بين الصنف الثاني والأول كل التفاوت، من حيث إن أولئك مقلدون فيها يعتقدونه دليلاً، غير أنهم أوثق رباطاً من الأولين، لأن أولئك إن وقع إليهم من شكهم ربما شكوا وانحل رباط عقدهم، وهؤلاء في الأغلب لا سبيل إلى انحلال عقودهم إذ لا يرون أنفسهم أنهم مقلدون، وإنما يظنون أنهم مستدلون عارفون، فلهذا كانوا أحسن حالاً.

والصنف الثالث: أقروا واعتقدوا كما فعل الذين من قبلهم، وقدموا النظر أيضاً، ولكنهم لعدم سلوكهم سبيله مع القدرة عليه ومعهم من الذكاء والمفطنة واليقظ ما لو نظروا لعلوماء، ولو استدلووا لتحقيقوا، ولو طلبوا لأدركوا سبيل المعارف ووصلوا، ولكنهم آثروا الراحة ومالوا إلى الدعة، واستبعدوا طريق العلم، واستغفلوا الأعمال الموصلة إليه، وقنعوا بالقعود في حضيض الجهل، فهؤلاء فيهم إشكال عند كثير من الناس في البدئية، ويتردد في حالهم النظر وهل يسمون عصاة أو غير ذلك يحتاج إلى تمهيد آخر ليس هذا مقامه، والانتفاذ إلى هذا الصنف أوجب خلاف المتكلمين في العوام على الإطلاق من غير تفريق بين بليد ومتيقظ وفطن، فمنهم من لم ير أنهم مؤمنون، ولكن لم يحفظ عنهم أنهم أطلقوا اسم الكفر عليهم، ولعلك تقول: إن مذهبيهم المشهور أن المحل لا يخلو عن الصفات إلا إلى ضدها، فمن لم يحكم له بالإيمان حكم عليه بالكفر، كما أن من لم يحكم له بالحركة حكم عليه بالسكون، وكذلك الحياة والموت، والعلم والجهل، وسائر ما له من الصفات. قلنا: فلتنصح ذلك في الصفات التي هي أعراض فقد لا يصح في الأوصاف التي هي أحكام الإيمان والكفر، والهداية والضلال، والبدعة والتسعة، ربما كانت ليست من قبيل الأعراض. وإنما ذكرت لك هذا في معرض الشك في شعوب ما نورد على ذلك، ومنهم من أوجب لهم الإيمان ولكن أوجب لهم المعرفة وقدرها لهم وعجزهم عن العبادة ووجوب العبادة في الشرع جار على هذا النحو، وهؤلاء لم يخالفوا المذكورين قبلهم؛ لأن أولئك سلبوا الإيمان عن من يصدر اعتقاده عن دليل، وهؤلاء أوجبوا الإيمان لمن أضافوا إليه المعرفة المشروطة في صحة الإيمان، وإنما فروا عن الشناعة الظاهرة فشذوا عن الجمهور بهذا الاحتمال، وزادوا على أنفسهم أنهم ألوا بقول من جعل المعارف كلها ضرورية، ولم يشعروا بذلك حين قالوا: إنما عجزت العامة عن سرد الدليل وتعظم العبارة عنه، وأنه لا تحب عليهم لأنهم إذا نبهوا أو عرض عليهم ما قرب من الألفاظ واعتادوا من المخاطبات دلائل الحدوث ووجه الانتقار إلى المحدث بعد الاعتقاد وصدوا من هذه المعارف كثيراً ووجدوا أنفسهم عارفين بذلك. واعلم أن من يقول إن المعارف كلها ضرورية هكذا يقول إنما افتر الناس إلى النسبية ولم يترنوا على العبارة على مواضع العلوم، ولا فهم إذا نبهوا عليها وتلطف بهم في تفهيمها بالزوال إلى ما ألفوه من العبارات ووجدوا أنفسهم غير منكورة لما نبهوا عليه وسارعوا إلى الفئحة، ومثال هذا كمن نسي شيئاً كان معه أو إنساناً نصحه أو رآه نفسه وغفل عنه لأجل غيبته ثم رآه بعد ذلك فذكر، فإنه يقال بدا لأنه كان عارفاً بما غاب عنه، ولولا عرفانه به ما وجد عدم الإنكار وسرعة الألفة عنه، وطائفة من المتكلمين أيضاً أوجب لهم الإيمان مع عدم المعرفة المشروطة عند أولئك، وإني الآراء أحق بالحق وأولى بالصواب ليس من غرضنا في هذا الموضع، وإنما غرضنا تباعد ما أشاعه في الإحياء أهل الفلول والأغلال فلا يفتح مثل هذا الباب وقد أبدينا من وجه ذلك في مراتي الزلف ما يغني فيها بإذن الله عز وجل.

فصل في بيان أصناف أهل الاعتقاد

تفصيل آخر من جهة أخرى هو من شمة ما جرى، فلتعلم أن ما منهم صنف إلا وله على التقريب ثلاثة أحوال: لا يستبد أحدهم من أحدها بحكم الاعتقاد الضروري، فأصفي الحالات لهم أن يعتقد أحدهم جميع أركان الإيمان على ما يكمل عليه في الغالب، ولكنه على طريق التفاوت كما سبق، الحالة الثانية: أن لا يعتقدوا إلا بعض الأركان مما فيه خلاف إذا نفر ولم تنصف إليه في اعتقاده سواء هل يكون مؤمناً أو مسلماً أن يعتقد وجود الواحد فقط، أو يعتقد أنه موجود حتى لا غير، وأمثال هذه التقديرات، وتخلو عن اعتقاد باقي الصفات خلواً كاملاً لا يخطر بباله ولا يعتقد فيها حقاً ولا باطلاً ولا صواباً ولا خطأ، ولكن التقدير الذي يعتقده من الأركان الثلاثة موافق للحق غير منسوب لغيره. والحالة الثالثة أن يعتقد الوجود كما قلنا والوحدانية والحياة، ويكون فيها يعتقد في باقي الصفات على ما لا يوافق الحق ما هو عليه ما هو بدعة وضلالة وليس بكفر صريح، فالذي يدل عليه العلم ويستتبط من ظواهر الشرع أو أرباب الحالة الأولى والله أعلم على سبيل نجاة ومسلك خلاص ووصف إيمان أو إسلام، وسواء في ذلك الصنف الأول والثاني من أهل الاعتقاد، ويبقى الصنف الثالث على محتملات النظر كما نبهناك عليه، وأما أهل الحالة الثانية وهي الاقتصاد على الوجود المقرد أو الوجود ووصف آخر معه مع الخلط عن اعتقاد سائر الصفات التي للكمال والجلال وإركابها فالتقدمون من السلف لم تشتهر عنهم في صورة المسألة ما يخرج صاحب هذا العقد من حكم الإيمان والإسلام، والمتأخرون مختلفون فكثير خاف أن يخرج من اعتقد وجود الله عز وجل، وأظهر الإقرار بنبية ﷺ من الإسلام، ولا يبعد أن يكون كثير من أسلم من الأجلال والرحمان وضعفاء النساء والأتباع ﷺ هذا بلا مزيد عليه لو سئلوا واستكشفوا عن الله عز وجل، هل له إرادة أو بقاء أو كلام أو ما شاكل ذلك؟ وهل له صفات معنوية ليست هي هو ولا هي غيره؟ ربما وجدوا يجهلون هذا ولا يعقلون وجه ما يخاطبون به، وكيف يخرج من اعتقد وجود الله ووجدانيته مع الإقرار بالنبوة من حكم الإسلام والنبي ﷺ قد رفع القتال والقتل وأوجب حكم الإيمان أو الإسلام لمن قال لا إله إلا الله واعتقد عليها، وهذه الكلمات لا تقتضي أكثر من اعتقاد الوجود مع الوحدة في الظاهر وعلى البديهة من غير نظر، ثم سمعنا عن قالها في صدر الإسلام أنه لم يعلم بعدها إلا إفراش الوضوء والصلاة وهيئات الأعمال البدنية والكف عن أنى المسلم، ولم يلبثنا أنهم درسوا علم الصفات وأحوالها، ولأهل الله تعالى عالم يعلم أو عالم بنفسه وهو باق ببقاء أو باق بنفسه وأشباه هذه المعارف، ولا يدفع ظهور هذا إلا معاند أو جاهل سيرة السلف وما جرى بينهم، ويدل على قوة هذا الجانب في الشرع أن من استكشف منه على هذه الحالة وتحققت منه وأبى أن يذهن لتعلم ما زاد على ما عنده لم يفت أحد بقتله ولا استرقاقه والحكم عليه بالخلود في النار عسراً جداً أو خطر عظيم مع ثبوت الشرع بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولعلك تقول قد قال في مواطن أخرى إلا بحقها ثم تقول اعتقاد باقي الصفات التي بها يكون اعتقاد جلال الله جل وعز وكماله من حقها، نعم هي من حقها عند من بلغه أمرها وسمع بها أن يعتقدها، وأما من خلا من اعتقادها ولم يقوله أن يلقاها ولم يسمع بها ففيه رمي هذا النظر وعليه يقع مثل هذا الاحتفاظ وفي مثله يخاف أن يطلق عليه اسم الكفر، هذا وأنت تسمع عن الله عز وجل يقول في الآخرة: لأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وذكر من المثقال إلى الليرة والخرقة من الإيمان، إلى أن خرج منها من لم يعمل حسنة قط فما يدرك أن يكونوا هؤلاء وأمثالهم المرادين، لأن التقدير وقع في الإيمان لا في الأعمال.

فإن قلت: فإن من الناس وأئمة العلماء من لم يوجب الإيمان لمن اعتقد جميع الأركان إذا لم يصحبها معرفة ولم يقصدها دليل فكيف بمن فاته اعتقاد بعضها أو كلها؟ قلنا: قد أريناك وجه الاعتراض على هذا المذهب ونبهناك على بعد أهله عن وجه الحق فيه وأنهم أرباب تصعب، ولو استقصى مع كثير منهم القول في ذلك لبدالة أنه تسبب إلى ما يظهر له من تصوره عن معرفة شرطها في إيمان غيره، ولأثر من حسه الركون إلى ما رآه أولى من رأيه وأحق بالصواب ولعلك عن مذهبه، ثم بعد ذلك تراهم حين أخبروا عن سلب الإيمان

عنهم لم يقوا اسم الكفر عليهم ثم يعرضوا على الاستتابة إن كانت من مذهبه، ثم يحكى فيه بالقتل والاسترقاق؛ فإذا تأملت هذا لم يثقف عليك عيب ما قالوه وتنقص ما مالوا إليه، فلنرجع إلى ما نحن بسبيله ونستعين بالله عز وجل. وأما أرباب الحالة الثالثة - وهي اعتقاد البدعة في الصفات أو بعضها - فإن حكمتنا بصحة إيمان أهل الحالة المذكورة قبل هذا وإسلامهم حققنا أمر هؤلاء فيما اعتقدوه، إذ لم يقعوا فيه بوجه قصد يقطعهم عن إيصال العذر، لأن هؤلاء قد حصل لهم في العقد ما هو شرط الخلاص والنجاة من الهلاك الدائم وأصيبوا فيها وراء ذلك، فإن أمكن ردهم في الدنيا وزجرهم عنه إن أظهروا المنع عن الإقلاع والرجوع بالعقوبة المؤلمة دون قتل كان ذلك؛ وإن قالوا بالموت لم نقصرهم في اعتقادنا عن أرباب الحالة الثانية المذكورة قبلهم، والله أعلم بالتأجي والمالك من خلقه، والطبيع والمعاصي من عباده، هكذا ينبغي أن يكون مذهب من نظر في خلق الله تعالى بعين الرأفة والرحمة ولم يدخل بين الله عز وجل بين عباده فيما غاب عنه علمه وعدمه في سبيل اليقين وفهم معنى قوله عز وجل ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إنَّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً﴾.

فإن قلت: وأين أنت من تكفير كثير من الناس لجميع أهل البدع عامة وبخاصة، وقول النبي ﷺ في القدرية «إنهم مجوس هذه الأمة» قوله ﷺ «استفترق أمي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وقال عن قوم: «يخرجون على حين فرقة من الناس يقولون بقول خير البرية، أو من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» والأحاديث الواردة فيمن اعتقد شيئاً من الأهواء والبدع كثيرة غير هذه مما توجب في الظاهر تكفيرهم بالإطلاق، فاعلم أنه وإن كان كفرهم كثير من العلماء فقد أبى عليهم دينهم وتردد فيهم كثير أو أكثر منهم، وكل فريق منهم في مقابلة من خالفه فليقع التحاكم عند العالم الأكبر المؤيد بالعصمة سيد البشر إمام المتقين ﷺ، فهو عليه الصلاة والسلام حين قال «مجوس هذه الأمة» أضافهم إلى الأمة، وما حكم بأن لم يقل مجوس على الإطلاق وحين أخبر عن الفرق أنهم في النار فأخبر أنهم خالدون فيها، وحين قال «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فقد قال متصلاً بهذا القول وتتماري في الفرق؛ وما موضع هذا التماري من المثل الذي ضربه فيهم رسول الله ﷺ، فمالي أراك تلاحظ جهة وتترك أخرى وتذكر شيئاً وتذلل عن غيره؟ عليك بالعدل تكن من أهله، واستعمل التفتن تشاهد العجائب الممجة وتفهم قول الله ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾.

(فصل) ولما كان الاعتقاد المجرد عن العلم بصحته ضعيفاً وتفرد عن المعرفة قريباً ممن رآه أبى عليه شبه القشر الثاني من الجوز، لأن ذلك القشر يؤكل مع ما هو عليه صوتاً، وإذا انفرد أمكن أن يكون طعاماً للمحتاج ولباغاً للجائع، وبالجملية فهو لمن لا شيء معه خير من فقدته وكذلك اعتقاد التوحيد. وإن كان مجرداً عن سبيل المعرفة وغير منوط بشيء من الأدلة ضعيفاً، فهو في الدنيا والآخرة وعند لقاء الله عز وجل خير من التعطيل والكفر، ومتى ركب أحد هذا فقد وقع في أعظم الحرج والمنكر.

بيان أرباب المرتبة الثالثة وهو توحيد المقرين

والكلام في هذا النوع من التوحيد له ثلاثة حدود (أحدهما) أن يتكلم في الأسباب التي توصل إليه والمسالك التي يعبر عليها نحوه الأحوال التي يتخذها بحصوله كما قدره العزيز العليمي، واختار ذلك ورضاه وسماه الصراط المستقيم (والحد الثاني) أن يكون الكلام في عين ذلك التوحيد ونفسه وحقيقته، وكيف يتصور للمسالك إليه والمطالب له قبل وصوله إليه وانكشافه له بالمشاهدة (والحد الثالث) في ثمرات ذلك التوحيد وما يلقي أهله به ويطلعون عليه بسببه ويكرمون به من أجله ويتحققون من فوائد المزيد من جهته، أما الحد الأول فالكلام عليه والبيان له والكشف لدقائقه وتذلل للصغير والكبير مأثور به مشدد في أمره متوعد بالنار على كتمه فيه بث الأنبياء ومن أجله أرسل وبيانه للناس كافة نزلت من عند الله عز وجل على أمانه وحيه الصحف

والكتب وليقع التفقه في القلوب بتحقيقه وتصديقه أيدت الرسل بالمعجزات والأولياء والأنبياء بالكرامات، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وعليه أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ليبينته للناس ولا يكتمونه، وفيه أنزل الله ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ وإياه عني رسول الله ﷺ بقوله «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» وجميع ذلك محصور في إثنين: العلم بالعبادة، والعمل بالسنّة؛ وهما مبنيان على آيتين: الحرص الشديد والنية الخالصة. والسر في تحصيلهما إثنان: نظافة الباطن، وسلامة الجوارح؛ ويسمى جميع ذلك بعلم المعاملة. (وإما الحد الثاني فالكلام فيه أكثر ما يكون على طريقة ضرب الأمثال، تشبيهاً بالرمز تارة وبالتصريح أخرى؛ ولكن على الجملة بما يناسب علوم الظواهر ولكن يشرف بذلك اللبيب الحافظ على بعض المراد وفهم منه كثيراً من المقصود. ويتكشف له جل ما يشار إليه، إذا كان سالماً من شرك التعصب بعيداً من هوى الهوى نظيفاً من دنس التقليد. (وإما الحد الثالث) فلا سبيل إلى ذكر شيء منه إلا مع أهله بعد علمهم به على سبيل التذكير لا على التعليم وإنما كانت أحكام هذه الحدود الثلاثة على ما وصفناه لأن الحد الأول فيه عنصر النصح للخلق واستنقاذهم من غمرة الجهل والتكبر بهم من مهاوي العطب وقودهم إلى معرفة هذا المقام وما وراءه مما هو أعلى منه مما لهم فيه الملك الأكبر وفوز الأبد، وقد بين لهم غاية البيان وأقيم عليه واضح البرهان وهو يومئذ الطريق وأول سبيل السعادة، فمن عجز عن ذلك كان على غيره أصحز، ومن سلكه على استقامة فالغالب عليه الوصول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ومن وصل شاهد ومن شاهد علم، وذلك غاية المطلوب ونهاية المرغوب والمحجوب ومن قد حرم الوصول وما بعده ﴿فضل الله المجاهدين على القاصدين أجراً عظيماً﴾ ومن غاب لم تنفعه الأخبار ولم يفده كثير من الأحاديث، وأيضاً فإن الأخبار بما وراء الحد الأول والثاني على وجهه لو كشف للخلق كافة وأمكن بما أعد من الكلام وجري بين الناس من عرف التخاطب كان فيه زيادة عنة وسبب فيه إهلاك أكثرهم ممن ليس من أهل ذلك المقام، وذلك لغرابة العلم وكثرة غموضه ودقة معناه وعلوه في منازل الرفعة وبعدة بالجملة والتفصيل من جميع ما عهد في عالم الملك والشهادة وغروجه عن تلك الحدود المألوفة ومباينته لكل ما نشأ عنه ولم يشاهدوا غيره من محسوسات ومفعولات وضروريات ونظريات، فلما كان لا يدرك شيء من ذلك بقياس ولا يتصور بواسطة لفظ ولا يحمل عليه مثل كما قال عز وجل ﴿فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين﴾ وحكى عن ابن عباس رحمه الله أنه قال: ليس عند الناس من علم الآخرة إلا الأسياء، وأراد من لم ينكشف له شيء من علمها وحقائقها في الدنيا، وأيضاً فلو جاز الإخبار بها لغير أهلها لم يكن لهم سبيل إلى تصوّرها إلا على خلاف ما هي عليه بمجرد تقليد ويتطرق إليه من أهل الغفلة وذوي القصور جحود وتبعية؛ فلهاذا أمروا بالكتب إشفاقاً على من حجب من العلم؛ ولهذا قال سيد البشر ﷺ «لا تحدثوا الناس بما لم تصله عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله» وقال ﷺ: «ما حدث أحدكم قولاً يحديث لم تصله عقولهم إلا كان عليهم فتنة» وعلى هذا يخرج قول المشايخ: وإفشاء سر الربوبية كفر، رزقنا الله ولياكم قلوباً وأعيه الخير إنه ولي كل صالح؛ وإذا علمت أن الحد الأول قد تقرر علمه في كتب الرواية والدراية وملئت منه الطروس وكثرت به في المحافل الدروس، وهو غير محبوب عن طالب ولا ممنوع عن راغب، قد أمر الجهال به أن يتعلموه والعلماء أن يبدلوه ويعلموه، فلا نعيد فيه هنا قولاً ولما كان حكم الحد الثالث الكتم تارة وتسكيت الكلام عنه مع غير أهله على كل حال، لم يكن لنا سبيل إلى تعد إلى محذورات الشرع، فلننش العنان إلى الكلام بالذي يليق بهذا الحال والمقام فنقول: أرباب المقام الثالث في التوحيد وهم المفرقون على ثلاثة أصناف، على الجملة فكلهم نظروا إلى المخلوقات فأروا علامات الحوادث فيها لآلحة، وعابثوا حالات الإنظار إلى الله تعالى عليهم واضحة وسمعوا جميعها تدل على توحيد وتفرده راشدة ناصحة، ثم رأوا الله تعالى يلجأ قلوبهم وشاهدوه بغير أرواحهم، ولاحظوا جلاله وجماله بخفي أسرارهم، وهم مع ذلك في درجات القرب على قدر حظ كل واحد منهم في اليقين وصفاء القلب، وهؤلاء الأصناف الثلاثة إما عرفوا الله سبحانه بمخلوقاته، وانقسمهم في تلك

المعرفة كاتقسام حفاظ تلاوة القرآن مثلاً، فمن حافظ لبعضه ويكون ذلك البعض أكثر أو كثيراً منه دون كماله، ومن حافظ لجميعه لكنه متلعثم فيه متوقف على الإهمار في تلاوته غير متوقف في شيء منه وكلهم ينسب إليه ويعد في الشهد والمغيب من أهله، وكذلك أهل هذه المرتبة أيضاً منهم متوصل إلى المعرفة من قراءة صفحات أكثر المخلوقات أو كثير منها وربما كان فيها يقرأ من الصفحات ما ينعم عليه، ومن قارئه لجميعها متفهم لها لكن بنوع تعب ولزوم فكرة ومداومة عيرة. ومن ماهر في قراءتها مستخرج لرموزها نافذ البصيرة في رؤية حقيقتها مفتوح السمع تناطقه الأشياء فراغه وشغله وبحسب ذلك اختلفت أحوالهم في الخوف والرجاء والقيض والبسط والفناء، ولا مزيد على هذا المثال فهو أصلح لذوي الأفهام من شمس النهار وقت الزوال وعلمت لم سمي أهل هذه المرتبة مقرين فذلك لبعدهم عن ظلمات الجهل وقربهم من أنوار المعرفة والعلم، ولا أبعد من الجاهل ولا أقرب من العارف العالم، والقرب والبعد ههنا عبارتان عن حالتين على سبيل التجوز في لسان الجمهور، وعلى الحقيقة عند المستعملين لها في هذا الفن، أحد الحالتين هما البصيرة وانطماس القلب والخلو عن معرفة الرب سبحانه وتعالى، ويسمى هذا بعداً: مأخوذاً من البعد عن محل الراحة والمثزل الواجب وموضع العمارة والأنس والإنقطاع في مهامه الفقر وأمكنة الخوف مظان الإنفراد والوحشة. والحالة الثانية: عبارة عن إلقاء الباطن واشتغال القلب وانفساح الصدر بنور اليقين والمعرفة والعقل، وعمارة البيت بمشاهدة ما غاب عنه أهل الغفلة واللهو، ولكنه يدل على أنه لم يصل؛ لعلك تقول؛ أرى بعض أئمة الكلام شغل عن حقوق هذا المقام كان لم يضربوا فيه بسهم، ولم يفرق قدحهم منه بسط ولا سهم وأراهم عند الجمهور في الظاهر وعند أنفسهم أنهم أهل الدلالة على الله تعالى وقادة الخلق إلى مرادهم ومجاهدون أرباب النحل المردية والملل الضالة المهلكة، وقد سبق في الإحياء أنهم مع العوام في الاعتقاد سواء، وإنما فارقوهم بإحسانهم حراسة عقودهم.

فإعلم أن ما رأيت في الإحياء صحيح ولكن بقي في كشفه أمر لا ينبغي على المستبصرين، ولا يغيب عن الشافدين إذا كانوا منصفين: وهو أن المتكلمين من حيث صناعة الكلام فقط لم يفرقوا عقود العوام، وإنما فارقوه بالجلد عن الإنخراط، والجلد علم لفظي وأكثره احتيال وهي وهو عمل النفس وتحليل الفهم وليس بشرة المشاهدة والكشف، ولأجل هذا كان فيه السمين والغث، وشاع في حال النضال إيراد القطعي وما هو حكمه من غلبة الظن وإبداء الصحيح وإزالم مذهب الخصم، والمقام المشار إليه بالذكر وشبهه إنما هو علم التوحيد وفهم الأحوال ومعرفته باليقين التام والملم المضارع للضروري بأن لا إله إلا الله، إذ لا فاعل غيره ولا حاكم في الدارين سواء ومشاهدة القلوب لما حجب من الضييق، ومن أين للنازل طي المنازل، وما لعلم الكلام مثل هذا المقام، بل هو من خدام الشرع وحراس متبعيه من أهل الإختلاس والقطع، وله مقام على قدره ويقطع به، ولكن ليس عن مطالع الأنوار ومدارك الإستبصار، والممدار في أوقات الضرورات والإختيار وبين ما يراد لوقت حاجته إن دعت، وخصام صاحب يدعة ومناضلة ذي ضلالة بما ينفع على ذوي اليقين العيش ويشغل الذهن ويكدر النفس، وما أهله الذين حفظ عنهم ووقع علمه فيما مضى من الزمان إليهم لا نقول في أكثرهم إهم لا يحسنون غيره. ولا يختصرون بالتوحيد بمقام سواء بما هو أعلى منه، بل الظن بهم أنهم علماء مثل ما ذكرنا، فهم نصره لكنهم لم يبدوا من العلم في الظاهر إلا ما كانت الحاجة إليه أمس والمصلحة به لتوجه الضرر. أهم وأؤكد، ولما كان نجم في وقتهم من البدع وظهر من الأهواء وشاع من تشبث كلمة أهل الحق وتجرو العوام مع كل نافع، فأروا الرد عليهم والمنازعة لهم والسعي في اجتماع الكلمة على لسان بعد افتراقها، وإهلاك ذوي الكيد في احتياهم. وإخاد نارههم الذي هم أهل الأهواء والفتن، وأولى بهم من الكلام بعلم الإشارات وكشف أحوال أرباب المقامات ووصف فقه الأرواح والنفوس وتفهم كل ناطق وجامد فإن هذه كلها وإن كانت أسنى وأعلى فإن ذلك من علم الخواص وهم مكفون المونة، والعامه أحق بالحفظ وعقائدهم أولى بالحراسة، واستغناء من يخاف عليه الملاك أولى من مؤانسة وحيد والتصدق على ذي بلغة من العيش، فكيف إن كان عن غناه، وأيضاً فإن علم الكلام إنما يراد كما قلنا للجدال، وهو يقع من العلماء العارفين مع

أهل الإلحاد والزيغ لقصورهم عن ملاحظة الحق موقع السيف للأنبياء والمرسلين عليهم السلام، بعد التبليغ من أهل الفساد والتماذي على النفي وسبيل الفساد، فكأن لا يقال: السيف أبلغ حجة النبي ﷺ، كذلك لا يقال: علم الكلام والجدال أبلغ مقام من ظهر منه من العلماء، وكما لا يقال في الصدر الأول فقهاء الأمصار ومن قبلهم حين لم يحفظ عنهم في الغالب إلا علوم آخر كالفقه والحديث والتفسير، لأن الخلق أخرج إلى علم ما حفظ عنهم وذلك لغلبة الجهل على أكثرهم، فلولا أن حفظ الله تعالى تلك العلوم بمن ذكرنا لجهلت العبارات وانقطع علم الشرع، ونحن مع هذه الحالة نعلم أنهم عارفون بالتوحيد على جهة اليقين بغير رريق علم الكلام والجدال، يتحلون بالمقامات المذكورة وإن لم يشتهر عنهم ذلك إشتهار ما أخذته عنهم الخاص والعام، ومثل ذلك حالة الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي ﷺ لما خافوا من دروس الإسلام وأن يضعف ويقل أهله ويرجع البلاد والعمامة إلى الكفر كما لو كانوا أول مرة، فقد مات صاحب المجزة ﷺ والمبعوث لدعوة الحق عليه الصلاة والسلام رأوا أن الجهاد والرباط في ثغر العدو والغزو في سبيل الله وضرب وجوه الكفرة بالسيف وإدخال الناس في دين الله أولى بهم من سائر الأعمال وأحق من تدريس العلوم كلها ظاهراً وباطناً، وإنما كانت تؤخذ عنهم علوم الشرع على الأقل وهم في حال ذلك الشغل والنظر إلى حال العموم أوكد من النظر إلى الخصوص، لأن الخصوص لهم بأنفسهم عنه ولم يحالهم قيام، والعموم إن لم يكن مشتغلاً بهم وإذا بداهم علموا عن هلكاتهم وصانقاً بهم إلى مراضهم وصلاحيهم كان الهلاك إليهم أسرع، ثم لا يكون من بعد ذلك إن فسد حال العموم للخصوص قدر، ولا يظهر لهم نور ولا يقدر على شيء كامل من البر، فلا خاصة إلا بعمامة، ولقد كانت رعاية النبي ﷺ بحال الجماهير أكثر، والخوف عليهم من الزيغ والضلال والهلاك أشد، واللطف بهم في تخفيف الوظائف والأخذ بالرفق أبلغ، وكان أهل القوة وذوي البصائر في الحقائق ياتخذون أنفسهم بالمشقات، وكان هو ﷺ يجب أن يعمل بالعمل من الطاعة فما يمنعه منه، أو من المداومة عليه إلا خوف أن يفرض على أمته حين علم من أكثرهم الضعف ولم يكره لهم، وفيه زيادة الأجر وكثرة الثواب والقرب من الله تعالى ولكن خاف عليهم أن يفرضوا في تضييع الفرض فيكون عليهم كفل من الوزر ألا ترى كيف نهى الخلق عن قيام الليل كله، وكان عثمان رضي الله عنه يقوم فلم يبه ومنع السيف من كل من أراد أخذه بما شرط عليه فيه حتى جاء من علم منه القدرة على الوفاء بما شرط عليه فأعطاه إياه وقال لعائشة رضي الله عنها: لولا حدثان عهد قومك بالكفر لرددت البيت على قواعد إبراهيم. وقال للأصغر أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله ﷺ إلى رجالكم، ومع ذلك فالذي حفظ عنه ﷺ وعن الصحابة من بعده وفقهاء الأمصار وأعيان المتكلمين من الإشارات لتلك العلوم كثيرة لا تحصى، وإنما القليل من حله اليوم عنهم وتفقه مثلهم فاقصد تمجيد، وتصد لاقتباس المعارف تعلم، وطالع كتب الحديث والتواريخ ومصنفات العلوم توفرن ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الأبواب﴾.

بيان المرتبة الرابعة وهو توحيد الصديقين

وأما أهل المرتبة الرابعة فهم قوم رأوا الله سبحانه وتعالى وحده، ثم رأوا الأشياء بعد ذلك به فلم يروا في الدارين غيره ولا أطلعوا في الوجود على سواء فقد كان بيان إشارات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فيها خصوصاً من المعرفة في هجيراهم، فكان هجير أبي بكر الصديق رضي الله عنه «لا إلا إلا الله» وكان هجير عمر رضي الله عنه «الله أكبر» وكان هجير عثمان رضي الله عنه «سبحان الله» وكان هجير علي رضي الله عنه «الحمد لله» فاستقرى السابقون من ذلك أن أبا بكر لم يشهد في الدارين غير الله سبحانه وتعالى، فلذا كان الصديق، وسمى به كما علمت، وكان يقول «لا إله إلا الله» وكان عمر يرى ما دون الله صغيراً مع الله في جنب عظمته فيقول «الله أكبر» وكان عثمان لا يرى في التنزيه إلا الله تعالى إذ الكل قائم به غير معري من نقصان والقائم بغيره معلول فكان يقول «سبحان الله» وعلى لا يرى نعمة في الدفع، والرفع والعطاء والمنع في

المكروه والمحبوب إلا من الله سبحانه فكان يقول «الحمد لله» وأهل هذه الرتبة على الجملة في حال خصوصهم فيها صفات: مريدون، ومراودون، فالمريدون في الغالب لا بد لهم من أن يملوا في المرتبة الثالثة وهي توحيد القرئين، ومنها ينتقلون، وعليها يعبرون إلى المرتبة الرابعة ويتمكنون فيها: ومن أهل هذا المقام يكون القطب والأوتاد البدلاء، ومن أهل المرتبة الثالثة يكون النقباء والنجباء والشهداء والصالحون والله أعلم.

فإن قلت: ليس الوجود مشتركاً بين الحوادث والقديم والمآلوه والإله، ثم معلوم أن الإله واحد والحوادث كثيرة؛ فكيف يرى صاحب هذه المرتبة الأشياء شيئاً واحداً؟ ذلك على طريق قلب الأعيان فتعود الحوادث قديمة ثم تتحدث بالواحد فترجع هي هو، وفي هذا من الاستحالة والروق عن مصدر العقل ما يخفى عن إطالة القول فيه. وإن كان على طريق التخيل للمولى لما حقيقه له، فكيف يحتاج به؟ أو كيف يعد حالاً لولى أو فضيلة لبشر؟ الجواب عن ذلك: إن الحوادث لم تغلب إلى القدم ولم تتحد بالفاعل، ولا اعتدى الولي تخييل فتخييل ما لا حقيقة له وإنما هو ولي مجتبي وصديق مرتضى، خصه الله تعالى بمعرفته على سبيل اليقين والكشف التام، وكشف لقلبه ما لو رآه ببصره عيناً ما ازداد إلا يقيناً، وإن أنكرت أن يكون وهب الله المعرفة به على هذا السبيل أحداً من خلقه فإطم مصيبتك وما أعظم العزاء فيك حين فتشت الخلق بمبارك وكلمتهم بمكيالك وفضلت نفسك على الجميع، إذ لا سبب لإنكارك إن صح أنك تخيلت أنه لم يرزق أحد ما لم ترزق، أو ينقص من المعرفة ما لم تنقص، فإذا تقررت هذه القاعدة فصار ما كشف لقلبه لا يخرج منه، وما اطلع عليه لا ينيب عنه، وما ذكره من ذلك لا ينساه ولا في حال نومه وشغله، وهذا موجود فيمن كثر اهتمامه بشيء وثبت في قلبه حاله: أنه إذا نام أو اشتغل لم يفقده في شغله ونومه كما لا يفقده في يقظته وفراغه، ولهذا والله أعلم إذا رأى الولي المتمكن في رتبة الصديقين مخلوقاً كان حياً جوداً صغيراً أو كبيراً لم يره من حيث هو هو، وإنما يراه من حيث أوجده الله تعالى بالقدره وميزه بالإرادة على سابق العلم القديم ثم أدام القهر عليه في الوجود، ثم لما كانت الصفات المشهودة آثارها في المخلوقات ليست لغیر الموصوف الذي هو الله عز وجل بل له، ألهمت الولي عن غيره وصار لم ير سواه، ومعنى ذلك أنه لا يتميز بالذكر في سر القلب وخير المعرفة، ولا بالإدراك في ظاهر الحس دون ما كان موجوداً به وصار عنه فانياً، فبعد هذا على من أصبحه أن لا يحتاج إليها مع هذا الوضوح، ولا فهم إلا بالله، ولا شرح إلا منه، ولا نور إلا من عنده، وله الحول والقوة وهو العلي العظيم.

(فصل) وأما معنى «إفشاء سر الربوبية كفر» فيخرج على وجهين، أحدهما: أن يكون المراد به كُفراً دون كفر، ويسمى بذلك تعظيماً لما أُلِي به المكشفي وتعظيماً لما ارتكبه، ويعترض هذا بأن يقال: لا يصح أن يسمى هذا كُفراً لأنه ضد الكفر؛ إذ الكفر الذي سُمي على معناه سائر، وهذا المكشفي للسر ناشر، وأين النشر والإظهار من التغطية؟ والإعلان من الكتم؟ واندفاع هذا حين بأن يقال: ليس الكفر الشرعي تابع للإشتقاق، وإنما هو حكم لمخالفة الأمر وارتكاب النهي، فمن رد إحسان عمن أو جحد نعمة متفضل، فيقال عليه كافر لجهتين: إحداهما من جهة الإشتقاق ويكون إذ ذاك أسياً بنىء عن وصف، والثانية من جهة الشرع ويكون إذ ذاك حكماً يوجب عقوبة، والشرع قد ورد بشرك المنعم فافهم ولا تذهب مع الألفاظ ولا يفرنك العبارات ولا تحجبك التسميات، وتقطع لخداعتها واحترس من استدراجها، فإذا من أظهر ما أمر بكنمه كان كمن كنم ما أمر بنشره، وفي مخالفه الأمر فيها حكم واحد على هذا الاعتبار، ويدل على ذلك من جهة الشرع قوله ﷺ: «لا تحذروا الناس بما لم تصله عقوبتهم» وفي ارتكاب النهي عصيان، ويسمى في باب القياس على المذكور كفران البدن، وقسمه أخرى: وذلك أن العلم إن حلل إلى ما علم من أجزائه بالإستقراء، فرأس الإنسان تشابه سواه العالم من حديث إن كل ما علا فهو سواه، وحواسه تشابه الكواكب والنجوم من حيث إن الكواكب أجسام مشقة تستمد من نور الشمس فتضيء بها والجواس أجسام لطيفة مشقة تستمد من الروح فيضيء مسلك المذركات، وروح الإنسان مشابهة للشمس، فضياء العالم ونور نباته وحركة ضواريه وحيوانه وحياته فيها تظهر بتلك الشمس، وكذلك روح الإنسان به حصل في الظاهر فهو أجزاء بدنه ونبات شعره وحلول حياته وجعلت

الشمس وسط العالم وهي تطلع بالنهار وتغيب بالليل، وجعلت الروح وسط جسم الإنسان وهي تغيب بالنوم وتطلع باليقظة، ونفس الإنسان تشابه القمر من حيث إن القمر يستمد من الشمس ونفسه تستمد من الروح، والقمر خالف الشمس والروح خالف النفس، والقمر آية محومة والنفس مثلها، وعو القمر في آن لا يكون ضياءه منه وعو النفس في آن ليس عقلها منها، ويعتري الشمس والقمر وسائر الكواكب كسوف، ويعتري النفس والروح وسائر الحواس غيب وذحول، وفي العالم نبات ومياه ورياح وجبال وحيوان، وفي الإنسان نبات وهو الشعر، ومياه وهو العرق والدموع والريق والدم، وفيه جبال وهي العظام، وحيوان وهي هوام الجسم، فحصلت المشابهة على كل حال ولما كانت أجزاء العالم كثيرة ومنها ما هي لنا غير معروفة ولا معلومة كان في استقصاء مقابلة جميعها تطويل، وفيما ذكرناه ما يحصل به لذوي العقول تشبيه وتمثيل.

فإن قلت: أراك فرقت بين النفس والروح، وجعلت كل واحد منهما غير الآخر، وهذا قلباً تساعد عليه، إذ قد كثرت الخلاف في ذلك: فاعلم أنه إنما على الإنسان أن يبي كلامه على ما يعلم لا على ما يبجل، وأنت لو علمت النفس والروح علمت أنهما إثنان فإن قلت: فقد سبق في الإحياء أنهما شيء واحد وقلت في هذه الإجابة إن النفس من أسماء الروح فالذي سبق في الإحياء ورأيت في هذه الإجابة وهو شيء واحد لا يتناقض مع ما قلناه الآن، وذلك أن لما معنى يسمى بالروح تارة وبالنفس أخرى، وبغير ذلك ثم لا يبعد أن يكون لها معنى آخر ينفرد باسم النفس فقط ولا يسمى بروح ولا غير ذلك، فهذا آخر الكلام في أحد وجهي الإضافة التي في ضمير صورته والوجه الآخر: وهو أن من حمل إضافة الصورة إلى الله تعالى على معنى التخصيص به، فذلك لأن الله سبحانه نبأ بأنه حي قادر سميع بصير عالم مريد متكلم فاعل وخلق آدم عليه السلام حياً قادراً عالماً سمعياً بصيراً مريداً متكلماً فاعلاً، وكان لادم عليه السلام صورة محسوسة مكونة مخلوقة مقدرة بالفعل وهي لله تعالى مضافة باللفظ، وذلك أن هذه الأسماء لم تجتمع مع صفات آدم إلا في الأسماء التي هي عبارة تلفظ فقط، ولا يفهم من ذلك نفي الصفات فليس هو مرادنا، وإنما مرادنا تبين ما بين الصورتين بأبعد وجوه الامكان، حتى لم تجتمع مع صفات الله تعالى إلا في الأسماء الملقوطة بها لا غير، وفراراً أن تثبت صورة لله تعالى ويطلق عليها حالة الرجود؛ فأفهم هذا فإنه من أدق ما يقرع صدرك ويبلغ قلبك ويظهر لعقلك؛ ولهذا قيل لك: فإن كنت تعتقد الصورة الظاهرة ومعناه إن حملت إحدى الصورتين على الأخرى في الوجود تكن مشبهة مطلقاً ومعناه نتيقت أنك من المشبهين لا من المزهين وحكمت على نفسك بالتشبيه معتقداً ولا تنكر، كما قيل: من يهودياً صرفاً وإلا فلا تلعب بالتوراة: أي تتلبس بدينهم وتريد أن لا تنسب إليهم: أي تقرأ التوراة ولا تجعل بها. وإن كنت تعتقد الصورة الباطنة منزهاً مجللاً ومقدساً مخلصاً: أي ليس تعتقد من الإضافة في الضمير إلى الله تعالى إلا الأسماء دون المعاني، فتلك المعاني المسماة لا يقع عليها إسم صورة على حال. وقد حفظ عن الشيل رحمة الله عليه في معنى ما ذكرنا من هذا الوجه قول بليغ مختصر، حين سئل عن معنى الحديث فقال: خلقه الله على الأسماء والصفات لا على الذات فإن قلت فكذا قال ابن قتيبة في كتابه المعروف بتناقض الحديث حين قال: هو صورة لا كالصور، فلم أخذ عليه في ذلك؟ وأقيمت عليه الشناعة به؟ واطرح قوله ولم يرضه أكثر العلماء وأهل التحقيق؟ فاعلم أن الذي ارتكبه ابن قتيبة عفا الله عنه نحن أشد إضراراً عنه وأبلغ في الإنكار عليه وأبعد الناس عن تسويع قوله، وليس هو الذي الممنا نحن به وأفندناك بحول الله وقوته إياه، بل يدل منك أنك لم تفهم غرضنا، وفعلت عن تعقل مرادنا، ولم تفرق بين قولنا وبين ما قاله ابن قتيبة، ألم أخبرك أننا أثبتنا الصورة في التسميات، وهو أثبتنا حالة للذات؛ فأين من لب الجوز قشور تفرقع، والذي يغلب على الظن في ابن قتيبة أنه لم يقرع سمعه هذه الدقائق التي أشرنا إليها وأخرجناها إلى حيز الوجود بتأييد الله تعالى بالعبارة عنها، وإنما ظهر له شيء لم يكن له به إلف، وعلاه الدهش فتوقف بين ظاهر الحديث الذي هو موجب عند ذوي القصور تشبيهاً وبين التأويل الذي ينفيه، فأثبت المعنى المرغوب عنه، وأراد نفي ما خاف من الوقوع فيه، فلم يثبت له اجتماع ما رام ولا نظام ما أقترف، فما هو صورة لا كالصور، ولكل ساقطة لافطة، فتبادر الناس

(فصل) ومعنى قاطع الطريق ﴿فإنك بالوادي المقدس طوى﴾ أي دم على ما أنت عليه من البحث والطلب، فإنك على هداية ورشد والوادي المقدس عبارة عن مقام التكليم موسى عليه السلام مع الله تعالى في الوادي، وإنما تقدس الوادي بما أنزل فيه من الذكر، وسمع كلام الله تعالى، وأقيم ذكر الوادي مقام ما حصل فيه فحذف المضاعف وأقام المضاعف إليه مقامه؛ وإلا فالقصور ما حذف لا ما أظهر بالقول، إذ المواضع لا تأثير لها وإنما هي ظروف.

(فصل) ومعنى ﴿فاستمع﴾ أي سر بقلبك لما يوحى، فلعلك تجد على النار هدى، ولعلك من سرادات المزمز تنادي بما نودي به موسى ﴿إني أنا ربك﴾ أي فرغ قلبك لما يرد عليك من فوائد المزيد وحوادث الصدق وثمار المعارف وإرتياح سلوك الطريق وإشارات قرب الوصول، وسر القلب كما يقول إذن الرأس ووسع الأذان وما يوحى أي ما يرد من الله تعالى بواسطة ملك. أو إلقاء في روع، أو مكاشفة بحقيقة، أو ضرب مثل، مع العلم بتأويله. ومعنى «لعلك» حرف ترويح، ومعنى لم تتركك آفة تقطعك عن مسامح الوحي من إعجاب بحال أو إضافة دهوى إلى النفس أو قنوع بما وصلت إليه واستعداد به عن غيره. وسرادات المجد: هي حجب الملكوت، وما نودي به موسى: هو علم التوحيد التي وسعت العبارة اللطيفة عنه بقوله حين قال له ﴿يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا﴾ ولئلا يأسه أزلاً وأبداً هو إسم موسى لما سمي السالك الموجود في كلام الله تعالى في أزل الأزول قبل أن يخلق موسى، لا إلى أول وكلام الله تعالى صفة له لا يتغير كما يتغير هو إذا ليست صفاته المنوية لغيره، وهو الذي لا يحول ولا يزول، وقد زل قوم عظم اقتراحهم وهو أنهم حلوا صدور هذا القول على اعتقاد اكتساب النبوة وحيثا بالله من أين يتحمل هذا القول ما حلوه من المذهب؟ أليسوا وهم يعرفون أن كثيراً ممن يكون بحضرة ملك من ملوك الدنيا وهو يخاطب انساناً آخر قلده ولاية كبيرة وفوض إليه عملاً عظيماً وجهاً حجاباً خطيراً، وهو يناهى بإسمه ويأمره بما يمثل من أمره. ثم إن السامع للملك الحاضر معه غير المولى لم يشارك المولى المخلوع عليه والمفروض إليه في شيء مما ولى وأعطى، ولم يجب له بسماعه ومشاهدته أكثر من حظوة القرية وشرف الحضور ومنزلة المكاشفة من غير وصول إلى درجة المخاطب بالولاية والمفوض إليه الأمر. ولذلك هذا السالك المذكور إذا وصل في طريقه ذلك بحيث يصل بالمكاشفة والمشاهدة واليقين التام الذي يوجب المعرفة والعلم بتفاصيل المعلوم، فلا يتمتع أن يسمع ما يوحى لغيره من غير أن يقصد هو بذلك، إذ هو عمل سماع الوحي على الدوام وموضع الملائكة، وكفى بها أنها الحضرة الربوبية، وموسى عليه السلام ما استحق الرسالة والنبوة، ولا استوجب التكليم وسماع الوحي مقصوداً بذلك بحلوه في هذا المقام الذي هو المرتبة الثالثة فقط. بل هو قد استحق ذلك بفضل الله تعالى حين خصه بمعنى آخر ترقى إلى ذلك المقام أضعافاً فجاوز المرتبة الرابعة، لأن آخر مقامات الأولياء أول مقامات الأنبياء، وموسى عليه السلام نبي مرسل، فمقامه أهل بكثير مما نحن آخون في أطرافه، لأن هذا المقام الذي هو المرتبة ليست من غايات مقامات الولاية بل هو إلى الثالثة مباديها أقرب منه إلى غايتها، فإن لم يفهم دوجات المقام وخصائص النبوة وأحوال الولايات كيف يتعرض للكلام فيها والظن على أهلها، هذا لا يصلح إلا لمن لا يعرف أنه مؤاخذ بكلامه، محاسب بظنه ويقينه، مكتوب عليه خطراته، محفوظ عليه لحفظاته، مخلصاً منه يقظاته وغفلاته، فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.

فإن قلت: أراك قد أوجبت له نداء كلامه، والله تعالى يقول ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات﴾ فقد نهى أن تكليم الله تعالى لمن كلمه من الرسل وإنما هو على سبيل المبالغة في التفضيل، وهذا لا يصلح أن يكون لغيره عن ليس بنبي ولا رسول، وإذا بان السبب وقصد بادر الشك العارض في مسالك الحقائق فنقول: ليس في الآية ما يرد ما قلنا ولا يكسره، لانا ما أوجبنا أنه كلمه وقصداً ولا ترواه بالمخاطب عمداً. وإنما قلنا: يجوز أن يسمع ما يخاطب الله تعالى به غيره مما هو أعلى منه،

ليس من يسمع كلام إنسان مثلاً مما يتكلم به غير السامع فيقال فيه إنه كلمه؟ وقد حكى أن طائفة من بني إسرائيل سمعوا كلام الله تعالى الذي خاطب به موسى حين كلمه، ثم إذا ثبت ذلك لم يجب لهم به درجة موسى عليه السلام ولا المشاركة في نبوته ورسالته، على أننا نقول نفس ورود الخطاب إلى السامعين من الله تعالى يمكن الاختلاف فيه، فيكون النبي المرسل يسمع كلام الله تعالى الذاتي القديم بلا حجاب في السمع ولا واسطة بينه وبين القلب، ومن دونه يسمعه على غير تلك الصورة مما يلقي في روعه ومما ينادي في سمعه أو سره وأشباه ذلك، ذكر أن قوم موسى عليه السلام حين سمعوا كلام الله سبحانه مع موسى أنهم سمعوا صوتاً كالشبور - وهو القرآن - فإذا صح ذلك فتباين المقامات اختلف ورود الخطاب فموسى سمع كلام الله بالحقيقة الذي هو صفة له بلا كيف ولا صورة نظم الحروف ولا أصوات، والذين كانوا معه أيضاً سمعوا صوتاً غلوفاً جعل لهم علامة ودلالة على صحة التكليم، وخلق الله سبحانه لهم بذلك العلم الضروري، وسمي ذلك الذي سمعوه كلامه؛ إذ كان دلالة عليه، كما تسمى التلاوة وهي الحروف التلو بها القرآن: كلام الله تعالى؛ إذ هي دلالة عليه.

فإن قلت: فما يبقى على السامع إذا سمع كلام الله تعالى الذي يستفيد معرفة وحدانيته وفقه أمره ونبيه وفهم مراده وحكمه يلحقه العلم الضروري فيما يرى بأنه الشيء المرسل إلا بأن يشتغل بإصلاح الخلق دونه ولو كان عوضاً منه آخر عنه ومقامه مقامه؟ فاعلم أن الذي أوجب عثورك ودوام ذلك واعتراضك على العلوم بالجهل وعلى الحقائق بالمخايل أنك بعيد عن غور المطالب، فبعد في شرك المعاطب، قمعد صوب الصوت عتيد صحب السحاب، إن الذي استحق به الناظر السالك الواصل المرتبة الثالثة سماع نداء الله تعالى معنى ومقام وحال وخاصة أعل من تلك الأولى وأجل وأكبر وبينها ما بين من استحق المواجهة بالخطاب والقصد به، وبين من لا يستحق أكثر من سماعه من مخاطب به غيره، فهذا من الإشارة باختلاف ورود الخطاب إليهما مما يوجب نفوراً وتباين ما بينهما. فإن فهمت الآن ولا فقد عني لا ندر بحبال.

فإن قيل: ألم يقل الله تعالى ﴿ فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ﴾ وسماع الله تعالى بحجاب أو بغير حجاب وعلم ما في الملكوت ومشاهدة الملائكة وما غاب عن المشاهدة والحس من أجل الغيوب؟ فكيف يطلع عليها من ليس برسول؟ قلنا في الكلام حذف يدل على صحة تقديره الشرع الصادق والمشاهدة الصورية، وهي أن يكون معناه: إلا من ارتضى من رسول ومن أتبع "رسول بالإحلاص والاستقامة، أو عمل بما جاء به النبي؛ لأن النبي ﷺ قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» وهل يبقى إلا ما غاب عنه أن ينكشف إليه وقال: «إن يكن منكم محدثون فمعمره أو كما قال «المؤمن ينظر بنور الله» وفي القرآن العزيز ﴿ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك ﴾ فعلم ما غاب عن غيره من إمكان بيان ما وعد به، وأراد أنه قدر عليه ولم يكن نبياً ولا رسولاً. وقد أنبا الله سبحانه وتعالى عن دي القربين من إختياره عن العلوم الغيبية وصدقه فيه حين قال ﴿ فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقاً ﴾ وإن كان وقع الاختلاف في نبوة ذي القرنين فالإجماع على أنه ليس برسول، وهو خلاف المسطور في الآية وإن رام أحد المدافعة بالإحتيال لما أخبر به ذو القرنين، وما ظهر على يدي الذي كان عنده علم من الكتاب، وأراد أن يجوز على عمر التشبه الحقائق، فما يصنع فيما جرى للخضر وما أنبا الله سبحانه وأظهر عليه من العلوم الغيبية وهو بعد أن يكون نبياً فليس برسول على الوفاق من الجميع، والله تعالى يقول ﴿ إلا من ارتضى من رسول ﴾ فدل على أن في الآية حذف مضاف معناه ما تقدم وانظر إلى ما ظهر من كلام سعد رضى الله عنه أنه يرى الملائكة وهو غيب الله وأعلم أبو بكر بما في البطن وهي من غيب الله وشواهد الشرع كثيرة جداً يعجز المتأول ويلهو المعاند. هذا والقول بتخصيص العموم أظهر من الجراءة وأشهر مما نقل الكافة، ويحتمل أن يكون المراد في الآية بالرسول المذكور فيها: ملك الوحي الذي بواسطته تنجلي العلوم وتنكشف الغيوب، فعنى لم يرسل الله ملكاً بإعلام غيب، أو مخاطب مشافهة، أو إلقاء معنى في روع أو ضرب مثل في

يقظة أو منام، لم يكن إلى علم ذلك الغيب سبيل، ويكون تقدير الآية: فلا يظهر على غيبه أحدٌ إلا من ارتضى من رسول أن يرسله إلى من يشاء من عبادِه في يقظة أو منام، فإنه يطلع على ذلك أيضاً. ويكون فائدة الإخبار بهذا في الآية الإمتنان على من رزقه في الله تعالى علم شيء من مكروباته، وإعلامه أنه لا تصل إليها نفسه ولا مخلوق سواه إلا بالله تعالى حين أُرسل إليه الملك بذلك وبعثه الله، حتى يثبّر المؤمن من حوله ومن حول كل مخلوق ووقته، ويرجع إلى الله تعالى وحده، ويتحقق أنه لا يرد عليه شيء من علم أو معرفة أو غير ذلك إلا بإرادته ومشيته ويَحْتَمِل وجه آخر: وهو أن يكون معناه والله أعلم: فلا يظهر على غيبه أحدٌ إلا من ارتضى يريد من سائر خلقه وأصناف عبادِه، ويكون معنى «من رسول» أي عن يد رسول من الملائكة.

(فصل) ومعنى: ولا يتخطى رقاب الصّديقين إن قلت: ما الذي أوصله إلى مقامهم أو جاوز به ذلك - وهو في المرتبة الثالثة حال المفرّين ما وصل حيث ظننت - فكيف يجاوزه، وإنما خاصية من هو في رتبة الصّديقين عدم السؤال لكثير التحقّق بالأحوال، وخاصية من هو في رتبة القرب كثرة السؤال طمعاً في بلوغ الأمال، ومثالها فيها أشير إليه مثال إنسانين دخلا في بستان أحدهما يعرف جميع أنواع نبات البستان ويتحقّق أنواع تلك الثمار ويعلم أسماها ومنافعها، فهو لا يسأل عن شيء مما يراه ولا يحتاج إلى أن يخبر به، والثاني لا يعرف مما رأى شيئاً أو يعرف بعضاً ويجهل أكثر مما يعرف، فهو يسأل ليصل إلى علم الباقي، وذلك من تكلمنا عليه حين أكثر السؤال عما يبعد عنه حاله ويتخلف عن مقامه إلى ما هو أغنى منه. وكان غير مراد لذلك أما في ذلك الوقت أو الأبد، وتلك العلوم متى كانت لا تنال بالكسب وإنما تنال بالنعج، فليل له لا تتخطى رقاب الصّديقين بالسؤال، فذلك مما لا يخطر به وليس هو من الطرق الموصلة إلى مقامهم. فارجع إلى الصّديق الأكبر فاقتد به في حاله وسيرته فصمك ترزق مقامه فإن لم يكن قفبي على حالة القرب وهي تتلو الصّديقية، فهذا معناه

(فصل) ومعنى انصراف السالك الناظر بعد وصوله إلى ذلك الرفيق الأعلى. إما أنه لما وصل إليه بالسؤال صرف إليه ما لاق به من الأحوال ليحكم ما بقي عليه من الأعمال كما قال المصطفى ﷺ للذي سأله أن يعلمه غرائب العلم: إذهب فأحكم ما هناك، وبعد ذلك أعلمك غرائب العلم. وإما صفة انصرافه فإن تهبّس بالبحث ورجع بالتذكّر، وفوائد المزيد ووجه أن من لم يستطع المقام في ذلك الموضع بعد وصوله إليه، فذلك لتعلق خبر المعرفة بالبدن ومسكنه عالم الملك ولم يفرقه بعد الموت وطول الغيب عنه لا يمكن في العادة، ولو أمكن لهلك الجسم وتفرقت الأوصال، والله تعالى أراد عمارة الدنيا وقد سبق في علمه ﷻ ولن تجد لسنة الله تبديلاً ومعنى قول أبي سليمان الداراني: ولو وصلوا ما رجعوا، ما رجع إلى حالة الإنتقاص من وصل إلى حالة الإخلاص والذي طمع الناظر في الحصول فيه سؤاله وتماديه إلى حال القرب منه، إذ لم يصلح لذلك ولم ليصف ولم يخلص أعماله

(فصل) ومعنى بأن ليس في الإمكان أبدع من صورة هذا العالم ولا أحسن ترتباً ولا أكمل صنعاً، ولو كان واختره مع القدرة كان ذلك بخلأ ناقض للكرم - الإلهي. وإن لم يكن قادراً عليه كان ذلك عجزاً يناقض القدرة الإلهية، فكيف يقضي عليه بالمعجز فيما لم يخلقه إختياراً وكان ذلك ولم ينسب إليه ذلك قبل خلق العالم، ويقال: إدخار إخراج العالم من العدم إلى الوجود عجز مثل ما قيل فيها ذكرنا وما الفرق بينهما؟ وذلك لأن تأخيرهِ بالعالم قبل خلقه عن أن يخرجهِ من العدم إلى الوجود يقع تحت الإختيار الممكن، من حيث أن الفاعل المختار له أن يفعل، فإذا فعل فليس في الإنكان أن يفعل إلا نهاية ما تقتضيه الحكمة التي عرفها أنها حكمة، ولم نعرفنا بذلك إلا لنعلم مجاري أفعال ومصادر أموره، وأن نتحقق أن كل ما اقتضاه ويقضيه من خلقه بعلمه وإرادته وقدرته أن ذلك على غاية الحكمة ونهاية الإتقان ومبلغ جودة الصنع، ليُجَمَل كمال ما خلق دليلاً قاطعاً وبرهاناً على كماله في صفات جلاله الموجبة لإجلاله، فلو كان ما خلق ناقصاً بالإضافة إلى غيره ما قدر على

خلقه، ولو لم يخلق لكان يظهر النقصان المدعي على هذا الوجود متى خلقه كما يظهر على ما خلقه على غير ذلك، ويكون الجميع مع باب الإستدلال على ما صنع من النقصان قطعاً، وما يحمل عليه من القدرة على أكمل منه ظناً، إذ خلق للخلق عقلاً وجعل لهم فهوماً وعرفهم ما أكن وكشف لهم ما حجب وأجن، فيكون من حديث عرفهم بكماله لهم على نقصه، ومن حيث أعلمهم بقدرته بصهرهم بعجزه، فتعالى الله رب العالمين الملك الحق المبين. وأيضاً فلا يعترض هنا ويتزجر به إلا من لا يعرف مخلوقاته ولم يصرف الكلام الصحيح في مشابه ذلك أصلاً في العلم، أو كان نسخاً له ومعنى نقىس عليه غيره، وأما انكشافه بخبر عن رزق علم ذلك كان بطلان العلم في حق المخبر، إذ أفشاء أهله وأهاده لمن لا يستحقه، كما روى عن عيسى على نبينا وعليه السلام: لا تعلقوا الدرر في أعناق الخنازير. وإنما أراد قطع العلم عن غير أهله وقد جاء: لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تضعوها عند غير أهلها فتظلموها. وإما سر العلم الذي يوجب كشفه بطلان الأحكام، فإن كان كشفه من الله سبحانه لقلوب ضعيفة، بطلت الأحكام في حقها لمن يطلع عليه في ذلك السر من معرفة مآل الآء وعواقب الخلق وكشف أسرار العبادة وما يظن من مقدور، فمن عرف نفسه مثلاً أنه من أهل الجنة لم يصل ولم يصم ولم يتعب نفسه في خير، وكذلك لو انكشف له أنه من أهل النار كمل انهماكه فلا يحتاج إلى تعب زائد ولا تصفيه مكابدة، فلو عرف كل واحد عاقبته ومآله بطلت الأحكام الجارية عليه. وإن كان كشفها من غير إستروح الضعيف إلى ما يسمع من ذلك فيتعطل وينخرم حاله وينحل قيده، ويعد هذا فلا يحمل كلام سهل إلا على ما يقدر لا على ما يوجد، ولذلك جعله مقروناً بحرف ولوء الدال على امتناع الشيء لامتناع غيره، كما يقال: لو كان للإنسان جناحان لطار، ولو كان للنساء درج لصعد عليهن، ولو كان البشر ملكاً لفقد الشهوات، فعل هذا يخرج كلام سهل في ظاهر العلم.

(فصل) وأما خطاب العقلاء للجمادات فغير مستكر؛ فقد بدأ نذب الناس الدبار وسألوا الأطلال واستخبروا الآثار. وقد جاء في أشعار العرب وكلامها من ذلك كثير. وفي حديث النبي ﷺ: وأسكن أحد، وإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وقال بعضهم: أسأل الأرض تخبرك عن شئ أنهارها وفجر بحارها وفتق أهواءها ورتق أسواقها وأرسي جبالها، إن لم تحبك أجايتك اعتباراً، وإنما الذي يتوقف على الأذهان ويتعبر في قوله السامعون وتتعجب منه العقول: هو كيفية كلام الجمادات والحيوانات الصامتات؛ ففي هذا وقع الإنكار واضطرب النظر، وكذب في تصحيح وجوده ذو السمع من الإعتبار، ولكن لتعلم أت تلقي الكلام للعقلاء عن لم يقل عنه في المشهود يكون على جهات: من ذلك سماع الكلام الذاتي كما تتلقى من أهل النطق إذا قصدوا إلى نظم اللفظ، وذلك أكثر ما يكون للأنبياء والرسل صلوات الله عليهم في بعض الأوقات، كحين الجذع للنبي ﷺ، وكان حجر يسلم عليه في طريقه قبل مبته. ومنها تلقي الكلام في حس السامع من غير أن يكون له وجود من خارج الحس، ويعتري هذا سائر الحواس، كمثل ما يسمع النائم في منامه من مثال شخص من غير مثال، والمثال المرئي للنائم ليس له وجود في سمعه. وإما ما يجده غير النائم في اليقظة فمنها خاصة وعامة، فقد ورد أن الحجر في زمن عيسى ينادي المسلم: يا مسلم، خلقي يهودي فاقته وإن لم يخلق الله تعالى للحجر حياة ونطقاً ويذهب عنه معنى الحجرية أو يوكل بالحجر من يتكلم عنه عن يستر عن الأبصار في العادة من الملائكة والجن أو يكون كلام يخلقه الله عز وجل في أذن السامع ليفيده العلم باختضاه اليهودي حتى يقتله، وكما يقال في العرض الأكبر يوم القيامة إذا نودي فيه باسم كل واحد على الخصوص وفي الخلائق مثل إسم المنادي به كثير. وقد قالت العلماء: إنه لا يسمع النداء في ذلك الجمع إلا من نودي فيحتمل أن يكون ذلك النداء من خارج، والأمثلة كثيرة في الشرع، وفيما سمعت غنية ومقتنع. ومنها تلقي الكلام في العقل وهو المستفاد بالمرقة، المسموع بالقلب، المفهوم بالتقدير على اللفظ، المسمى بلسان الحال كما قال قيس:

وأجهشت للتوبان حين رأيته وكبر للرحمن حين رأي فقلت له أين الذين عهدتهم
حوالك عيش وخفض زمان فقال مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثنان

وفي أمثال العوام قال الحافظ للوند: لم تشقني؟ فقال الوند للحافظ: سل من يدقني فلو كانت العبارة تتأق منها ما عبرت إلا بما قد استعير لها. وعلى هذا المعنى حمل كثير من العلماء قوله تعالى إخباراً عن الساء والأرض حين قالتا: ﴿أَتَيْنَا طَائِفِينَ﴾ وفي قوله تعالى ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ ومنها تلقى الكلام من الجبال مثل قوله ﷺ: «وَكُنِّي أَنْظُرَ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ عِبَادَتَانِ فُتَوَانِيتَانِ يَلْبِي وَتَحْيِيهِ الْجِبَالُ، وَاللَّهُ يَقُولُ: «لَيْكَ يَا يُونُسَ» فَقَوْلُهُ وَكَانِي» يدل على أنه تخيل حالة سبقت لم يكن لها في الحال وجود ذاتي، لأن يونس بن متى عليه السلام قدمات وتلك الحالة منه سلفت وفي هذا الحديث إخبار عن الوجود الخيالي في البصر، والوجود الخيالي في السمع، ومنها تلقى الكلام بالشبه: وهو أن يسمع السامع كلاماً أو صوتاً من شخص حاضر فيلقي عليه شبه غيره مما غاب عنه، كقوله عليه السلام في صوت أبي موسى الأشعري إذ سمعه يترنم بالقرآن «لقد أعطى زمزماً من مزامير آل داوود ومزامير آل داود قد عدمت وذهبت. وإِذَا شَبِهَ صَوْتُهُ بِهَا وَكَأَنَّهَا إِذَا سَمِعَ الْمُرِيدُ صَوْتَ زَمَزَامٍ أَوْ عَوْدَ فُجَاءَةٍ عَلَى غَيْرِ قَصْدٍ يَتَخِيلُ صُرِيرَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَشَبِيهَا بِمَا فُجَأَ صَوْتُهُ مِنْ ذَلِكَ، فَهَذِهِ مَرَاتِبُ الوجود فَانْتَ إِذَا أَحْسَنْتَ التَّصَوُّفَ بَيْنَ أَهْلِهَا وَلَمْ يَتَرَكْ غُلُظٌ فِي بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَلَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْكَ، وَسَمِعْتَ عَمَّنْ نَظَرَ بِمَشْكَاتِ نَوْرِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى كَاغِدٍ، وَقَدْ رَأَى أَسْوَدَ وَجْهِهِ بِالْخَيْرِ فَقَالَ لَهُ: مَا نَالَ وَجْهَكَ وَقَدْ كَانَ أَيْضُ أَشْقَرُ مَوْثِقًا وَالْآنَ قَدْ ظَهَرَ فِيهِ السَّوَادُ، فَلَمْ سَوِدَتْ وَجْهَكَ؟ فَقَالَ: سَلَ الْخَيْرِ، فَإِنَّهُ كَانَ مُجْمُوعًا فِي الْمِحْبَةِ الَّتِي هِيَ مُسْتَقَرُّهُ وَوُطْنُهُ فَسَافَرَ عَنِ الْوُطْنِ وَنَزَلَ بِسَاحَةِ وَجْهِهِ ظِلًّا وَعُدُونًا، فَقَالَ: صَدَقْتَ. ثُمَّ أَنْتَ إِذَا سَمِعْتَ أَمْثَالَ هَذِهِ الْمَرَاجِعَاتِ أَعْمَلِ الْفِكْرَ وَحَسَدِ النَّظَرَ وَحَلِ الْكَلَامَ إِلَى أَجْزَائِهِ الَّتِي يَتَنَظَّمُ مِنْهَا جُمْلَةٌ مَا بَلَغْتَ؛ فَسَأَلْ عَنْ مَعْنَى النَّاظِرِ، وَمَعْنَى الْمَشْكَاتِ، وَمَعْنَى نَوْرِ اللَّهِ سَبْحَانَهُ، وَمَا سَبَبُ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ النَّاظِرَ الْكِتَابَةَ وَالْمَكْتُوبَ؟ وَبَأَيِّ لِسَانٍ خَاطَبَ الْكَاغِدَ، وَكَيْفَ مَخَاطَبَةُ الْكَاغِدِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ؟ وَفِيهَا صَدَقَ النَّاطِقُ الْكَاغِدُ؟ وَلَمْ يَصْدَقْهُ بِمَجْرَدِ قَوْلِهِ دُونَ دَلِيلٍ وَلَا شَهْدَةٍ فَيُبْدِي لَكَ هَهُنَا مِنَ النَّاظِرِ هُوَ نَاطِرُ الْقَلْبِ فِيهَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ الْحَسَّ، وَالْمَشْكَاتُ اسْتِعَارَةٌ مِنْ مَشْكَاتِ الزَّجَاجَةِ الَّتِي أُعْرِمَتْ بِسَرَاجِجِ النَّارِ، إِلَى خَيْرِ الْمَعْرِفَةِ الْمَلْقَبِ بِسَرِّ الْقَلْبِ شَبِيهَا بِهَا، لِأَنَّهَا مَصْرُجَةُ الرَّبِّ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَشْعَلُهَا بَنُورُهُ، وَنُورُهُ الْمَذْكُورُ هَهُنَا عِبَارَةٌ عَنْ صِفَاءِ الْبَاطِنِ وَاسْتِعْمَالِ السَّرِّ بِطُلُوعِ نِيرَانِ كَوَاكِبِ الْمَعَارِفِ الذَّاهِبَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى بِظُلْمِ جِهَالَاتِ الْقُلُوبِ، وَوَجْهِهِ إِضَافَتُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سَبِيلِ الْإِشَارَةِ بِالذِّكْرِ لِأَجْلِ التَّخْصِيصِ بِالشَّرَفِ، وَالْكَاغِدُ وَالْخَيْرِ كِتَابَةٌ عَنْ أَنْفُسِهَا لَا عَنْ غَيْرِهَا، وَجَعَلَهَا مَبْدَأَ طَرِيقِهِ وَأَوَّلَ سُلُوكِهِ إِذْ هُمَا فِي عَالَمِ الْمَلِكِ وَالشَّهَادَةِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ جَوْلَةِ النَّاظِرِ فِي حَالِ نَظَرِهِ.

وإما سبب إنه لم يعرف الكتابة والمكتوب، فلأجل أنه كان أمياً لا يقرأ الكتاب الصناعي، وإنما يروم معرفة قراءة الحظ الإلهي الذي هو أبين وأدل على الفهم منه. وإما مخاطبة الناظر الكاغد وهو: جماد فسبق الكلام على مثله، ومراجعة الكاغد له فعل قدر حال الناظر إن كان مراداً، فيلقي الكلام في الحس بما ينشئ عن المطلوب من الحق، وهو من باب الإلقاء في الروح فيودعه الحس المشترك المحفوظ فيه على الإنسان صور الأشياء المحسوسة، وإن كان مريداً فيتلقاه بلسان الحال المسموع يسمع القلب بواسطة المعرفة والعقل، وتصديق الناظر للكاغد في عذره وإحاطته على الخير لم يكن لمجرد قوله، بل بشهادة أولى الرضا والعدل وهو البحث والتجربة لم تكن وشهادة النفس، وهذا يسلك إلى القدرة وهو آخرها مثل عن أجزاء عالم الملك. وإما ما سمعته في حد عالم الجبروت فذلك من القدرة المحدثة إلى العقل والعلم الموجودين في الإنسان المستقرة في القوة الوهمية المدركة جميع ما لا يستدعي وجوده جسماً، ولكن قد يعرض له أنه في جسم، كما تدرك السخلة عداوة الذئب وعطف أمها فتتبع العطف وتفر من العداوة وإما ما سمعته في حد عالم الملكوت وذلك من العلم الإلهي إلى ما وراء ذلك مما هو داخل فيه ومعدود منه، سر القلب الذي يأخذ به عن الملائكة ويسمع به ما بعد مكانه ورق معناه وعزب عن القلوب من جهة الفكر بصوره، فلما أي شيء حقائق هذه المذكورات وماكنه كل واحد منها على نحو معرفتك لأجزاء عالم الملك والشهادة، فذلك علم لا يتنفع بسماعه مع عدم

المشاهدة، والله قد عرفك بأسمائها؛ فإن كنت مؤمناً فصنق بوجودها على الجملة لملكك أنك لا تحبر بتسميات ليس لها مسميات إلى أن يلحقك الله بأولى المشاهدة وتحصل خالص الكرامات. ومن كفر فإن الله غني حيد.

(فصل) والفرق بين العلم المحسوس في عالم الملك وبين العلم الإلهي في عالم الملكوت: أن العلم قد اعتقدته مجسماً بطيء الحركة بالفعل، سريع الانتقال بالهلاك خلفاً عن مثله في الظاهر، مجعولاً تحت قهر سلطان الأذى الضعيف الجاهل في أكثر أوقاته، متصرف بين أحوال متتالية كالعلم والجهل والعدل والظلم والشك والصدق والإفك؛ فالعلم الإلهي عبارة عن خلق الله في عالم الملكوت، مختص بخلاف خصائص الجواهر الحسية الكائنة في عالم الملك، يرى من أوصاف ما سمي به القلم المحسوس كلياً مصغراً بتميز الخالق بحكم إرادته على ما سبق به علمه في أزل الأزل، وإلما سمي بهذا الاسم لأجل شبهه بعمل ما سمي به، غير أنه لا يكتب إلا حقائق الحق، والفرق بين يمين الأدي ويمين الله عز وجل أن يمين الأدي كما علمت مركبة من قصب إستعصى بقلوها، وعضل تمضل أدواؤها، وعظام يعظم بلاؤها وحلم تمتد وجدل غير جلد موصولة، كمثلها في الضعف والإنفعال ملقبة باليد وهي عاجزة على كل حال، ويمين الله تعالى هي عند بعض أهل التأويل عبارة عن قدرته، وعند بعضهم صفة الله تعالى غير قدرته وليست بجارحة ولا جسم، وعند آخرين. إنها عبارة عن خلق الله هي واسطة بين القلم الإلهي الناقل للعلوم المحدثة وغيرها، وبين قدرته التي هي صفة له صرف بها اليمين الكاتبة بالقلم المذكور بالخط الإلهي المثبت على صفحات المخلوقات الذي ليس بعربي ولا عجمي، يقرؤه الأميون إذا شرحت صدورهم، وتستعجم على القارئ إذا كانوا عبيد شهواتهم، ولم يشارك يمين الأدي إلا في بعض الأساء لأجل الشبه اللطيف الذي بينهما بالفعل، وتقريباً إلى كل ناقص الفهم، عساه يعقل ما أنزل على رسل الله تعالى من الذكر.

(فصل) وحد عالم الملك؛ ما ظهر للحواس ويكون بقدرة الله تعالى بعضه من بعض وصحة التعبير. وحد عالم الملكوت ما أوجده سبحانه بالأمر الأزلي بلا تدريج وبقي على حالة واحدة من غير زيادة فيه ولا نقصان منه. وحد عالم الجبروت هو ما بين العالمين مما يشبه أن يكون في الظاهر من عالم الملك فحيز بالقدرة الأزلية بما هو من عالم الملكوت.

(فصل) ومعنى أن الله خلق آدم على صورته: فذلك على ما جاء في الحديث عن النبي ﷺ، وللعلماء فيه وجهان؛ فمنهم من يرى للحديث سبباً؛ وهو أن رجلاً ضرب غلامه فرأه النبي ﷺ، فنهاه وقال: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته، وتناولوا عود الضمير على المضروب» وعلى هذا لا يكون للحديث مدخل في هذا الموضع لم يرد مورده آخر في غير هذا الموطن، ويكون الإيمان به إلى غير هذا المعنى المذكور في السبب الحادث وإثباته في غير موطن ذلك السبب المنقول مما يعز ويعسر، فليبقى المسبب على حاله، ولينظر في وجه الحديث غير هذا مما يحتمل، ويحسن الإحتجاج به في هذا الموطن، والوجه الآخر: أن يكون الضمير الذي في «صورته» عائداً إلى الله سبحانه، ويكون معنى الحديث: إن الله خلق آدم على صورة هي إلى الله سبحانه، وهذا العبد المضروب على صورة آدم؛ فإذا هذا العبد المضروب على الصورة المضافة إلى الله تعالى، ثم ينحصر بيان معنى الحديث ويتوقف على بيان معنى هذه الإضافة وعلى أي جهة يحمل في الإعتقاد العمي على الله سبحانه، ففيها وجهان: أحدهما أن إضافته إضافة ملك إلى الله تعالى كما يضاف إليه العبد والبيت والناقة واليمين على أحد الأوجه، والوجه الآخر: أن تكون إضافة تخصيص به تعالى، فمن حملها على إضافة الملك له رأى. أن المراد بصورته هو العالم الأكبر بجملته، وأدم مخلوق على مضاهلة صورة العالم الأكبر، لكنه مختصر صغير، فإن العالم إذا فصلت أجزاؤه بالعلم، وفصلت أجزاء آدم عليه السلام بمثله، وجدلت أجزاء آدم عليه السلام مشابهة للعالم الأكبر، وإذا شابهت أجزاء جملة أجزاء جملة فالجملتان بلا شك متشابهتان، فالذي نظر في تحليل صورة العالم

الأكبر قسمه على أنحاء من القسمة وقسم آدم عليه السلام كذلك، فوجد كل نحوي منها شبيهين فمن ذلك أن العالم ينقسم إلى قسمين: أحد القسمين ظاهر محسوس كعالم الملك، والثاني: باطن معقول كعالم المكلوت، والإنسان كذلك ينقسم إلى ظاهر محسوس كالعظم واللحم والدم وسائر أنواع الجواهر المحسوسة، وإلى باطن كالروح والعقل والعلم والإرادة والقدرة وأشياء ذلك، وقسم آخر: وذلك أن العالم قد انقسم بالعالم إلى عالم الملك وهو الظاهر للحواس، وإلى عالم المكلوت وهو الباطن في المعقول، وإلى عالم الجبروت وهو المتوسط الذي أخذ بطرف من كل عالم منها، والإنسان كذلك انقسم إلى ما شابه هذه القسمة؛ فالشابه لعالم الملك: الأجزاء المحسوسة وقد علمتها، والمشابه لعالم المكلوت فمثل الروح والعقل والقدرة والإرادة وأشياء ذلك، والمشابه لعالم الجبروت فكما الإدراكات الموجودة بالحواس والقوى الموجودة بأجزائه. والوجه الثاني: أن يكون معناه كفرةً للسامع لا للمخبر؛ بخلاف الوجه الأول، ويكون هذا مطابقاً لحديث النبي ﷺ: «ولا تعدنوا الناس بما لم تصله عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله» فمن حدث أحداً بما لم يصله عقله ربما سارع إلى التكذيب وهو الأكثر، ومن كذب بقدرة الله تعالى وما أوجدتها فقد كفر ولو لم يقصد الكفر؛ فإن أكثر اليهود والنصارى وسائر الكفار ما قصدت الكفر ولا تظنه بأنفسهم وهي كفار بلا ريب؛ وهذا وجه واضح قريب، ولا تلتفت إلى ما مال إليه بعض من لا يعرف وجوه التلويل ولا يعقل كلام أوليالحكمة والراسخين في العلم حين ظن أن قائل ذلك أراد الكفر الذي هو نقيض الإيمان والإسلام يتعلق بخبره وتلحق قائله، وهذا لا يخرج إلا على مذاهب أهل الأهواء الذين يكفرون بالمعاصي، وأهل السنن لا يرضون بذلك. وكيف يقال لمن آمن بالله واليوم الآخر وعبد الله بالقول الذي ينزهه والعمل الذي يقصده به المتعبد لوجهه الذي يستزيد به إيماناً ومعرفة له سبحانه، ثم يكرمه الله تعالى على ذلك بفوائد المزيد وينيله ما شرف من المنع ويريه أعلام الرضا، ثم يكفروه أحد بغير شرع ولا قياس عليه، والإيمان لا يخرج عنه إلا بنبهة وإطراحه وتركه واعتقاده ما لا يتم الإيمان معه ولا يحصل بمقارنته، وليس في إفشاء سر الهوى ما يحصل به تناقض الإيمان، اللهم إلا أن يريد بإفشائه وقوع الكفر من السامع له فهذا غات متمدد وليس بولي؛ ومن أراد بأحد من خلق الله أن يكفر بالله، فهو لا محالة كافر. وعلى هذا يخرج قوله تعالى ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم﴾ ثم إنه من سب أحداً منهم على معنى ما يجده من العداوة والبغضاء، قيل له أخطأت وأثمت من غير تكفير، وأنه إنما فعل ذلك وسب رسول الله ﷺ فهو كافر بالإجماع.

(سؤال) فإن قيل: فما معنى قول سهل رحمه الله تعالى ونسب إليه: للإلهية سر لو انكشف لبطلت النبوات، وللنبوات سر لو انكشف لبطل العلم، وللعلم سر لو انكشف بطلت الأحكام. وجاء في الإحياء على أثر هذا القول، وقائل هذا القول إن لم يرد به إبطال النبوة في حق الضعفاء فما قالوا ليس بحق، فإن الصحيح لا يتناقض والكامل من لا يظفر نور معرفته ونور ورعه، وهذا وإن لم يكن من الأسئلة المرسومة فهو متعلق منها بما فرغ من الكلام فيها آنفاً ونظر إليه، إذ ما أدى إفشائه إلى إبطال النبوة والأحكام والعلم والكفر، فالجواب؛ أن الذي قاله رحمه الله وإن كان مستعجلاً في الظاهر فهو قريب المسلك، باج للمتناهل الذي يعرف مصادر أغراضهم ومسالك أقوالهم الإلهية. ومن وصل إليه اليقين الذي لولاه لم يكن نبياً لا يخجل أن يكون إنكشافه من الله بما يطلع على القول من أنوار الشمس التي هي غايته عنها بأن كانت القول ضعيفة طراً عليها من الدهش والإصطلام والحيرة والتيه ما يبهر العقول ويفقد الحس ويقطع عن الدنيا وما فيها وذلك لضعفه. ومن شئى إلى هذه الحالة فتبطل النبوة في حقه أن يعرفها أو يعقل ما جاء من قبلها، إذ قد شغله عنها ما هو أعظم لديه منها، وربما كان سبب موته لمعجزه عن حمل ما يطرا عليه، كما حكى أن شاباً من سالكي طريق الآخرة عرض عليه أبو يزيد ولم يره. من قيل. فلما رآه إنكشف له ذلك وكان في مقام الضعفاء من المريدين فلم يطق حمله فمات به، وإما أن يكون إنكشافه من عالم به على وجه الخبر عنه، فتبطل النبوة في حق المخبر حين نهي أن لا يفتي فأنشئ أوامر أن لا يتحدث فلم يفعل، فخرج بهذه المعصية عن طاعة النبي ﷺ فيها، فلهذا قيل في

ذلك: بطلت النبوة في حقه.

فإن قيل: فلم لا تكفروه على هذا الوجه إذا بطلت النبوة في حقه بإخباره؟ قلنا: ما بطلت في حقه جيمعاً، وإنما بطل في حقه منها ما خالف الأمر الثابت من قبلها، ويعد هذا من الكلام على تغليب حق الإنشاء وقد سبق الكلام عليه في معنى: إفساء سر الربوبية كفر. وإما سر النبوة الذي أوجب العلم لمن رزقها أو رزق معرفتها على الجملة، إذ النبوة لا يعرفها بالحقيقة إلا نبي، فإن انكشف ذلك لقلب أحد بطل العلم في حقه بإرتفاع المحنة له بالأمر المتوجه عليه بطله والبحث عنه والتفكر فيه، فيكون كالنبي إذا سئل عن شيء لو وقعت له واقعة لم يحتاج إلى النظر فيها ولا إلى البحث عنها، بل ينتظر ما عود من كشف الحقائق بإخبار ملك أو ضرب مثل يفهم عنه أو إطلاع على اللوح المحفوظ أو إلقاء في روع فيعود غترعته ولم يعلم مقدار الدنيا وترتيب الآخرة عليها، ولا عرف خواصها ولا تنزه في عجائبها ولا لاحظ الملكوت ببصر قلبه، ولا جاوز التخوم إلى أسفل من ذلك بسره ولبه، ولا فهم أن الجنة أعلى النعيم وأن النار أقصى العذاب الأليم وأن النظر إليه ينتهي الكرامات، وأن رضاه وسخطه غاية الدرجات والدركات، وأن منح المعارف والعلوم أسنى الهبات، ويرى أن العالم بأسره أخرجه من العدم الذي هو نفي محض، إلى الوجود الذي هو إثبات صحيح وقدره منازل وجعله المقات، فمن حي وميت، ومتحرك وساكن، وعالم وجاهل وشقي وسعيد، وقريب وبعيد، وصغير وكبير، وجليل وحقر، وغني وفقير، ومأمور وأمير، ومؤمن وكافر، وجاحد وشاكر، وذكر وأنثى، وأرض وسماء، ودنيا وأخرى، وغير ذلك مما لا يحصى، والكل قائم به موجود بقدرته، وبإي بعلمه ومته إلى أجله، ومصرف بمشيئته، وذلك على بالغ حكمته، فما أكمل جهل من لا يحد به إلا قديما، ولا من يصرفه إلا استبداده، ولا ملكة إلا ملكه، فيعود المحدث قديماً والمربوب رباً والمملوك مالكا، فيعود الخلق من خلق الله كهو، تعالى عن جهل الجاهلين وتحليل المتوهمين وزيف الزائفين.

(فصل) وأما حكم هذه العلوم المكتوبة في الطلب وسلوك هذه المقامات ورفق هذه الدرجات واستفهام هذه المخاطبات، أهي من قبيل الواجبات والتدريبات أو المباحات، فاعلم أن المسؤول عنه على ضربين، أحدهما: ما هو في حكم المبادي والثاني في حكم الغايات، فلما الذي هو في حكم المبادي فطلبه فرض على كل أحد بقدر بلل المجهود وإفراغ الوسع وجميع ما يقدر عليه من العبادة، وذلك ما تضمنه أصول علم المعاملة، مثل إخلاص التوحيد والصدق في العمل وعدم الإجحاف بالحقوف والرجاء والتزين بالصبر والشكر، لأن هذه كلها وما يتعلق بها من علم الأمر والنهي واجبة. قال الله تعالى ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ وقد سبق التنبيه عليه.

إما الذي هو حكم الغايات مثل إنقلاب الهيئات والنظر بالتوفيق بحكم الموافقة والرضا بالإثبات والتوكل بالتجريد وحقيقة علم معاني التوحيد وسير معاني التقرير وأوصاف أهل آيات اليقين، فهو درجات ومقامات ومنازل ومراتب ومنح يخص الله تعالى بها من شاء من عبادته من غير أن ينال بطلب ولا بحث ولا تعليم، ولو كان ذلك لما قيل للناس السالك حين أراد الإرتقاء إلى درجة أغل من درجته بلسان السؤال أرجع لا تتخط رقاب الصديقين، لكنها مواهب أكرم الله تعالى بها أهل صفوته وولايته وهي. مراتب الصدق في العلم وبركات الإخلاص في العمل، فمن لم يرث من علمه وعمله المقترض عليه فطلبه والصلح به شتان من هذه المعاني، فليس في شيء من الحقيقة وإن كان حقاً، غير أن حاله معلول. إما مفتون بدنيته أو معجوب بهواه، وربك على كل شيء قدير.

(فصل) وأما لأي شيء ذكرت هذه العلوم بالإشارات دون العبارات، والرموز دون التصريحات، وبالمشابهة من الألفاظ دون المحكمات، وإن كان قد سبق هذا من الشارح فيها أن يتحتم به من كلف ويتلو من بعيد ولكن للعلم رجال مخصصون، فما بال من لم يجعل شارحاً ولم يبحث لغير أن يسلك ذلك.

والجواب عنه أن العالم هو وارث النبي ﷺ، وإنما ورث العلم ليتجمل بعمله ويحل فيه كمثلته والنبي ﷺ لا ينطق عن الهوى ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ﴿وحكم الوارث فيها ورث حكم الموروث فيها ورث عنه فما عرف فيه الحكم من فعل الموروث عنه إمتثله وما لم يصل إليه فيه شيء كان له اجتتهاد فإن انحط كان له أجر وإن أصاب كان له أجران ثم إن الوارث رأى النبي ﷺ يصرح بعلوم المعاملات وأشار بما وراءها بما لا يفهمه إلا أرباب التخصص كما قال عز وجل ﴿وما يعقلها إلا العلون﴾ فلم يكن للوارث تعد عن حكم الموروث، كما حكى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: إني رويت عن رسول الله ﷺ وعاءين أحدهما هو الذي يشته فيكم، وأما الثاني فلو يشته حزمت السكين على هذا البلغم وأشار إلى حلقة، وبعد كل شيء: ففي القدوة بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه النجاة، وفي إتباعه الفوز بحب الله ويد الله مع الجماعة، وفوق كل ذي علم عليم وقد أفدناك من طوائف ما عندنا وأهدينا إليك من غرائب ما لدينا؛ وإلى الله يرد العلم بما دق وجل وكثر وقل وعظم وصغر وظهر واستتر، وإنما ينطق الإنسان بما أنطقه الله تعالى وهو مستعمل بما استعمله فيه، إذ كل ميسر لما خلق له؛ فاستنزل ما عند ربك وخالفك من خير، واستجلب ما تؤمله منه من هداية وير بقرائة السبع المثاني والقرآن العظيم التي أمرت بقرائها في كل صلاة وكذا عليك أن تعيدها في كل ركعة، وأخبرك الصادق المصطفى ﷺ أن ليس في التوراة ولا في الإنجيل، ولا في الفرقان مثلاً وفي هذا تنبيه بل تصريح بأن يكثر منها بما ضمنت من الفوائد وخصت به من الذخائر والعوائد، بما لو سطر لكان فيه أوقار الجمال، فافهم واتبه واعقل ما خلقت له، واعرف ما أعد لك، والله تعالى سبحانه حبيب من أراد، وهادي من جاهد في سبيله، وكافٍ من توكل عليه، وهو الغني الكريم.

إنتهى الجواب عما سألت عنه وفرغنا منه بحسب الوسع من الكلام، ونسأل الله تعالى المياعدة بين حيلات قلوب البشر، وأن يصرف عنا حجب الكدورات والأهواء ومراتب الغين، فيبده مجاري القدورات وهو إله من ظهر وغير وإليه يرجع من آمن وكفر، ومجازي الخلائق بنعيم أو سقر، والصلاة على سيدنا محمد سيد البشر وكافي الضرر، وعلى آله السادات الغرر، وسلم تسليماً والحمد لله رب العالمين.

تم كتاب الإملاء في مشكلات الإحياء

كتاب عوارف المعارف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله العظيم شأنه القوي سلطانه، الظاهر إحسانه الباهر حجته وبرهانه، المحتجب بالجلال والمنفرد بالكمال، والمتري بالعظمة في الأباد والأزال، لا يصوره وهم وخيال، ولا يحصره حد ومثال، ذي العز الدائم السرمدي، والمالك القائم الديمومي، والقدرة المتعبد إدراك كهها، والسطوة المستوعر طريق إستيفاء وصفها، نظقت الكائنات بأنه الصانع المبدع، ولوح من صفات ذرات الوجود بأنه الخالق المخترع، وسم عقل الإنسان بالميز والنقصان، وألزم فصيحاته اللسن وصف الحصر في حلبة البيان، وأحرقت سبحات وجهه الكريم أجنحه طائر الفهم، وسدت تعزراً وجلالاً مسالك ألهم، وأطرق طامع البصيرة تعظيماً وإجلالاً، ولم يجد من فرط الهية في قضاء الجبروت مجالاً، فعاد البصر قليلاً والعقل عليلًا، ولم يتتهج إلى كنه الكبرياء سبيلاً؛ فسبحان من عزت معرفته لولا تعريفه، وتعدر على العقول تحديده وتكييفه؛ ثم ألبس قلوب الصفوة من عباده ملابس العرفان، وخصصهم من بين عباده بخصائص الإحسان، فصارت ضمائرهم من مواهب الأنس مملوءة، ومراثي قلوبهم بنور القدس مملوءة؛ فتبهات لقبول الأمداد القدسية، واستعدت لورود الأنوار العلوية، واتخذت من الأنفاس المطرية بالأذكار جللاً، وأقامت على الظاهر والباطن من التقوى حراساً، وأشعلت في ظلم

البشرية من اليقين نبراساً، واستحقرت فوائده الدنيا ولذاتها، وأنكرت مصائد الهوى وتبعاتها وامتنعت غوارب الرغبت والرهوبت، واستفرشت بعلومتها بساط الملكوت وامتدت إلى المعالي أعناقها وطمحت إلى اللامع العلوي أحداقها، واتخذت من الملا الأعلى مسامراً ومجاوزاً، ومن النور الأعلى الأقصى مزاوراً ومجاوراً، أجساد أرضية بقلوب سماوية، وأشباح فرشية بأرواح عرشية، نفوسهم في منازل الخدمة سيرة، وأرواحهم في فضاء القرب طيارة، مذاهبهم في العبودية مشهورة وأعلامهم في أقطار الأرض منشورة، يقول الجاهل بهم: فقدوا، وما فقدوا، وما فقدوا، ولكن سمت أحوالهم فلم يدركوا، وعلا مقامهم فلم يملكو، كائنين بالجثمان باثنين بقلوبهم عن أوطان الخلدان، لأرواحهم حول العرش تطواف، ولقلوبهم من خزائن البر إسعاف، يتعمون بالخدمة في الدياجر، ويتلذذون من وهج الطلب بظلمة المواهر، تسلو بالصلوات عن الشهوات. وتعرضوا بحلاوة التلاوة عن اللذات، يلوح من صفحات وجوههم بشر الوجدان، وينم على مكتون سرائرهم نضارة العرفان، لا يزال في كل عصر منهم علماء بالحق؛ داعون للخلق، منحوا بحسن المتابعة رتبة الدعوة، وجعلوا للمعتقين قدوة؛ فلا يزال تظهر في الخلق آثارهم، وترثر في الأفاق أنوارهم، من اقتدى بهم إهتدى، ومن أنكرهم ضل واعتدى، فالحمد على ما هيا للعباد من بركة خواص حضرته من أهل الوداد، والصلاة على نبيه ورسوله محمد وآله وأصحابه الأكرمين الأجداد.

ثم إن إيناري لهدى هؤلاء القوم وعجبي لهم، علماً بشرف حالهم وصحة طريقتهم المبنية على الكتاب والسنة المتحقق بها من الله الكريم الفضل والمنة، حداني أن أذهب عن هذه العصابة، بهذه الصبابة، وأؤلف أبواباً في الحقائق والأدب معربة عن وجه الصواب فيها اعتمدوا؛ مشعرة بشهافة صريح العلم لهم فيها اعتقدوا، حيث كثر التشبهون واختلقت أحوالهم، ونسرت بزعم المستترون وفسدت أفعالهم، وسبق إلى قلب من لا يعرف أصول سفاههم سوء ظن، وكاد لا يسلم من وقعة فيهم وطعن، فلنا من أن حاصلهم راجع إلى مجرد رسم، وتخصصهم عائد إلى مطلق اسم.

ومما حضرنى فيه من النية: أن أكثر سواد القوم بالإعتزاء إلى طريقتهم والإشارة إلى أحوالهم؛ وقد ورد ومن كثر سواد قوم فهو منهم؛ وأرجو من الله الكريم صحة النية وتحليصها من شوائب النفس، وكل ما فتح الله تعالى على فيه منح من الله الكريم وعوارف، وأجل المنح عوارف المعارف.

والكتاب يشتمل على نيف وستين باباً والله المعين (الباب الأول) في منشأ علوم الصوفية (الباب الثاني) في تخصيص الصوفية بحسن الاستماع. (الباب الثالث) في بيان فضيلة علم الصوفية والإشارة إلى انخوذج منها (الباب الرابع) في شرح حال الصوفية واختلاف طريقتهم فيها (الباب الخامس) في ذكر ماهية التصوف (الباب السادس) في ذكر تسميتهم بهذا الاسم (الباب السابع) في ذكر المتصوف والمتشبه (الباب الثامن) في ذكر الملامتي وشرح حاله (الباب التاسع) في ذكر من انتهى إلى الصوفية وليس منهم (الباب العاشر) في شرح رتبة المشيخة (الباب الحادي عشر) في شرح حال الخادم ومن يتشبه به (الباب الثاني عشر) في شرح خرقه المشايخ (الباب الثالث عشر) في فضيلة سكان الربط (الباب الرابع عشر) في مشابهة أهل الربط بأهل الصفة (الباب الخامس عشر) في خصائص أهل الربط فيها يتعاهدونه بينهم (الباب السادس عشر) في اختلاف أحوال المشايخ بالسفر والمقام (الباب السابع عشر) فيها يحتاج المسافر إليه من الفرائض والنوافل والفضائل (الباب الثامن عشر) في القدوم من السفر ودخول الزباط والأدب فيه (الباب التاسع عشر) في حال الصوفي المنسب (الباب العشرون) في حال من يأكل من الفروج (الباب الحادي والعشرون) في شرح حال المتجرد من الصوفية والمتأهل (الباب الثاني والعشرون) في القول والسماع قبولاً وإثباتاً (الباب الثالث والعشرون) في القول في السماع رداً وإنكاراً (الباب الرابع والعشرون) في القول في السماع ترفعاً واستغناء (الباب الخامس والعشرون) في السماع تأديباً وعنتاً (الباب السادس والعشرون) في خاصية الأربعينية التي يتعاهدها الصوفية (الباب السابع والعشرون) في ذكر فتوح الأربعينية (الباب الثامن والعشرون) في

كيفية الدخول في الأربعينية (الباب التاسع والعشرون) في ذكر أخلاق الصوفية وشرح الخلق (الباب الثلاثون) في ذكر تفاصيل الأخلاق (الباب الحادي والثلاثون) في الأدب ومكانه من التصوف (الباب الثاني والثلاثون) في آداب الحضرة لأهل القرب (الباب الثالث والثلاثون) في آداب الطهارة ومقدماتها (الباب الرابع والثلاثون) في آداب الوضوء وأسواره (الباب الخامس والثلاثون) في آداب أهل المحصور والصوفية فيه (الباب السادس والثلاثون) في فضيلة الصلاة وكبر شأنها (الباب السابع والثلاثون) في وصف صلاة أهل القرب (الباب الثامن والثلاثون) في ذكر آداب الصلاة وأسوارها (الباب التاسع والثلاثون) في فضل الصوم وحسن أثره (الباب الأربعون) في أحوال الصوفية في الصوم والإفطار (الباب الحادي والأربعون) في آداب الصوم ومهماته. (الباب الثاني والأربعون) في ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة. (الباب الثالث والأربعون) في آداب الأكل. (الباب الرابع والأربعون) في ذكر أديانهم في اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه. (الباب الخامس والأربعون) في ذكر فضل قيام الليل. (الباب السادس والأربعون) في الأسباب المعينة على قيام الليل. (الباب السابع والأربعون) في آداب الإتياء من النوم والعمل بالليل. (الباب الثامن والأربعون) في تقسيم قيام الليل (الباب التاسع والأربعون) في استقبال النهار والأدب فيه (الباب الخمسون) في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيع الأوقات (الباب الحادي والخمسون) في آداب المرید مع الشيخ (الباب الثاني والخمسون) فيها يعتمد الشيخ مع الأصحاب والتلامذة. (الباب الثالث والخمسون) في حقيقة الصلحة وما فيها من الخير والشر. (الباب الرابع والخمسون) في أداء حقوق الصلحة والأخوة في الله تعالى. (الباب الخامس والخمسون) في آداب الصلحة والأخوة (الباب السادس والخمسون) في معرفة الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك. (الباب السابع والخمسون) في معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها. (الباب الثامن والخمسون) في شرح الحال والمقام والفرق بينهما (الباب التاسع والخمسون) في الإشارة إلى المقامات على الاختصار والإيجاز. (الباب الستون) في ذكر إشارات المشايخ في المقامات على الترتيب. (الباب الحادي والستون) في ذكر الأحوال وشرحها (الباب الثاني والستون) في شرح كلمات من اصطلاح الصوفية مشيرة إلى الأحوال (الباب الثالث والستون) في ذكر شيء من البدايات والنهايات وصحتها.

فهذه الأبواب تحورت بعون الله تعالى مشتملة على بعض علوم الصوفية وأحوالهم، ومقاماتهم وأديانهم، وأخلاقهم وغرائب مواجيدهم، وحقائق معرفتهم وتوحيدهم، ودقيق إشاراتهم ولطيف اصطلاحاتهم، فاعلموهم كلها إنباء عن وجدان، واعتزاة إلى عرفان، وذوق تحقق بصدق الحال. ولم يف باستيفاء كله صريح المقال؛ لأنها مواهب ربانية، ومناخ حقائق، استنزها صفاء السرائر، وخلوص الضمائر، فاستعصت بكنهها على الإشارة، وطفحت على العبارة، وتهادت الأرواح بدلالة الشام والإنتلاف، وكرعت حقائقها من بحر اللطاف، وقد اندرس كثير من دقيق علومهم كما انطس كثير من حقائق رسومهم. وقد قال الجنيد رحمه الله: علمنا هذا قد طوى بساطه منذ كذا سنة، ونحن نتكلم في حواشيه بدا هذا القول منه في وقته مع قرب العهد بعلماء السلف وصالحى التابعين، فكيف بنا مع بعد العهد وقلة العلماء الزاهدين، والعارفين بحقائق علوم الدين، والله المأمول أن يقابل جهده المقل يحسن القول، والحمد لله رب العالمين.

الباب الأول: في ذكر منشأ علوم الصوفية

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد السهروردي إماماً من لفظه في شوال سنة ستين وخمسمائة. وقال: أنبأنا الشريف نور الهدى أبو طالب الحسين بن محمد الزينبي. قال: أخبرتنا كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي المجاورة بمكة حرسها الله تعالى. قالت: أخبرنا أبو الهيثم محمد بن مكى الكشميهني. قال أنبأنا أبو عبد الله محمد ابن يوسف الفريري قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قال حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري

رضى الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: «إنما مثل ومثل ما بعثي الله به كمثل رجل اتق قوما فقال: يا قومي، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالتجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فادخلوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم؛ فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق». معنى احتاجهم؛ إستانصاهم، ومن ذلك الجائحة التي تفسد الثمار، وقال ﷺ: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكانت طائفة منها قبلت الماء فأبنتت الكلاء والعشب الكثير. وكانت منها طائفة أخذت أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا. وكانت منها طائفة أخرى قيعان لا تمسك ماء ولا تنب كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به».

قال الشيخ: أعاد الله تعالى لقبول ما جاء به رسول الله ﷺ أصفى القلوب وأزكى النفوس، فظهر تفاوت الصفات واختلاف التزكية في تفاوت الفائدة والنفع؛ فمن القلوب ما هو بمثابة الأرض الطيبة التي أبنتت الكلاء والعشب الكثير، وهذا مثل من انتفع بالعلم في نفسه واحتدى، ونفعه علمه وهذه إلى الطريق القويم من متابعة رسول الله ﷺ. ومن القلوب ما هو بمثابة الأخاذات - أي الغدران: جمع أخاذة، وهو المنصع والغدير الذي يجتمع فيه الماء - فنفوس العلماء الزاهدين من الصوفية والشيوخ تزكت وقلوبهم صفت، فاختصت بمزيد الفائدة فصاروا أخاذات. قال مسروق صحبت أصحاب رسول الله ﷺ فوجدتهم كأخاذات؛ لأن قلوبهم كانت واحة فصارت أوعية للمعلوم بما رزقت من صفاء الفهم.

أخبرنا الشيخ الإمام رضى الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني [إجازة]، قال أنبأنا أبو سعيد محمد الحلي وقال أنبأنا القاضي أبو سعيد محمد الفرخزادي، قال أنبأنا أبو إسحق أحمد بن محمد الثعالبي، قال أنبأنا ابن فضال، قال حدثنا ابن حبان، قال حدثنا إسحق بن محمد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا إبراهيم بن عيسى، قال: حدثنا علي بن علي، قال: حدثنا أبو حمزة الثمالبي، قال: حدثني عبد الله بن الحسن، قال: حين نزلت هذه الآية ﴿وتعها أذن واحة﴾ قال رسول الله ﷺ: «سألت الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أذنك يا علي». قال علي: فما نسيت شيئاً بعد، وما كان لي أن أنسى قال أبو بكر الواسطي. أذان وعنت عن الله تعالى أسرار».

وقال أيضاً: واحة في معادنها ليس فيها غير ما شهدته شيء، فهي الخالية عما سواه فما اضطراب الطبايع إلا ضرب من الجهل؛ فقلوب الصوفية واحة؛ لأنهم زهدوا في الدنيا بعد أن أحكموا أساس التقوى، فبالتقوى زكت نفوسهم، وبالزهد صفت قلوبهم؛ فلما عدموا شواغل الدنيا بتحقيق الزهد: فتفتحت مسام بواطنهم، وسمعت أذان قلوبهم، وأعانهم على ذلك زهدهم في الدنيا، فعلماء التفسير وأئمة الحديث وفقهاء الإسلام أحاطوا علماً بالكتاب والسنة واستنبطوا منها الأحكام، وردوا الحوادث المتجددة إلى أصول من النصوص، وحى الله بهم الدين، وعرف علماء التفسير وجه التفسير وعلم التأويل، ومذاهب العرب في اللغة وغرائب النحو التصريف وأصول القصص، واختلاف وجوه الفرامدة وصنفوا في ذلك الكتب، فأتسع بطريقهم علوم القرآن على الأمة، وأئمة الحديث ميزوا بين الصحاح والحسان، وتفردوا بمعرفة الرواة وأسامي الرجال، وحكموا بالجرح والتعديل لبيتين الصحيح من السقيم، ويزم المروج من المستقيم، فيتحفظ بطريقهم طريق الرواية والسند حفظاً للسنة وانتدب الفقهاء لاستنباط الأحكام والتفريع في المسائل، ومعرفة التعليل ورد الفروع إلى الأصول بالعلل الجوامع، واستيعاب الحوادث بحكم النصوص وتفرع من علم الفقه والأحكام علم أصول الفقه وعلم الخلاف، وتفرع من علم الخلاف علم الجدل، وأحوج علم أصول الفقه إلى شيء من علم أصول الدين، وكان من علمهم علم الفرائض، ولزم منه علم الحساب والجبر والمقابلة، إلى غير ذلك، فتمهنت

الشرعة وتأييدت، واستقام الدين الحنفي وتفرع، وتأسل الهدى النبوي المصطفوي فأثبتت أراضي قلوب العلماء الكلاء والعشب بما قبلت من مياه الحياة من الهدى والعلم قال الله تعالى ﴿ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنها: الماء العلم، والأودية القلوب. قال أبو بكر الواسطي رضى الله عنه: خلق الله تعالى درة صافية فلاحظها بعين الجلال، فذابت حياه منه فسالت، فقال ﴿ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ﴾ فصفاء القلوب من وصول ذلك الماء إليها وقال ابن عطاء ﴿ أنزل من السماء ماء ﴾ هذا مثل ضربه الله تعالى العبد، وذلك إذا سال السيل في الأودية لا يبقى في الأودية نجاسة إلا كسها وذهب بها كذلك إذا سال النور الذي قسمه الله تعالى للعبد في نفسه لا تبقى فيه غفلة ولا ظلمة ﴿ أنزل من السماء ماء ﴾ يعني قسمة النور ﴿ فسالت أودية بقدرها ﴾ يعني في القلوب الأنوار على ما قسم الله تعالى لها في الأزل ﴿ فأما الزبد فيذهب جفاء ﴾ تنصير القلوب منورة لا تبقى فيها جفوة ﴿ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ﴾ تذهب الباطل وتبقى الحقائق. وقال بعضهم ﴿ أنزل من السماء ماء ﴾ أنواع الكرامات، فآخذ كل قلب بحظه ونصيبه، فسالت أودية قلوب علماء التفسير والحديث والفقه بقدرها، وسالت أودية قلوب الصوفية من العلماء الزاهدين في الدنيا المتمسكين بحقائق التقوى بقدرها، فمن كان في باطنه لوث عجة الدنيا من فضول المال والجاه وطلب المناصب والرفعة سال وادي قلبه بقدره، فآخذ من العلم طرفاً صالحاً ولم يحيط بحقائق العلوم ومن زهد في الدنيا إتسع وادي قلبه فسالت فيه مياه العلوم واجتمعت وصارت أخاذات.

قيل للحسن البصري: هكذا قال الفقهاء، فقال: وهل رأيت فقيهاً قط، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، فالصوفية أخذوا حظاً من علم الدراسة فأفادهم علم الدراسة العمل بالعلم، فلما علموا بما علموا أفادهم العمل علم الوراثة، فهم مع سائر العلماء في علومهم وقيموا عنهم بعلوم زائدة هي علوم الوراثة، وعلم الوراثة هو الفقه في الدين قال الله تعالى ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ﴾ فصار الإنذار مستفاداً من الفقه. والإنذار: إحياء المنذر بماء العلم، والإحياء بالعلم رتبة الفقيه في الدين؛ فصار الفقه في الدين من أكمل المراتب وأعلاها، وهو العالم الزاهد في الدنيا المتقي الذي يبلغ رتبة الإنذار بعلمه؛ فمورد العلم والهدى رسول الله ﷺ أولاً، ورد عليه الهدى والعلم من الله تعالى فارتوى بذلك ظاهراً وباطناً، فظهر من إرتواء ظاهره الدين، والدين: هو الإنقياد والخضوع، مشتق من الدون، فكل شيء انضع فهو دون؛ فالدين: أن يضع الإنسان نفسه لربه. قال الله تعالى ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ فبالترق في الدين يستولي الذبول على الجوارح وتذهب عنها نضارة العلم؛ والنضارة في الظاهر بتزيين الجوارح بالإنقياد في النفس والمال، مستفاد من إرتواء القلب، والقلب في إرتوائه بالعلم بمثابة البحر فصار قلب رسول الله ﷺ بالعلم والهدى ببحراً موجاً. ثم وصل من بحر قلبه إلى النفس، فظهر على نفسه الشريفة نضارة العلم وره، فتبدلت نعوت النفس وأخلاقها. ثم وصل الجوارح جدول فصارت ريانة ناضرة، فلما استتم نضارة وامتلاء رياء بعثه الله تعالى إلى الخلق؛ فأقبل على الأمة بقلب موج بمياه العلوم، واستقبل جداول الفهم، وجرى من بحره في كل جدول قسط ونصيب، وذلك القسط الواصل إلى الفهم هو الفقه في الدين. روى عبد الله عمر رضى الله عنها عن رسول الله ﷺ قال: «ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه».

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النحيب إملاء، قال حدثنا أبو طالب الزيني، قال أخبرتنا كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية، قالت أخبرنا أبو الميثم، قال أخبرنا الفريري، قال أخبرنا البخاري، قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، قال: سمعت معاوية خطيباً يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي» قال الشيخ: إذا وصل العلم إلى القلب انفتح بصر القلب فأبصر الحق والباطل وتبين له الرشد من الغي، ولما قرأ رسول الله ﷺ على

الإعرابي ﴿ من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ قال الإعرابي: حسي حسي؛ فقال رسول الله ﷺ: «فقه الرجل». وروى عبد الله بن عباس: أفضل العبادة الفقه في الدين. والحق سبحانه وتعالى جعل الفقه صفة القلب فقال ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾ فلما فقهوا علموا ولما علموا عملوا، ولما عملوا عرفوا، ولما عرفوا إحتدوا، فكل من كان أفقه كانت نفسه أسرع إجابة وأكثر إنقياد المعالم الدين، وأوفر حظاً من نور اليقين، فالعلم جملة موهوبة من الله للقلوب، والمعرفة تميز تلك الجملة، والهدى وجدان القلوب ذلك، فالتبني ﷺ لما قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» أخبر أنه وجد القلب النبوي العلم وكان هادياً مهدياً، وعلمه صلوات الله عليه منها وراثته معجونة فيه من آدم أبي البشر ﷺ حيث علم الأسماء كلها، والأسماء سمة الأشياء؛ فكرمه الله تعالى بالعلم. وقال تعالى ﴿ علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ فأدام لما ركب فيه من العلم والحكمة صار ذا الفهم والظنطة والمعرفة والرأفة والطف والحب والبغض والفرج والغم والرضا والغضب والكياسة؛ ثم اقتضاه استعمال كل ذلك وجعل لقلبه بصيرة واهتداء إلى الله تعالى بالنور الذي وهب له، فالتبني ﷺ بعث إلى الأمة بالنور الموروث والموهوب له خاصة، وقيل: لما خاطب الله السموات والأرض بقوله: ﴿ أتينا طوعاً أو كرهاً فأتينا آتينا طائعين ﴾ نطق من الأرض وأجاب موضع الكعبة، ومن السماء ما يجاذبها. وقد قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: أصل طينة رسول الله ﷺ من سرة الأرض بمكة، فقال بعض العلماء: هذا يشعر بأن ما أجاب من الأرض ذرة المصطفي محمد ﷺ، ومن موضع الكعبة دحيث الأرض، فصار رسول الله ﷺ هو الأصل في التكوين، والكائنات تبع له. وإلى هذا إشارة بقوله ﷺ: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» وفي رواية «بين الروح والجسد» وقيل لذلك سمي آدمياً، لأن مكة أم القرى وذرت أم الخليفة، وتربة الشخص مدفته، فكان يقتضي أن يكون مدفته بمكة حيث كانت تربته منها، ولكن قيل: إن الماء لما تخرج رمي الزبد إلى النواحي، فوقعت جوهرة النبي ﷺ إلى ما يجاذي تربته بالمدينة، وكان رسول الله ﷺ مكياً مديناً حينئذ إلى مكة وتربته بالمدينة، والإشارة فيما ذكرناه من ذرة رسول الله ﷺ: هو ما قال الله تعالى ﴿ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ﴾ ورد في الحديث «إن الله تعالى مسح ظهر آدم وأخرج ذريته منه كهيئة الذرة إستخرج الذر من مسام شعر آدم، فخرج الذر كخروج العرق، وقيل: كان السح من بعض الملائكة فأضاف الفعل إلى السبب. وقيل معنى القول بأنه مسح أي أحصى الأرض بالمساحة، وكان ذلك بطن نعمان وإذ يجنب عرفة بين مكة والطائف، فلما خاطب الذر أجابو ببل كتب العهد في أرق أبيض وأشهد عليه الملائكة وألقم الحجر الأسود؛ فكانت ذرة رسول الله ﷺ هي المنجية من الأرض، والعلم والهدى فيه معجونان، فبعث بالعلم والهدى موروثاً وموهوباً. وقيل: لما بعث الله جبرائيل وميكائيل ليقبضا قبضة من الأرض فأبت، حتى بعث الله عزرائيل فقبض قبضة من الأرض، وكان إبليس قد وطئ الأرض بقدميه فصار بعض الأرض بين قدميه وبعض الأرض بين موضع أقدامه، فخلقت النفس مما مس قدم إبليس فصارت مأوى الشر وبعضها لم يصل إليه قدم إبليس، فمن تلك التربة أصل الأنبياء والأولياء، وكانت ذرة رسول الله ﷺ موضع نظر الله تعالى من قبضة عزرائيل لم يمسا قدم إبليس، فلم يصب حظ الجهل، بل صار مزروع الجهل موفراً حظاً من العلم، فبعثه الله تعالى بالهدى والعلم، وانتقل من قلبه إلى القلوب، ومن نفسه إلى النفوس، فوقعت المناسبة في أصل طهارة الطينة، ووقع التأليف بالتعارف الأول؛ فكل من كان أقرب مناسبة بنسبة طهارة الطينة كان أوفر حظاً من قبول ما جاء به، فكانت قلوب الصوفية أقرب مناسبة فأخذت من العلم حظاً وافراً وصارت بواطنهم أخذات، فعلموا وعلموا «كالأخاذا» الذي يسقي منه ويزرع منه، وجمعوا بين فائدة علم الدراسة وعلم الوراثة بإحكام أساس التقوى، ولما تزكت النفوس إنجلت مرايا قلوبهم بما صقلها من التقوى، فانجل فيها صور الأشياء على هيئتها وماهيئتها، فبانت الدنيا بقبجها فرفضوها، وظهرت الآخرة بحسنها فطلبوها، فلما زهدوا في الدنيا إنصبت إلى بواطنهم أقسام العلوم إنصباباً، وانضاف إلى علم الدراسة علم الوراثة.

وإعلم أن كل حال شريف نعزوه إلى الصوفية في هذا الكتاب هو حال المقرب، والصوفي هو المقرب، وليس في القرآن إسم الصوفي، وإسم الصوفي ترك ووضع للمقرب على ما سنشرح ذلك في بابه. ولا يعرف في طرقي بلاد الإسلام شرقاً وغرباً هذا الإسم لأهل القرب، وإنما يعرف للمتوسمين، وكم من الرجال المقربين في بلاد المغرب وبلاد تركستان وما وراء النهر ولا يسمون صوفية، لأنهم لا يتزبون بزي الصوفية، ولا مشاحة في الألفاظ فيعلم أننا نعني بالصوفية المقربين، فمشايخ الصوفية الذين أسماؤهم في الطبقات وغير ذلك من الكتب كلهم كانوا في طريق المقربين وعلومهم علوم أحوال المقربين، ومن تطلع إلى مقام المقربين من جملة الأبرار فهو متصوف ما لم يتحقق بحالم، فإذا تحقق بحالم صار صوفياً، ومن عداها عن تميز بزي ونسب إليهم فهو متشبه ﴿ وفوق كل ذي علم علم عليم ﴾.

الباب الثاني: في تخصيص الصوفية بحسن الإستماع

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي إماماً، قال أخبرنا أبو منصور المقرئ: قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب: قال أخبرنا أبو عمرو الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود السجستاني، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة، قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر ابن الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «نضر الله إمرأً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وليس بفقهاء» أساس كل خير حسن الإستماع، قال الله تعالى ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمهم ﴾ يقول بعضهم: علامة الخير في السماع أن يسمع العبد بفناء أو صافه ونموته، ويسمعه بحق من حق. وقال بعضهم: لو علمه أهلاً للسماع لفتح أذانهم للإستماع، فمن تلكه الوسواس وغلب على باطنه حديث النفس لا يقدر على حسن الإستماع، فالصوفية وأهل القرب لما علموا أن كلام الله تعالى ورسائله إلى عبادته ومخاطباته إياهم رأوا كل آية من كلامه تعالى ببحراً من أبحر العلم بما تتضمن من ظاهر العلم وباطنه وجليه وخفيه، وباباً من أبواب الجنة باعتبار ما تنبئ أو تدعو إليه من العمل.

ورأوا كلام رسول الله ﷺ - الذي لا ينطق به عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى - من عند الله تعالى يتعين الإستماع إليه؛ فكان من أهم ما عندهم الإستعداد للإستماع، ورأوا أن حسن الإستماع قرع باب الملكوت واستنزال بركة الرغبت والرهبت ورأوا أن الوسواس أذخنة نائرة من نار النفس الإمارة بالسوء، وقنام يتراكم من نفث الشيطان، وأن الحظوظ العاجلة والأقسام الدنيوية التي هي مناط الهوى ومثار الردى بمثابة الخطب الذي تزداد النار به تاججاً ويزداد القل به تخرجاً، فرفضوا الدنيا وزهدوا فيها، فلما انقطعت عن نار النفس أحطابها، وفترت نيرانها وقل دخانها، شهدت بوطنهم وقلوبهم مصادر العلوم، فهبوا مواردها بصفاء الفهم، فلما شهدوا سمعوا. قال الله تعالى ﴿ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ﴾ قال الشبي رحمه الله: موعظة القرآن لمن قلبه حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين، قال يحيى بن معاذ الرازي: القلب قلبان، قلب قد احتشى بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من أمور الطاعة لم يدر صاحبه ما يصنع من شغل قلبه بالدنيا، وقلب قد احتشى بأحوال الآخرة حتى إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم يدر صاحبه ما يصنع لذهاب قلبه في الآخرة فانظروكم بين بركة تلك الأفهام الثابتة وشؤم هذه الأشغال الفانية التي أفتدكث عن الطاعة؟! قال بعضهم: لمن كان له قلب سليم من الأغراض والأمراض. قال الحسين بن منصور: لمن كان له قلب لا يخطر فيه إلا شهود الرب، وأنشد.

أنعى إليك قلوباً طالما هطلت سحاب السحي فيها أبحر الحكم

وقال ابن عطاء: قلب لاحظ الحق يعين التعظيم، فذاب له وانقطع إليه عما سواه. قال الواسطي: أي

لذكرى لقوم مخصوصين لا لسائر الناس، لمن كان له لقلب: أي في الأزل وهم الذين قال الله تعالى فيهم ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه﴾ وقال أيضاً: المشاهدة تذهل، والحجة تفهم، لأن الله تعالى إذا تجل لشيء خضع له وخضع، وهذا الذي قاله الواسطي صحيح في حق أقوام، وهذه الآية تحكم بخلاف هذه الأقوام آخرين وهم أرباب التمكين يجمع لهم بين المشاهدة والفهم فموضع الفهم محل المحادثة والمكاملة، وهو سمع القلب، وموضع المشاهدة بصر القلب، وللسمع حكمة وفائدة، وللبصر حكمة وفائدة، فمن هو في سكر الحال يغيب سمعه في بصره، ومن هو في حال الصحو التمكين لا يغيب سمعه في بصره لتملكه ناصية الحال ويفهم بالعواء الوجودي المستعد لفهم المقال، لأن الفهم مورد الإلهام، والسماع والإلهام يستدعيان وعاء وجودياً وهذا الوجود موهوب منشأ إنشاء ثانياً للمتمكن في مقام الصحو وهو غير الوجود الذي يتلاشى عند لمان نور المشاهدة لمن جاز على عمر الفناء إلى مفار البقاء.

وقال ابن سمعون ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب﴾ يعرف آداب الخدمة وآداب القلب، وهي ثلاثة أشياء، فالقلب إذا ذاق طعم العبادة عتق من رق الشهوة، فمن وقف على شهوته وجد ثلث الأدب، ومن افترق إلى ما لم يجد من الأدب بعد الإشتغال بما وجد فقد وجد ثلثي الأدب، وثالث: إمتلاء القلب، فالذي بدأ بالفضل عند الوفاء تفضلاً فقد وجد كل الأدب.

قال محمد بن علي الباقر: موت القلب من شهوات النفس، فكلما رفض شهوات نال من الحياة بقسطها، فالسماع للأحياء لا للأموات. قال الله تعالى ﴿إنك لا تسمع الحرق﴾.

قال سهل بن عبد الله القلب رقيق توتر فيه الخطرات المنومة، وأثر القليل عليه كثير، قال الله تعالى ﴿ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقض له شيطاناً فوله قرين﴾ فالقلب عمال لا يفتر، والنفس يقظانة لا ترقد، فإن كان العبد مستمعاً إلى الله تعالى وإلا فهو مستمع إلى الشيطان والنفس، فكل شيء سد باب الإستماع فمن حركة النفس، وفي حركتها يطرق الشيطان. وقد ورد «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدام لنظروا إلى ملكوت السموات».

وقال الحسين: بصائر المبصرين، ومعارف العارفين، ونور العلماء الربانيين، وطرق السابقين الناجحين، والأزل والأبد وما بينهما من الحدث لمن كان له قلب أو ألقى السمع.

وقال ابن عطاء: هو القلب الذي يلاحظ الحق ويشاهده ولا يغيب عنه خطرة ولا فترة، فيسمع به بل يسمع منه، ويشهد به بل يشهده، فإذا لاحظ القلب الحق بعين الجلال فزع وارتعد، وإذا طالعه بعين الجمال هدأ واستقر.

وقال بعضهم: لمن كان له قلب بصير يقوى على التجريد مع الله تعالى والتفريد له حتى يخرج من الدنيا والخلق والنفس، فلا يشتغل بغيره ولا يركن إلى سواه، فقلب الصوفي مجرد عن الأكوان ألقى سمعه وشهد بصره، فسمع السموات وأبصر المبصرات وشاهد المشاهدات، لتخلصه إلى الله تعالى واجتماعه بين يدي الله والأشياء كلها عند الله وهو عنده، فسمع وشاهد فأبصر وسمع وجعلها ولم يسمع ويشاهد تقاضيلها، لأن الجمل تدرك لسة عين الشهود، والتفاصيل لا تدرك لضيق وعاء الوجود، والله تعالى هو العالم بالجميل والتفاصيل.

وقد مثل بعض الحكماء تفاوت الناس في الإستماع وقال: إن الباذر خرج بيذره فملاً منه كفه فوقع منه شيء على ظهر الطريق، فلم يلبث أن انحط عليه الطير فاخططه، ووقع منه شيء على الصفوان - وهو الحجر الأملس - عليه تراب يسير وتدى قليل فنبت، حتى إذا وصلت عروقه، إلى الصفا لم تجد مساعاً تنفذ فيه، فيس ووقع منه شيء في أرض طيبة فيها شوك نابت فنبت، فلما ارتفع خنقه الشوك فأفسده واختلط به، ووقع منه شيء على أرض طيبة ليست على ظهر الطريق ولا على الصفوان ولا فيها شوك فنبت وغا وصلح، فمثل الباذر

مثل الحكيم، ومثل البذر كمثل صواب الكلام، ومثل ما وقع على ظهر الطريق مثل الرجل يسمع الكلام وهو لا يريد أن يسمعه فإي يلبث الشيطان أن يختطفه من قلبه فينساه، ومثل الذي وقع على الصفوان مثل الرجل يسمع الكلام فيستحسنه ثم تفضى الكلمة إلى قلب ليس فيه عزم على العمل فينسخ من قلبه، ومثل الذي وقع في أرض طيبة فيها شوك مثل الرجل يسمع الكلام وهو ينوي أن يعمل به فإذا اعترضت له الشهوات قيدته عن النهوض بالعمل فترك ما نوى عمله لغلبة الشهوة كالزراع ينجث بالشوك.

ومثل الذي وقع في أرض طيبة مثل المستمع الذي ينوي عمله فيفهمه ويعمل به ويحاسب هواه، وهذا الذي جانب الهوى واتتهج سبيل الهدى هو الصوفي، لأن للهوى حلاوة، والنفس إذا تشربت حلاوة الهوى فهي تركزن إليه وتستلذه، واستلذاذ الهوى هو الذي ينجث النبت كالشوك، وقلب الصوفي نازله حلاوة الحب الصافي، والحب الصافي تعلق الروح بالحضرة الإلهية. ومن قوة انجذاب الروح إلى الحضرة الإلهية بداعية الحب تستمع القلب والنفس، وحلاوة الحب للحضرة الإلهية تغلب حلاوة الهوى لأن حلاوة الهوى كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار لكونها لا ترتقي عن حد النفس، وحلاوة الحب كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء لأنها متصلة في الروح فرعها عند الله تعالى وعروقها ضاربة في أرض النفس، فإذا سمع الكلمة من القرآن أو من كلام رسول الله ﷺ يتشربها بالروح والقلب والنفس ويفديها بكنيته ويقول:

أشمت منك نسيماً لست أصرفه أظن لمياء جرت فيك أردانا

نعمه الكلمة وتشمله وتصير كل شجرة منه سمعاً وكل ذرة منه بصر، فيسمع الكل بالكل، وبصير الكل بالكل ويقول:

إن تأملتكم فكلي عيون أو تذكرتكم فكلي قلوب

قال الله تعالى ﴿ فيشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ﴾.

قال بعضهم: اللب والعقل مائة جزء: تسعة وتسعون في النبي ﷺ، وجزء في سائر المؤمنين، والجزء الذي في سائر المؤمنين أحد وعشرون سهماً، فسهم يساوي المؤمنون كلهم فيه وهو: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وعشرون جزءاً يتفاضلون فيها على مقادير حقائق إيمانهم. قيل في هذه الآية إظهار فضيلة رسول الله ﷺ، أي: الأحسن ما يأتي به، لأنه لما وقعت له صحة التمكن ومقارنة الإستقرار قبل خلق الكون ظهرت عليه الأنوار في الأحوال كلها، وكان معه أحسن الخطاب، ولله سبق في جميع المقامات، ألا تراه ﷺ يقول: «نحن الآخرون السابقون» يعني الآخرون وجوداً السابقون في الخطاب الأول في الفضل في محل القدس. وقال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ قال الجنيد: تنسوا روح ما دعاكم إليه، فأسرعوا إلى محو العلائق المشغلة، وهجموا بالنفوس على معانقة الحذر، ونجروا مرارة المكابدة، وصدقوا الله في المعاملة، وأحسنوا الأدب فيما توجهوا إليه، وهانت عليهم المصائب، وعرفوا قدر ما يطوبون، وسجنوا همهم عن التلفت إلى مذكور سوى وإلهم، فحيوا حياة الأبد بالحي الذي لم يزل ولا يزال.

وقال الراسخي رحمه الله تعالى: حياتها تصفيتها عن كل معلول لفظاً وفعلاً.

وقال بعضهم: إستجيبوا الله بإسراؤركم، وللرسول بظواهركم، فحياة النفس بمتابعة الرسول ﷺ وحياة القلوب بمشاهدة العيوب، وهو الحياء من الله تعالى برؤية التقصير.

وقال ابن عطاء: في هذه الآية الإستجابة على أربعة أوجه (أولها) إجابة التوحيد. (والثاني) إجابة التحقيق. (والثالث) إجابة التسليم. (والرابع) إجابة التقريب، فالإستجابة على قدر السماع، والسماع من حيث

الفهم، والفهم على قدر المعرفة بقدر الكلام، والمعرفة بالكلام على قدر المعرفة والعلم بالتكلم، ووجوه الفهم لا تنحصر، لأن وجوه الكلام لا تنحصر. قال الله تعالى ﴿ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ﴾ فالله تعالى في كل كلمة من القرآن كلماته التي ينفذ البحر دون نفاذها، فكل الكلام كلمة نظراً إلى ذات التوحيد، وكل كلمة كلمات نظراً لسعة العلم الأزلي.

حدثنا شيخنا أبو النجيب السهروردي، قال: أنبا الرئيس أبو علي بن نهان قال: أخبرنا الحسن بن شاذان قال: أخبرنا دهلج بن أحمد قال أخبرنا أبو الحسن بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا أبو عبيد بن القاسم بن سلام قال حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن يرفعه إلى النبي ﷺ قال: وما نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وبعث، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع، قال فقلت يا أبا سعيد، ما المطلع؟ قال: يطلع قوم يعملون به. قال أبو عبيد: أحسب أن قول الحسن هذا إنما ذهب إلى قول عبد الله بن مسعود، قال أبو عبيد: حدثني حجاج عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: ما من حرف أو آية إلا وقد عمل بها قوم، أولها قوم سيعملون بها، فالمطلع: المصعد يصعد عليه من معرفة علمه، فيكون المطلع: الفهم يفتح الله تعالى عن كل قلب بما يرزق من التور. واختلف الناس في معنى الظاهر والباطن. قال قوم: أظهر لفظ القرآن، والباطن تأويله. وقيل الظاهر: صورة القصة مما أخبر الله تعالى عن غضبه على قوم وعقابه لإيهم، فظاهر ذلك إخبار عنهم وباطنه عظة وتنبيه لمن يقرأ ويسمع من الأمة. وقيل ظاهرة تنزيله الذي يجب به وباطنه وجوب العمل به. وقيل ظهري: تلاوته كما أنزل قال تعالى ﴿ ورتل القرآن ترتيلاً ويطهه التدبر والتفكير فيه ﴾ قال الله تعالى ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الأبواب ﴾ وقيل قوله: لكل حرف حد، أي في التلاوة لا يجاوز المصحف الذي هو الإمام، وفي التفسير لا يجاوز المسموع المنقول، وفرق بين التفسير والتأويل؛ فالتفسير علم نزول الآية وشأنها وقصتها والأسباب الذي نزلت فيها، وهذا محظور على الناس كافة القول فيه إلا بالسماح والأثر؛ وأما التأويل: فصرف الآية إلى معنى تحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه يوافق الكتاب والسنة: فالتأويل يختلف باختلاف حال المؤول على ما ذكرناه من صفاء الفهم ورتبة المعرفة ومنصب القرب من الله تعالى. قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة، فما أحجب قول عبد الله بن مسعود. ما من آية إلا ولها قوم سيعملون بها، وهذا الكلام معرض لكل طالب صاحب همه أن يصفي موارد الكلام ويفهم دقيق معانيه وغامض أسرارها من قلبه، فللصوفي بكمال الزهد في الدنيا وتجريد القلب عما سوى الله تعالى مطلع من كل آية، وله بكل مرة في التلاوة مطلع جديد وفهم عتيق، وله بكل فهم عمل جديد، ففهمهم يدعو إلى العمل، وعملهم يجلب صفاء الفهم ودقيق النظر في معاني الخطاب، فمن الفهم علم، ومن العلم عمل، والعلم والعمل يتناوبان فيه، وهذا العمل آنفاً إنما هو عمل القلوب، وعمل القلوب غير عمل القلب، وأعمال القلوب للطفها وصدقائها مشاكلة للعلوم، لأنها نيات وطويات وتعلقات روحية وتدابير قلبية ومسامرات سرية، وكلما أتوا بعمل من هذه الأعمال رفع لهم علم من العلم، وطمعوا على مطلع من فهم الآية جديد، ويتجالح سرى أن يكون المطلع ليس بالوقوف بصفاء الفهم على دقيق المعنى وغامض السر في الآية، ولكن المطلع أن يطالع عند كل آية على شهود المتكلم بها؛ لأنها مستودع وصف من أوصافه ونعت من نوعته، فتجدد له التجليات بتلاوة الآيات وسماعها، ويصير له وراء منبته عن عظيم الجلال.

ولقد نقل عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: لقد تجل الله تعالى لعباده في كلامه ولكن لا يverseون، فيكون لكل آية مطلع من هذا الوجه؛ فالحد: حد الكلام، والمطلع: الترقى عن الكلام إلى شهود المتكلم.

وقد نقل عن جعفر الصادق أيضاً أنه خر مغشياً عليه وهو في الصلاة، فسئل عن ذلك فقال: مازلت

أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها؛ فالصوفي لما لاح له نور ناصية التوحيد، وألقى سمعه عند سماع الوعد والوعد، وقلبه بالتخلص عما سوى الله تعالى صار بين يدي الله حاضراً شهيداً، يرى لسانه أو لسان غيره في التلاوة، كشجرة موسى عليه السلام حيث أسمع الله منها خطابه إياه بإني أنا الله؛ فإذا كان سماعه من الله تعالى واستماعه إلى الله، صار سمعه بصره وبصره سمعه وعلمه وعمله علمه، وعاد آخره أوله أوله آخره. ومعنى ذلك: أن الله تعالى خاطب بقوله ﴿ألسن بريكهم﴾ فسمعت النداء على غاية الصفاء، ثم لم تزل الذرات تتقلب في الأصلاب وتتقل إلى الأرحام. قال الله تعالى ﴿الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين﴾ يعني تقلب ذرتك في أصلاب أهل السجود من آياتك الأنبياء، فما زالت تتقلب في الذرات حتى برزت بين أجسادها، فاحتجبت بالحكمة عن القدرة، وبالعالم الشهادة عن عالم الغيب وتراكم ظلمتها بالتقلب في الأطوار؛ فإذا أراد الله تعالى بالبعد حسن الإجتماع بأن يصير صوفياً صافياً لا يزال يرقبه في رتب التزكية والتحلية حتى يخلص من مضيق عالم الحكمة إلى قضاء القدرة، ويزال عن بصيرته النافذة سبغ الحكمة فيصير سماعه ﴿ألسن بريكهم﴾ كشفاً وعائناً، وتوحيدة وعرفانه تبياناً وبرهاناً، وتندرج له ظلم الأطوار في لوازم الأنوار.

قال بعضهم: أنا أذكر خطاب ﴿ألسن بريكهم﴾ إشارة منه إلى هذا الحال، فإذا تحقق الصوفي بهذا الوصف صار وقته سرمداً وشهوده مؤيداً وسماعه متوالياً متجدداً، يسمع كلام الله تعالى وكلام رسوله حق السماع.

قال سفيان بن عيينة: أول العلم الإستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر.

وقال بعضهم: تعلم حسن الإستماع كما تتعلم حسن الكلام.

وقيل: من حسن الإستماع إمهال المتكلم حتى يقضي حديث، وقلة التلفت إلى الجواب، والإقبال بالوجه، والنظر إلى المتكلم، والوعي. قال الله تعالى لنبيه عليه السلام ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه﴾ وقال ﴿ة تحرك به لسانك لتعجل به﴾ هذا تعليم من الله تعالى لرسوله عليه السلام حسن الإستماع. قيل: معناه لا تله على الصحابة حتى تتلير معانيه حتى تكون أنت أول من يخلص بغرائبه وعجائبه. وقيل: كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه جبريل وأوصى إليه لا يفتر من قراءة القرآن مخافة الانفلات والنسيان، فنهاه الله تعالى عن ذلك، أي لا تعجل بقراءته قبل أن يفرغ جبرائيل من إلقائه إليك، وقد تكون مطالعة بالعلوم وأخبار رسول الله ﷺ بمعنى السماع، ويحتاج المطالع للعلوم والأخبار وسير أهل الصلاح وحكاياتهم وأنواع الحكم والأمثال التي فيها نجاة من عذاب الآخرة: أن يكون في ذلك كله متادباً بأداب حسن الإستماع بالزهادة والتقوى حتى يأخذ من كل ما سمعه أحسنه، فيكون أخذاً بالمطالعة من كل شيء أحسنه. ومن الأدب في المطالعة: أن العبد إذا أراد أن يطالع شيئاً من الحديث والعلم، يعلم أنه قد تكون مطالعة ذلك بداعية النفس وقلة صبرها على الذكر والتلاوة والعمل، فتستروح بالمطالعة كما تستروح بمجالسة الناس ومكاثمتهم؛ فليغفد المتفطن نفسه في ذلك، ولا يستحل مطالعة الكتب إلى حد يأخذ ذلك من وقته ويراعي الإفراط فيه، فإذا أراد مطالعة كتاب أو شيء من العلم لا يبادر إليه إلا بعد التثبت والاناية والرجوع إلى الله تعالى وطلب التأييد من رحمة الله تعالى فيه، فإنه قد يريز بالمطالعة ما يكون من مزيد حاله، ولو قدم الإستخارة لذلك كان حسناً، فإن الله تعالى يفتح عليه باب الفهم والتفهم موهبة من الله زيادة على ما يتبين من صورة العلم للعلم صورة ظاهرة وسر باطن وهو الفهم، والله تعالى نيه على شرف الفهم بقوله ﴿فقههما سليمان وكلا أتينا حكماً وعلماً﴾ أشار إلى الفهم بمزيد اختصاص وتميز عن الحكم والعلم. وقال الله تعالى ﴿إن الله يسمع من يشاء﴾ فإذا كان السمع هو الله تعالى، يسمع تارة بواسطة اللسان وتارة بما يريز بمطالعة الكتب من التبيان، فصار ما يفتح الله تعالى بمطالعة الكتب على معنى ما يريز من المسموع ببركة حسن الإستماع، لتفقد العبد حاله في ذلك

ويتعلم علمه وأدبه، فإنه باب كبير من أبواب الخير، وعمل صالح من أعمال المشايخ والصوفية والعلماء الزاهدين المتبتلين لاستفتاح أبواب الرحمة والمزيد من كل شيء ينفع سلوك الآخرة.

الباب الثالث: في بيان فضيلة علوم الصوفية، والإشارة إلى أغودج منها

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي رحمه الله، قال أنبأنا أبو عبد الرحمن الصوفي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، قال أخبرنا أبو عمران السمرقندي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الداربي، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا بقية عن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال سأل رجل النبي عليه السلام عن الشر فقال: ولا تسألوني عن الشر وسألوني عن الخير يقولها ثلاثاً ثم قال؟ وإن شر الشر شرار العلماء، وإن خير الخير خير العلماء أدلاء الأمة، وعمد الدين، وسرج ظلمات الجهالات الجلية، وتقباء ديوان الإسلام، ومعادن حكم الكتاب والسنة، وأمانة الله تعالى في خلقه، وأطباء العباد، وجهابذة الملة الحنيفة، وحلة عظيم الأمانة، فهم أحق الخلق بحقائق التقوى، وأحوج العباد إلى الزهد في الدنيا، لأنهم يحتاجون إليها لنفسهم ولغيرهم، ففسادهم فساد، وصلاحهم صلاح متعدي.

قال سفیان بن عیینة: أجهل الناس من ترك العمل بما يعلم. وأعلم الناس من عمل بما يعلم. وأفضل الناس أخشعهم لله تعالى، وهذا قول صحيح يحكم بأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم، فلا يفرك تشدقه واستطالته وحداقته وقوته في المناظرة والمجادلة، فإنه جاهل وليس بعالم، إلا أن يتوب الله عليه ببركة العلم، فإن العلم في سبيل الإسلام لا يضيع أهله ويرجى عود العالم ببركة العلم، والعلم فريضة وفضيلة، فالفريضة: ما لا بد للإنسان من معرفته لتقوم بواجب حق الدين. والفضيلة ما زاد على قدر حاجته بما يكسبه فضيلة في النفس موافقة للكتاب والسنة، وكل علم لا يوافق الكتاب والسنة وما هو مستغاد منها أو معين على فهمها أو مستند إليها كائناً ما كان، فهو رذيلة وليس بفضيلة، يزداد الإنسان به هواناً ورذيلة في الدنيا والآخرة، فالعالم الذي هو فريضة لا يسع الإنسان جهله على ما حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب قال: أخبرنا الحافظ أبو القسام المستعلي قال أخبرنا الشيخ العالم أبو القاسم عبد الكريم ابن هوزان القشيري قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الإعرابي قال حدثنا جعفر بن عامر العسكري قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عائكة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أطلبوا العلم ولو بالعين»، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم». واختلف العلماء في العلم الذي هو فريضة. قال بعضهم: هو طلب علم الإخلاص ومعرفة آفات النفوس وما يفسد الأعمال، لأن الإخلاص مأمور به كما أن العمل بمأمور به. قال الله ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين﴾ بالإخلاص مأمور به، وتذرع النفس وغرورها ودسائسها وشهواتها الخفية تجرب مباني الاخلاص المأمور به فصار علم ذلك فرضاً حيث كان الاخلاص فرضاً، وما لا يصل العبد إلى الفرض إلا به صار فرضاً: وقال بعضهم: معرفة الخواطر وتفصيلها فريضة، لأن الخواطر هي أصل الفعل ومبنيوه ومنشؤه وبذلك يعلم الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان، فلا يصح الفعل إلا بصحتها، فصار علم ذلك فرضاً حتى يصح الفعل من العبد لله. وقال بعضهم: هو طلب علم الوقت. وقال سهل بن عبد الله: هو طلب علم الحال يعني حكم حاله الذي بينه وبين الله تعالى في دنياه وآخرته. وتقول: هو طلب علم الباطن وهو ما يزداد به العبد يقيناً، وهذا العلم هو الذي يكتسب بالصحة وبمجالسة الصالحين من العلماء الموقنين والزهاد المقربين الذين جعلهم الله تعالى من جنوده يسوق الطالبين إليهم ويقوم بطريقهم ويرشدتهم بهم، فهم ورثت علم النبي عليه السلام ومنهم من يتعلم علم اليقين وقال بعضهم: هو علم البيع والشراء والنكاح والطلاق، إذا أراد الدخول في شيء من ذلك يجب عليه طلب علمه. وقال بعضهم: هو أن يكون العبد يريد عملاً مجهول ما لله عليه في ذلك، فلا يجوز أن يعمل برأيه، إذ هو جاهل فيما له وعليه في ذلك،

فيراجع عالماً يسأله عنه ليجيبه على بصيرة ولا يعمل برأيه، وهذا علم يجب طلبه حيث جهل. وقال بعضهم: طلب علم التوحيد فرض، فمن قائل يقول: إن طريقه النظر والإستدلال، ومن قائل يقول: إن طريقه النقل. وقال بعضهم: إذا كان البعد على سلامة الباطن وحسن الإستسلام والإنقياد في الإسلام ولا يحيك في صدره شيء فهو سالم، فإن حاك في صدره شيء أو توسوس بشيء يقدر في العقيدة أو ابتل بشبهة لا تؤمن غائلتها أن تجر إلى بدعة أو ضلالة، فيجب عليه أن يستكشف عن الإشتباه ويراجع آله العلم ومن يفهمه طريق الصواب. وقال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله: هو علم الفرائض الخمس التي بنى عليها الإسلام، لأنها افتترضت على المسلمين. وإذا كان عملها فرضاً صار علم العمل بها فرضاً، وذكر أن علم التوحيد داخل في ذلك، لأن أولها الشهادتان والإخلاص داخل في ذلك، لأن ذلك من ضرورة الإسلام، وعلم الإخلاص داخل في صحة الإسلام، وحيث أخبر رسول الله ﷺ أنه فريضة على كل مسلم يقتضي أن لا يسع مسلماً جهله، وكل ما تقدم من الأقاويل أكثرها ما يسع المسلم جهله؛ لأنه قد لا يعلم علم أخوار وعلم الحال وعلم الحلال بجميع وجوهه وعلم اليقين المستفاد من علمه الآخرة كما ترى، وأكثر المسلمين على الجهل بهذه الأشياء، ولو كانت هذه الأشياء فرضت عليهم لعجز عنها أكثر الخلق إلا ما شاء الله، وبميلي في هذه الأقاويل إلى قول الشيخ أبي طالب أكثر، وإلى قول من قال: يجب عليه علم البيع والشراء والنكاح والطلاق إذا أراد الدخول فيه. وهذا لعمري فرض على المسلم علمه وهذا الذي قاله الشيخ أبو طالب عندي في ذلك حد جامع لطلب العلم المفترض والله أعلم.

فأقول: العلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم علم الأمر والنهي، والمأمور: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمنهي ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، والمأمورات والمنهيات منها ما هو مستمر لازم للعبد، ومنها ما يتوجه الأمر فيه والنهي عنه عند وجود الحادثة، فما هو لازم مستمر لزومه متوجه بحكم الإسلام علمه به واجب من ضرورة الإسلام، وما يتخذ بالحوادث ويتوجه الأمر والنهي فيه فعله عند مجده فرض لا يسع مسلماً على الإطلاق أن يجمله، وهذا الجد أهم من الوجوه التي سبقت والله أعلم. ثم إن المشايخ من الصوفية وعلماء الآخرة الزاهدين في الدنيا شربوا عن ساق الحد في طلب العلم المفترض حتى عرفوه وأقاموا الأمر والنهي وخرجوا من عبدة ذلك بحسن توفيق الله تعالى. فلما استقاموا في ذلك متابعين لرسول الله ﷺ حيث أمره الله تعالى بالإستقامة فقال تعالى ﴿ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ﴾ فتح الله عليهم أبواب العلوم التي سبق ذكرها. قال بعضهم: من يطبق مثل هذه المخاطبة بالإستقامة إلا من أيد من المشاهدات القوية والأنوار البينة والأثار الصادقة بالتثبيت ببرهان عظيم كما قال تعالى ﴿ ولولا أن ثبتناك ﴾ ثم حفظ في وقت المشاهدة ومشاهدة الخطاب وهو المزين بمقام القرب والمخاطب على بساط الأنس محمد ﷺ. وبعد ذلك خوطب بقوله ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ ولولا هذه المقامات ما أطلق الإستقامة التي أمر بها. قيل لأبي حفص: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإستقامة؛ لأن النبي ﷺ يقول: «استقيموا ولن تحصوا» وقال جعفر الصادق في قوله تعالى ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ أي افتقر إلى الله بصحة العزم. ورأى بعض الصالحين رسول الله ﷺ في المنام، قال: «قلت يا رسول الله روى عنك أنك قلت شيئاً سورة هود وأخواتها فقال: نعم» قال فقلت له: ما الذي شريك منها قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ فقال: «ولا، ولكن قوله ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ فكما أن النبي ﷺ بعد مقدمات المشاهدات خوطب بهذا الخطاب وطولب بجفائلك الإستقامة فكذلك علماء الآخرة الزاهدون ومشايخ الصوف القاريون منحهم الله تعالى من ذلك بيسط ونصيب ثم ألهمهم طلب النهوض بواجب حق الإستقامة ورأوا الإستقامة أفضل مطلوب وأشرف مأمور.

قال أبو علي الجوزجاني: كن طالباً للإستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الإستقامة، وهذا الذي ذكره أصل كبير في الباب وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلب. وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا بسير الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات

وخوارق العادات فأبداً نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئاً من ذلك، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهاً لنفسه في صحة عمله حيث لم يشكك بشيء من ذلك، ولو علموا سر ذلك لكان عليهم الأمر فيه فيعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يفتح على بعض المجتهدين الصادقين من ذلك باباً، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقيناً فيقوي عزمه على الزهد في الدنيا، والخروج من دواعي الهوى؛ وقد يكون بعض عبادة يكشف بصرف اليقين ويرفع عن قلبه الحجاب، ومن كوشف بصرف اليقين إستغنى بذلك عن رؤية خوارق العادات لأن المراد منها كان حصول اليقين وقد حصل اليقين؛ فلو كوشف هذا المزوق صرف اليقين بشيء من ذلك ما ازداد يقيناً فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع لاستغناؤه، وتقتضي الحكمة كشف ذلك للآخر لموضع حاجته فكان هذا الثاني يكون أتم إستعداداً وأهلية من الأول حيث رزق حاصل ذلك وهو صرف اليقين بغير واسطة من رؤية قدرة فإن فيه آفة وهو العجب فأغنى عن رؤية شيء من ذلك. فسييل الصادق مطالبة النفس بالإستقامة فهي كل الكرامة. ثم إذا وقع في طريقه شيء من ذلك حاز وحسن، وإن لم يقع فلا يبالي ولا ينقص بذلك، وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الإستقامة فليعلم هذا لأنه أصل كبير للمطالين. فالعلماء الزاهدون ومشايخ الصوفية والمقربون حيث أكرموا بالقيام بواجب حق الإستقامة رزقوا سائر العلوم التي أشار إليها المتقدمون كما ذكرنا وزعموا أنها فرض. فمن ذلك علم الحال وعلم القيام وعلم الخواطر. وشرح علم الخواطر وتفصيلها في باب إن شاء الله تعالى. وعلم اليقين وعلم الإخلاص وعلم النفس ومعرفتها ومعرفة أخلاقها، وعلم النفس ومعرفتها من أعز علوم القوم. وأقوم الناس بطريق المقربين والصوفية أقومهم بمعرفة النفس، وعلم معرفة أقسام الدنيا ووجود دقائق الهوى وخفايا شهوات النفس وشرها وشرها، وعلم الضرورة ومطالبة النفس بالوقوف على الضرورة - قولاً وفعلماً وليساً وخلعاً وأكلماً ونوماً - ومعرفة حقائق التوبة، وعلم خفي الذنوب ومعرفة سيئات هي حسنات الأبرار ومطالبة النفس بترك ما لا يعني، ومطالبة الباطن بحصر خواطر المعصية ثم بحصر خواطر الفضول، ثم علم المراقبة، وعلم ما يقدح في المراقبة، وعلم المحاسبة والرقابة، وعلم حقائق التوكل وذنوب المتوكل في توكله وما يقدح في التوكل وما لا يقدح، والفرق بين التوكل الواجب بحكم الإيمان وبين التوكل الخاص المختص بأهل العرفان، وعلم الرضا وذنوب مقام الرضا، وعلم الزهد وتحديد به بما يلزم من ضرورته، وما لا يقدح في حقيقته ومعرفة الزهد في الزهد ومعرفة زهد ثالث بعد الزهد في الزهد، وعلم الإنابة والإلتجاء ومعرفة أوقات الدعاء ومعرفة وقت السكوت عن الدعاء، وعلم المحبة والفرق بين المحبة العامة المفسدة بامثال الأمر والمحبة الخالصة؛ وقد أنكر طائفة من علماء الدنيا دعوى علماء الآخرة المحبة الخالصة كما أنكروا الرضا وقال: ليس إلا الصبر. وانقسام المحبة الخاصة إلى محبة الذات وإلى محبة الصفات والفرق بين محبة القلب ومحبة الروح ومحبة العقل ومحبة النفس، والفرق بين مقام الحب والمحبوب، والمريد والمراد، ثم علوم المشاهدات كعلم المحبة والأنس والقبض والبسط، والفرق بين القبض والمهم والبسط والانشاط، وعلم الفناء والبقاء وتفاوت أحوال الفناء والإستمرار والتجلي والجمع والفرق واللوامع والطوالع والبولندي والصحو والسكر إلى غير ذلك - لو اتسع الوقت ذكرناها وشرحناها في مجلدات، ولكن العمر قصير، والوقت عزيز، لولا سهم الغفلة لضاق الوقت عن هذا القدر أيضاً، وهذا المختصر المؤلف يحتوي من علوم القوم على طرف صالح نرجو من الله الكريم أن ينفع به ويعمله حجة لنا لا حجة علينا - وهذه كلها علوم من ورائها علوم عمل بمقتضاها وظفر بها علماء الآخرة الزاهدون، وجرم ذلك علماء الدنيا الراغبون وهي علوم ذوقية لا يكاد النظر يصل إليها بذوق ووجدان، كالعلم بكيفية حلالة السكر لا يحصل بالوصف فمن ذاقه عرفه. وينبثق عن شرف علم الصوفية وزهاد العلماء أن العلوم كلها لا يتعذر تحصيلها مع محبة الدنيا والإخلال بحقائق التقوى؛ وربما كان محبة الدنيا عوناً على اكتسابها لأن الإشتغال بها شاق على النفوس فنجلت النفوس على محبة الجاه والرفعة حتى إذا استشعرت حصول ذلك بحصول العلم أجابت إلى تحمل الكلف وسهر الليل والصبر على الغربة والأسفار

وتعذر الملاذ والشهوات. وعلوم هؤلاء القوم لا تحصل مع محبة الدنيا ولا تنكشف إلا بمجانبة الهوى، ولا تدرس إلا في مدرسة التقوى قال الله تعالى ﴿ واتقوا الله ويعلمكم الله ﴾ جعل العلم ميراث التقوى وغير علوم هؤلاء القوم متميز من غير ذلك بلا شك، فعلم فضل علماء الآخرة حيث لم يكشف النقاب إلا لأولي الألباب، وأولو الألباب حقيقة هم الزاهدون في الدنيا.

قال بعض الفقهاء إذا أوصى رجل بماله لأعقل الناس يصرف الزهاد لأنهم أعقل الخلق. قال سهل بن عبد الله تستري: للعقل ألف إسم ولكل إسم منه ألف إسم وأول كل إسم منه ترك الدنيا. حدثنا الشيخ الصالح أبو الفتح محمد ابن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أحمد قال: أخبرنا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن محمد قال حدثنا العباس بن أحمد الشاشي قال حدثنا أبو عقيل الوصافي قال أخبرنا عبد الله الحوافص وكان من أصحاب حاتم قال دخلت مع أبي عبد الرحمن حاتم الأصم الري ومعه ثلثمائة وعشرون رجلاً يريدون الحج وعليهم الصوف والزمانقات ليس معهم جراب ولا طعام، فدخلنا الري على رجل من التجار يشتك يجب المتقشفين فأضافنا تلك الليلة، فلما كان من الغد قال لحاتم يا أبا عبد الرحمن ألك حاجة؟ فإني أريد أن أعود فقيهاً لنا هو عليل فقال حاتم إن كان لكم فقيه عليل فعبادة الفقيه لها فضل والنظر إلى الفقيه عبادة فانا أيضاً أجيء معك - وكان العليل محمد بن مقاتل قاضي الري - فقال سر بنا يا أبا عبد الرحمن فجاءوا إلى الباب، فإذا باب مشرف حسن فبقي حاتم متفكراً يقول باب عالم على هذا الحال، ثم أذن لهم فدخلوا فإذا دار قوراء وإذا بزة ومنعة وستور وجمع، فبقي حاتم متفكراً، ثم دخلوا إلى المجلس الذي هو فيه فإذا بفرش وطيبة وإذا هو راقد عليها وعند رأسه غلام ويده مذبذبة فقعد الرازي يسأله وحاتم قائم فأومأ إليه ابن مقاتل أن أقعد فقال لا أقعد، فقال له ابن مقاتل. لعل لك حاجة؟ قل: نعم، قال وما هي؟ قال مسألة أسألك عنها قال: سئلي قال: فقم فاستو جالساً حتى أسألكها، فأمر غلامه فأرسله، فقال له حاتم علمك هذا من أين جئت به؟ قال الثقات حدثوني به، قال عمر؟ قال عن أصحاب رسول الله ﷺ، قال وأصحاب رسول الله ﷺ ممن؟ قال عن رسول الله ﷺ، قال وأصحاب رسول الله ﷺ من أين جاء به؟ قال عن جبرائيل؟ قال حاتم ضياء أده جبرائيل عن الله وأده رسول الله ﷺ إلى أصحابه إلى الثقات وأده الثقات إليك هل سمعت في العلم من في داره أمير أو منعه أكثر كانت له المنزلة بمحمد ﷺ أكثر؟ قال لا، قال فكيف سمعت؟ قال من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وأحب المساكين وقدم لأخوته، كان له عند الله المنزلة أكثر، قال حاتم فانت بمن اقتديت بالنبي وأصحابه والصلحين أم بقرعون وهارون؟ قال من بني بالجلس والأجر؟ يا علماء السوء مثلكم يراه الجاهل الطالب الدنيا الراغب فيها فيقول العالم على هذه الحالة لا أكون أنا شراً منه، وخرج من عنده فإزداد ابن مقاتل مرضاً. فبلغ أهل الري ما جرى بينه وبين ابن مقاتل فقالوا له يا أبا عبد الرحمن، بقزون عالم أكبر شأنًا من هذا. وأشاروا به إلى الطنافسي - قال فسار إليه متعمداً فدخل عليه فقال رحمك الله أنا رجل أعجمي أحب أن تعلمني أول مبتدأ ديني ومفتاح صلاتي كيف أتوضأ للصلاة؟ قال نعم وكرامة يا علام هات إن شاء في ماء؛ فأتى بإناء فيه ماء فقعد الطنافسي فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال هكذا فتوضأ. فقعد فتوضأ حاتم ثلاثاً ثلاثاً حتى إذا بلغ غسل الذراعين غسل أربعاً فقال له الطنافسي يا هذا أسرفت، فقال له حاتم فيماذا؟ قال غسلت ذراعيك أربعاً، قال حاتم يا سبحان الله أنا في كف ماء أسرفت وأنت في هذا الجمع كل لم تسرف، فعلم الطنافسي أنه أراد به بذلك ولم يرد منه التعلم، فدخل البيت ولم يخرج إلى الناس أربعين يوماً، وكتب لحار الري وقزون ما جرى بينه وبين ابن مقاتل والطنافسي؛ فلما دخل بغداد اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن أنت رجل لكن أعجمي ليس يملكك أحد إلا وقطعته، قال: ممى ثلاث خصال بين أظهر على خصمي، قالوا: أي شيء هي؟ قال: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، واحفظ نفسي لأن أجهل عليه، فبلغ ذلك أحمد بن حنبل فجاء إليه وقال: سبحان الله ما أحفظه؟ فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما السلامة من الدنيا؟ قال حاتم: يا أبا عبد الله، لا تسلم من الدنيا حتى يكون

مك أربع خصال. قال: أي شيء هي يا أبا عبد الرحمن؟ قال تنفر للقوم جهلهم، وتمنع جهلك عنهم، وتبذل لهم شيئك، وتكون من شيتهم أيساً؛ فإذا كان هذا سلمت، ثم سار إلى المدينة.

قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ذكر بكلمة «إِنَّمَا» فينتهي العلم عن لا يخشى الله، كما إذا قال إِنَّمَا يدخل الدار بغداد، ينتهي دخول غير البغدادي الدار: فلاح العلماء الآخرة أن الطريق مسدود إلى أنصبه المعارف ومقامات القرب إلا بالزهد والتقوى. قال أبو يزيد رحمه الله لأصحابه: بقيت البارحة إلى الصباح أجهد أن أقول لا إله إلا الله ما قدرت عليه. قيل: ولم ذلك؟ قال: ذكرت كلمة قلتها في صباي، فجاهتني وحشة تلك الكلمة فمنعني عن ذلك، وأعجب عن يذكر الله تعالى وهو متصف بشيء من صفاته؛ فبفساء التقوى وكمال الزهادة يصير العبد راسخاً في العلم، قال الواسطي. الراسخون في العلم هم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب في سر السر فعرفهم ما عرفهم، وخاضوا في بحر العلم بالفهم لطلب الزيادات فأنكشف لهم من مدخور الخزان ما تحت كل حرف من الكلام من الفهم وعجائب الخطاب فنتلقوا بالحكم. وقال بعضهم: الراسخ من أطلع على علل المراد من الخطاب. وقال الخراز: هم الذين كملوا في جميع العلوم وعرفوها، وأطلعوا على مهم الخلاق كلهم أجمعين، وهذا القول من أبي سعيد لا يعني به أن الراسخ في العلم ينبغي أن يقف على جزئيات العلوم ويكمل فيها، فإن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان من الراسخين في العلم ووقف في معنى قوله تعالى ﴿وفاكهة وأباً﴾ وقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا إلا تكلف. ونقل أن هذا الوقوف في معنى الأب كان من أبي بكر رضى الله تعالى عنه، وإنا عبي بذلك أبو سعيد ما يفكر أول كلامه بآخره، وهو قوله: اطلعوا على مهم الخلاق كلهم: لأن المتقي حق التقوى والزاهد حق الزهادة في الدنيا صفا باطنة وانجلت مرآة قلبه ووقعت له محاذة بشيء من اللوح المحفوظ، فأدرك بصفاء أمهات العلوم وأصولها، فيعلم منتهى أقدام العلماء في علومهم، وفائدة كل علم، والعلوم الجزئية في النفوس بالتعليم والممارسة فلا يخفيه علمه الكلي أن يراجع في الجزئي أهله الذين هم أوصيته، فتفوس هؤلاء امتلات من الجزئي واشتغلت به، وانقطعت بالجزئي عن الكلي؛ ونفوس العلماء الزاهدين بعد الأخذ بما لا بد منه في أصل الدين وأساسه من الشرع أقبلوا على الله وانقطعوا إليه وخلصت أرواحهم إلى مقام القرب منه، فافاضت أرواحهم على قلوبهم أنواراً نمت بها قلوبهم لإدراك العلوم؛ فأرواحهم ارتقت عن حد إدراك العلوم بمعرفها على العالم الأزل، ونجمت عن وجود يصلح أن يكون وعاء للعلم، وقلوبهم بنسبة وجهها الذي يلي النفوس صارت أوعية وجودية تناسب وجود العلم بالنسبة الوجودية، فتألفت العلوم وتألفتها العلوم بمناسبة إنفصال العلوم باتصالها باللوح المحفوظ، والمعنى بالإنفصال إنتفاشها في اللوح لا غير، وانفصال القلوب عن مقام الأرواح لوجود إنتذابها إلى النفوس؛ فصار بين المنفصلين نسبة إشتراك موجب للتألف، فحصلت العلوم لذلك وصار الرباني راسخاً في العلم.

أوحى الله تعالى في بعض الكتب المنزلة (يا بني إسرائيل، لا تقولوا العلم في الساء من ينزل به، ولا في تخوم الأرض من يصعد به، ولا من وراء البحار من يعبر فيأتي به. العلم مجعول في قلوبكم تأدبوا بين يدي بأداب الروحانيين وغلقوا إلى بأخلاق الصديقين، أظهر العلم من قلوبكم حتى يغطيكم أو يفرمكم. فالتأداب الروحانيين حصر النفوس عن تقاضي جبلاتها، وقمعها بصريح العلم في كل قول وفعل، ولا يصح ذلك إلا لمن علم وقرب وتطرق إلى الحضور بين يدي الله تعالى، فيحفظ بالحق للحق.

أخبرنا شيخنا أبو النجيب عبد القاهر السهروردي إجازة، قال: أخبرنا أبو منصور بن خبزون إجازة، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري إجازة أبو عمر محمد بن العباس قال حدثنا أبو محمد يحيى بن مساعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي عن حسان بن عطية، بلغني أن شداد بن أوس رضى الله عنه نزل منزلاً فقال: أتوتنا بالسفرة نعت بها، فأفكر منه ذلك،

فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطئها ثم أزمها غير هذه فلا تحفظوها على فمثل هذا يكون التأديب بأداب الروحانيين.

مكتوب في الإنجيل: لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما قد علمتم وقد ورد في خبر عن رسول الله ﷺ: «إن الشيطان ربما يسوفكم بالعلم» قلنا: يا رسول الله كيف يسوقنا بالعلم قال: «يقول أطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم، فلا يزال العبد في العلم قائلاً وللمعلم مسوفاً حتى يموت وما عمل». وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية. وقال الحسن: إن الله تعالى لا يعبا بذى علم ورواية، إنما يعبا بذى فهم ودراية، فعلوم الوراثة مستخرجة من علم الدراسة، ومثال علوم الدراسة كاللبن الخالص السائق للشاربين. ومثال علوم الوراثة كالزبد المستخرج منه، فلو لم يكن لبن لم يكن زبد، ولكن الزبد هو الدنية المطلوبة من اللبن، والمثالية في اللبن جسم قلم به روح الدنية، والمثالية بها القوام. قال الله تعالى ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾ وقال تعالى ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه﴾ أي كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالإسلام، فالأحياء بالإسلام هو القوام الأول والأصل الأول، وللإسلام علوم وهي علوم مباني الإسلام، والإسلام بعد الإيمان نظر إلى مجرد التصديق. ولكن للإيمان فروع بعد التحقق بالإسلام، وهي مراتب كعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، لقد تفال للتوحيد والمعرفة والملاحظة، وللإيمان في كل فرع من فروع من فروعه علوم، فعلوم الإسلام علوم اللسان، وعلوم الإيمان علوم القلوب، ثم علوم القلوب لها وصف خاص، ووصف عام، فالوصف العام علم اليقين وقد يتوصل إليه بالنظر والاستدلال ويشارك فيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة، وله وصف خاص يختص به علماء الآخرة وهي السكينة التي أنزلت في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، فعلى هذا جميع الرتب يشملها إسم الإيمان بوصفه الخاص ولا يشملها بوصفه العام، فبالنظر إلى الوصف الخاص اليقين ومرتبه من الإيمان، وإلى وصفه العلم اليقين زيادة على الإيمان، والملاحظة وصف خاص في اليقين، وهو عين اليقين، وفي عين اليقين وصف خاص وهو حق اليقين، فتحق اليقين إذن فوق الملاحظة، وحق اليقين موطنه ومستقره في الآخرة، وفي الدنيا منه لمح يسير لأهله، وهو من أحر ما يوجد من أقسام العلم بالله، لأنه وجدان، فصار علم الصوفية وزهاد العلماء نسبت إلى علم علماء الدنيا الذين ظفروا باليقين بطريق النظر والاستدلال كنسبة ما ذكرناه من علم الوراثة والدراسة، علمهم بمثابة اللبن لأنه اليقين والإيمان الذي هو الأساس، وعلم الصوفية بالله تعالى من أنصبة الملاحظة، وعين اليقين وحق اليقين كالزبد المستخرج من اللبن، ففضيلة الإيمان بفضيلة العلم، ووزانة الأعمال على قدر الحظ من العلم وقد ورد في الخبر «فضل العالم على العابد كفضلي على أمي» والإشارة في هذا العلم ليس إلى علم البيع والشراء والطلاق والعلاق، وإنما الإشارة إلى العلم بالله تعالى وقوة اليقين، وقد يكون العبد عالماً بالله تعالى ذا يقين كامل وليس عنده علم من فروض الكفايات، وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين ودقائق المعرفة، وقد كان علماء التابعين فيهم من هو أقوم بعلم الفتوى والأحكام من بعضهم روى أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن شيء يقول: سلوا سعيد بن المسيب. وكان عبد الله بن عباس يقول: سلوا جابر بن عبد الله لو نزل أهل البصرة على فتياه لوسعهم. وكان أنس بن مالك يقول: سلوا مولانا الحسن، فإنه قد حفظ ونسبنا، فكانوا يردون الناس إليهم في علم الفتوى والأحكام، ويعلمونهم حقائق اليقين ودقائق المعرفة، وذلك لأنهم كانوا أقوم بذلك من التابعين، صادفتهم طراوة الوحي المنزل وغيرهم غزير العلم المجمل والمفصل، فتلقى منهم طائفة جملة ومفصلة، وطائفة مفصلة دون جملة، والمجمل أصل العلم، ومفصله المكتسب بطهارة القلوب وقوة الفريضة وكمال الاستعداد، وهو خاص بالخواص.

قال الله تعالى لنبيه ﷺ ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ وقال تعالى ﴿قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة﴾ فلهذه السبيل سهالة، ولهذه التحويلات قلوب قابلة، فمعها نفوس متمصصة جامدة باقية على خشونة طبيعتها وجهاتها، فليها بظر الإنفيل والموعظة والجلال، ومعها

نفوس زكية من تربة طيبة موافقة للقلوب قريبة منها، فمن كانت نفسه ظاهرة على قلبه دعاه بالموعظة، ومن كان قلبه ظاهراً على نفسه دعاه بالحكمة، فالدعوة بالموعظة أجاب بها الأبرار، وهي الدعوة بذكر الجنة والنار، والدعوة بالحكمة أجاب بها المقرون وهي الدعوة بتلويح منح القرب وصفو المعرفة وإشارة التوحيد، فلما وجدوا التلويحات الحقايق والتعريفات الربانية، أجابوا بأرواحهم وقلوبهم ونفوسهم فصارت متابعة الأقوال إجابتهم نفساً، ومتابعة الأعمال إجابتهم قلباً، والتحقق بالأحوال إجابتهم روحاً فلجابه الصوفية بالكل وإجابة غيرهم بالعرض، قال عمر رضى الله عنه: رحم الله تعالى صهيياً لو لم يخف الله لم يعصه. يعني لو كتب له كتاب الأمان من النار حله صرف المعرفة بعظيم أمر الله على القيام بواجب حق العبودية. إداء لما عرف من حق العظمة. فلجابه الصوفية إلى الدعوة إجابة المحب للمحبوب على اللذات ونعاب العسر، وإجابة غيرهم على المكابدة والمجاهدة، وهذه الإجابة يظهر مع الساعات أثرها في القيام بحقائق الإستقامة والعبودية.

قال الله تعالى ﴿فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى لليسرى﴾ قال بعضهم أعطى للدارين ولم يرها شيئاً واتقى اللغو والسيئات وصدق بالحسنى أقام على طلب الزلفى، والآية قيل نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه. ويلوح في الآية وجه آخر ﴿أعطى﴾ بالمواظبة على الأعمال ﴿واتقى﴾ السواوس والهواجس، ﴿وصدق بالحسنى﴾ لازم الباطن بتصفية موارد الشهود عن مزاحمة لوث الوجود وتفسيره اليسرى ﴿نفث عليه باب السهولة في العمل والعيش والأنس﴾ وأما من يخل بالاعمال ﴿واستغنى﴾ إمتلاً بالأحوال ﴿وكذب بالحسنى﴾ لم يكن في الملكوت ينفوذ بصيرته بالجوال ﴿تفسيره اليسرى﴾ نسد عليه باب اليسر في الأعمال. قال بعضهم: إذا أراد الله بعيد سراً سد عليه باب العمل وفتح عليه باب الكسل، فلما أجابت نفوس الصوفية وقلوبهم وأرواحهم الدعوة ظاهراً وباطناً، كان حظهم من العلم أوفر ونصيهم من المعرفة أكمل، فكانت أعمالهم أركى وأفضل.

جاء رجل إلى معاذ قال: أخبرني عن رجلين أحدهما مجتهد في العبادة كثير العمل قليل الذنوب إلا أنه ضعيف اليقين يتعثره الشك. قال معاذ ليحطن شكه عمله، قال: فأخبرني عن رجل قليل العمل إلا أنه قوي اليقين وهو في ذلك كثير الذنوب، فسكت معاذ، فقال الرجل: والله لئن أبط الأول أعمال بره، ليحطن يقين هذا ذنوبه كلها. قال: فأخذ معاذ بيده وقال: ما رأيت الذي هو أفقه من هذا.

وفي وصية لقمان لابنه: يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عامل حق يقصر يقينه، فكان اليقين أفضل العلم لأنه أدعى إلى العمل، وما كان أدعى إلى العمل كان أدعى إلى العبودية، وما كان أدعى إلى العبودية كان أدعى إلى القيام بحق الربوبية. وكما لاحظ من اليقين والعلم بالله للصوفية والعلماء الزاهدين، فكان بذلك فضلهم وفضل علمهم.

ثم إنني أصور مسألة يستبين بها المعتبر فضل العالم الزاهد العارف بصفات نفسه على غيره: عالم دخل مجلساً وقعد وميز لنفسه مجلساً يجلس فيه كما في نفسه من اعتقاده في نفسه لحله وحلعه، فدخل داخل من أبناء جنسه وقعد فوقه، فانتصر العالم وأظلمت عليه الدنيا ولو أمكنه ليطش بالداخل، فهذا عارض عرض له ومرض اعتراه، وهو لا يقطن أن هذه علة غامضة ومرض يحتاج إلى المداواة، ولا يتشكر في منشأ هذا المرض، ولو علم أن هذه نفس ثارت وظهرت بجهلها، وجعلها لوجود كبرها، وكبرها برؤية نفسها خيراً من غيرها، فعلم الإنسان أنه أكبر من غيره كبر، وإظهاره ذلك إلى الفعل تكبر، فحيث العسر صار فعلاً به تكبر. فالزاهد لا يميز نفسه بشيء دون المسلمين، ولا يرى نفسه في مقام تمييز يميزها بمجلس، فالصوفي العالم بخصوص يميز. ولو قدر له أن يتنيل بمثل هذه الواقعة وينتصر من تقدم غيره عليه وترفعه يرى النفس وظهورها، ويرى أن هذا داء وأنه إن استرسل فيه بالإصغاء إلى النفس وانعصارها صار ذلك ذنب حاله، فيرفع في الحال داءه إلى الله تعالى، ويشكو إليه ظهور نفسه ويحسن الإنابة، ويقطع دابر ظهور النفس ويرفع

القلب إلى الله تعالى مستغنياً من النفس، فيشغله إشتغاله برؤية داء النفس في طلب دوائها من الفكر فيمن قعد فوقه، وربما أقبل على من قعد فوقه بمزيد التواضع والإنكسار، تكفيراً للذنب الموجود، وتدأباً لدائه الحاصل. فتبين بهذا الفرق بين الرجلين.

فإذا اعتبر المعتبر وتفقّد حال نفسه في هذا المقام يرى نفسه كنفوس عوام الخلق وطالبي المناصب الدنيوية، فأني فرق بينه وبين غيره ممن لا علم له.

ولو أكثرنا تصوير المسائل لنبرهن على فضيلة الزاهدين ونقصان الراغبين، لأورث الملل، وهذه من أوائل علوم الصوفية؛ فما ظلك بنفائس علومهم وشرائع أحوالهم، والله الموفق للصواب.

الباب الرابع: في شرح حال الصوفية واختلاف طريقتهم

أخبرنا الشيخ ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن علي، قال أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الهروي قال أخبرنا أبو نصر عبد العزيز بن محمد الترياقى قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المجبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، قال حدثنا مسلمة بن حاتم الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك رضى الله عنه: قال لي رسول الله ﷺ: «يا بني إن قدرت أن تصبح وتسمي وليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال: «يا بني وذلك من سقي ومن أحيا سقي فقد أحيا ومن أحيا كان معي في الجنة» وهذا أتم شرف وأكمل فضل أخبر به الرسول الله ﷺ في حق من أحيا سته، فالصوفية الذين أحياوا هذه السنة، وطهروا الصدور من الغل والغش عماد أمرهم، وبذلك طهر جوهرهم وبن فضلهم؛ وإلما قدروا على إحياء هذه السنة ونهضوا بواجب حقها زهدهم في الدنيا وتركها لأربابها وطلابها؛ لأن مثار الغل والغش عجة الدنيا وعجة الرفعة والمنزلة عند الناس، والصوفية زهدوا في ذلك كله، كما قال بعضهم: طريقنا هذا لا يصلح إلا لأقوام كنست بأرواحهم المزابل، فلما سقط عن قلوبهم عجة الدنيا وحج الرفعة أصبحوا وأمسوا وليس في قلوبهم غش لأحد، فقول القائل: كنست بأرواحهم المزابل، إشارة منه إلى غاية التواضع، وأن لا يرى نفسه تميز عن أحد من المسلمين، لحقارته عند نفسه، وعند هذا ينسد باب الغش والغل، وجرت هذه الحكاية فقال بعض الفقهاء من أصحابنا: وقع لي أن معنى كنست بأرواحهم المزابل: أن الإشارة بالمزابل إلى النفوس، لأنها مأوى كل رجس ونجس كالنزيلة، وكنسها؟ بنور الروح الواصل إليها، لأن الصوفية أرواحهم في محال القرب ونورها يسرى إلى النفوس، ويوصل نور الروح إلى النفس تظهر النفس ويذهب عنها المذموم من الغل والغش والحقد والحسد، فكانها تكتس بنور الروح، وهذا المعنى صحيح وإن لم يرد القائل بقوله ذلك.

قال الله تعالى في وصف أهل الجنة ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين﴾ قال أبو حفص: كيف يبقى الغل في قلوب إئتلفت بالله وافقت على محبته، واجتمعت على موته وأنست بذكره، إن تلك قلوب صافية من هواجش النفوس وظلمات الطباع بل كحلت بنور التوفيق فصارت إخواناً، فالخلق حجابهم عن القيام بإحياء سنة رسول الله ﷺ، قولاً وفعلًا وحالاً صفات نفوسهم، فإذا تبدلت نعمت النفس ارتفع الحجاب وصحت المتابعة ووقعت الموافقة في كل شيء مع رسول الله ﷺ ووجبت المحبة من الله تعالى عند ذلك. قال الله تعالى ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ جعل متابعة الرسول الله ﷺ آية عبة العبد ربه، وجعل جزاء العبد علي حسن متابعة الرسول الله ﷺ، فأوفر الناس حظاً من متابعة الرسول أوفرهم حظاً من محبة الله تعالى، والصوفية من بين طوائف الإسلام ظفروا بحسن المتابعة، لأنهم اتبعوا أقواله فقاموا بما أمرهم ووقفوا عما نهاهم. قال الله تعالى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾، ثم

اتبعوه في أعمالهم من الجِد والإجتهاد في العبادة والتَّهجد والتَّوافل من الصوم والصلاة وغير ذلك، ورزقوا ببركة المتابعة في الأقوال والأفعال التَّخلُّق بِاخلاقه: من الحياء والحلم والصفح والعفو والرافقة والشفقة والمداواة والنصيحة والتواضع، ورزقوا قسطاً من أحواله من الخشية والسكينة والهيبة والتعظيم والرضا والصبر والبُزهد والتوكل؛ فاستوفوا جميع أقسام المتابعات وأحيوا سته بأقصى الغايات. قيل لعبد الواحد بن زيد: من الصوفية عندك؟ قال القاتمون بمَقولهم على فهم السنة، والعاكفون عليها بقولهم، والمتعصمون بسيدهم من شر نفوسهم هم الصوفية. وهذا وصف تام وصفهم به، فكان رسول الله ﷺ دائم الإفتقار إلى مولاه حتى يقول: ولا تكلفني إلى نفسي طرفة عين، أكلائي كلاءة الوليد، ومن أشرف ما ظفر به الصوفي من متابعة رسول الله ﷺ هذا الوصف: وهو دوام الإفتقار ودوام الإلتجاء، ولا يتحقق بهذا الوصف من صدق الإفتقار إلا عبد كوشف باطنه بصفاة المعرفة، وأشرق صدره بنور اليقين، وخلص قلبه إلى بساط القرب، وغلا سره بلذاذة المسامرة، فبقيت نفسه بين هذه الأشياء كلها أسيرة مأمورة، ومع ذلك كله يراها مأوى كل شر، وهي بمثابة النار لو بقيت منها شرارة أحرقت عالماً، وهي وشيكة الرجوع سريعة الإنفلات والإنقلاب؛ فإله تعالى بكمال لطفه عرفها إلى الصوفي وكشفها له على شيء من معنى ما كشفه لرسول الله ﷺ؛ فهو دائم الإستغانة إلى مولاه من شرها، وكأنها جعلت سوطاً للمبد تسوقه لمعرفة بشرها مع اللحظات، إلى جناب الإلتجاء وصدق الإفتقار والدعاء، فلا يخلو الصوفي عن مطالعتها أدنى ساعة، كما لا يخلو عن ربه أدنى ساعة، وربط معرفة الله تعالى فيها ورد ومن عرف نفسه فقد عرف ربه؛ كريط معرفة الليل بمعرفة النهار ومن الذي يقوم بإحياء هذه السنة من سنن رسول الله ﷺ غير الصوفي العالم بالله الزاهد في الدنيا المتمسك من التقوى بأوثق العرى؛ ومن الذي يتلذذ إلى فائدة هذه الحال غير الصوفي، فدوام إفتقاره إلى ربه تمسك بجناب الحق ولياذ به، وفي هذا اللياذ إستغراق الروح واستيعاب القلب إلى عمل الدعاء، وفي انجذاب القلب إلى عمل الدعاء بلسان الحال والكون فيه: نبر النفس عن مستقرها من الأقسام العاجلة ونزولها إليها في مدارج العلم محفوفة بحراسة الله تعالى ورعايته، والنفس المدبرة بهذا التدبير من حسن تدبير الله تعالى مأمونة من القتل والغش والخذل والحسد وسائر المذمومات، فهذا حال الصوفي. ويجمع جمل حال الصوفية شيثان: هما وصف الصوفية، إليهما الإشارة بقوله تعالى والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ﴿ فقوم من الصوفية خصوا بالإجتباء الصرف، وقوم منهم خصوا بالهداية بشرط مقدمة الإنابة، بالإجتباء المحض غير معتل بكسب العبد، وهذا حال المحبوب المراد بإيادته الحق بمنحه ومواهبه من غير سابقة كسب منه يستحق كشفه إجتجاده، وفي هذا أخذ بطائفة من الصوفية رفعت الحجب عن قلوبهم ويادهم سطوع نور اليقين فأنار نازل الحال فيهم شهوة الإجتهد والأعمال، فأقبلوا على الأعمال باللذذة والعيش فيها قرة أعينهم، فسهل الكشف عليهم الإجتهد، كما سهل على سحرة فرعون لذادة النازل بهم من صفو العرفان: تحمل وعيد فرعون فقالوا ﴿ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ﴾ قال جعفر الصادق رضى الله عنه وجدوا أرباب العناية القديمة بهم فالتجأوا إلى السجود شكراً وقالوا ﴿ آمناً برب العالمين ﴾.

أخبرنا أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل إجازة، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف إجازة، قال أخبرنا عبد الرحمن السلمى، قال: سمعت منصوراً يقول: سمعت أبا موسى الزقاق يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: أهل الخالصة الذين هم المرادون إجتباهم مولاهم وأكمل لهم النعمة وهما لهم الكرامة، فأسقط عنهم حركات الطلب، فصارت حركاتهم في العمل والخدمة على الألفة والذكر والتتبع بمنجلاته والإفتراد بقربه، وبهذا الإسناد إلى أبي عبد الرحمن السلمى قال: سمعت علي بن سعيد يقول: سمعت أحمد بن الحسن الحمصي يقول: سمعت فاطمة المعروفة بجويرية تلميذة أبي سعيد تقول: سمعت الخراز يقول: المراد: محمول في حاله معاني على حركات وسعيه في الخلعة، مكفي مصون عن الشواهد والنواظر، وهذا الذي قاله الشيخ أبو سعيد هو الذي اشتبه حقيقته على طائفة من الصوفية ولم يقولوا بالإكثار من التوافل، وقد رأوا جمعاً من المشايخ

قلت نوافلهم فظنوا أن ذلك حال مستمر على الإطلاق، ولم يعلموا أن الذين تركوا النوافل واقتصروا على الفرائض كانت بداياتهم بدايات المريدين؛ فلما وصلوا إلى روح الحال وأدركتهم الكشف بعد الإجتهد امتلأوا بالحال فطرحوا نوافل الأعمال؛ فأما المرادون فتبقى عليهم الأعمال والنوافل وفيها قرة أعينهم، وهذا أتم وأكمل من الأول؛ فهذا الذي أوضحناه أحد طريقي الصوفية، فأما الطريق الآخر طريق المريدين وهم الذين شرطوا لهم الإنابة، فقال الله تعالى ﴿وسيلي إليه من ينيب﴾ فطوبوا بالإجتهد أولاً قبل الكشف.

قال تعالى ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلاً﴾ يدرجهم الله تعالى في مدارج الكسب بأنواع الرياضات والمجاهدات وسهر الدياجر وظلمة المواجه، وتنتأجج فيهم نيران الطلب، وتتجلبب دونهم لوائح الأرب، يتقلبون في رمضاء الإرادة، وينخلعون عن كل مألوف وعادة، وهي الإنابة التي شرطها الحق سبحانه وتعالى لهم وجعل الهداية مقرونة بها، وهذه الهداية أنفأ هداية خاصة لأنها هداية إليه، غير الهداية العامة التي هي الهدى إلى أمره ونبيه بمقتضى المعرفة الأولى، وهذا حال السالك المحب المريد، فكانت الإنابة غير الهداية العامة فأنشئت هداية خاصة، واعتدوا إليه بعد أن اعتدوا له بالمكابدات، فخلصوا من مضيق العسر إلى فضاء اليسر، ويرزوا من وهج الإجتهد إلى روح الأحوال فسبق إجتهدهم كشوفهم، والمرادون سبق كشوفهم إجتهدهم.

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أحمد قال: أخبرنا الحافظ أبو نعمم الأصمغاني قال حدثنا محمد بن الحسين بن موسى قال: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا محمد الجبري يقول: سمعت الجنيد رحمه الله عليه يقول: ما أخذنا التصوف عن القليل والقال، ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحبات.

وقال محمد بن خفيف: الإرادة سمو القلب لطلب المراد وحقيقة الإرادة إستدامة الجود وترك الراحة.

وقال أبو عثمان: المريد الذي مات قلبه عن كل شيء دون الله تعالى، فريد الله وحده ويريد قربه ويشاقق إليه، حتى تلدب شهوات الدنيا عن قلبه لشدة شوقه إلى ربه. وقال أيضاً، عقوبة قلب المريدين أن يحجبوا عن حقيقة المعاملات والمقامات إلى أصدادها؛ فهذان الطريقان يجمعان أحوال الصوفية ودونهما طريقان آخران ليسا من طرق التحقق بالتصوف: أحدهما مجلوب أبقي على جذبه ما رد إلى الإجتهد بعد الكشف، (والثاني) مجتهد متعب ما غلص إلى الكشف بعد الإجتهد وللصوفية في طريقها باب مزيدهم وصحة طريقهم بحسن المتابعة. ومن ظن أن يبلغ غرضاً أو يظهر بمراد لا من طريق المتابعة فهو مغلول مغرور.

أخبرنا شيخنا أبو النجيب السهروردي قال أخبرنا عصام الدين عمر بن أحمد الصفار قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خليف قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال سمعت نصر بن أبي نصر يقول: سمعت قسماً غلام الزقاق يقول: سمعت أبا سعيد السكري يقول: سمعت أبا سيعد الخراز يقول: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل، وكان يقول الجنيد رحمه الله.. علمنا هذا مشبك بحديث رسول الله ﷺ. وقال بعضهم: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة.

حكى أن أبا يزيد البسطامي رحمه الله قال ذات يوم لبعض أصحابه: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية. وكان الرجل في ناحيته مقصوداً ومشهوراً بالزهد والعبادة - فمضينا إليه؛ فلما خرج من بيته يقصد المسجد رمى براقعة نحو القبلة، فقال أبو يزيد: انصرفوا، فانصرف ولم يسلم عليه وقال: هذا رجل ليس بمأمون على أدب من آداب رسول الله ﷺ، فيكف يكون مأموناً على ما يدعيه من مقامات الأولياء والصالحين.

وسئل خادم الشلي رحمه الله: ماذا رأيت منه عند موت؟ فقال: لما أمسك لسانه وعرق جبينه أشار إلى

أن وضعتي للصلاة، فوضأته فنسيت تخليل لحيته، فقبض على يدي وأدخل أصابعي في لحية يخللها.
وقال سهل بن عبد الله: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فباطل: هذا حال الصوفية وطريقهم،
وكل من يدعى حالاً على غير هذا الوجه فمدح مفتون كذاب.

الباب الخامس: في ماهية التصوف

أخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل في كتابه قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف
الشيرازي إجازة، قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء،
قال حدثنا عبد الله بن أحمد البغدادي، قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عمر بن أسد عن مالك بن أنس
عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ولكل شيء مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء
الصبر، هم جلساء الله تعالى يوم القيامة فالفقر كائن في ماهية التصوف وهو أساسه وبه قوامه.

قال روم: التصوف مبنى على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والإفطار، والتحقق بالبلذ والإيثار، وترك
التعرض والإختيار.

وقال الجنيد - وقد سئل عن التصوف فقال - : أن تكون مع الله بلا علاقة.

وقال معروف الكرخي: التصوف الأخذ بالحقائق والياس عما في أيدي الخلق، فمن لم يتحقق بالفقر لم
يتحقق بالتصوف.

وسئل الشبلي عن حقيقة الفقر فقال: ألا يستغنى بشيء دون الحق.

وقال أبو الحسن النوبختي: نمت الفقير عند العلم، والبلذ والإيثار عند الوجود.

وقال بعضهم: إن الفقير الصادق ليحترز من الغنى حذر أن يدخل عليه الغنى فيفسد فقره، كما أن الغنى
يحترز من الفقر حذر أن يدخل عليه الفقر فيفسد عليه غناه.

وبالإسناد الذي سبق إلى أبي عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبد الرحمن الرازي يقول: سمعت مظهراً
الفرميسي يقول: الفقير الذي لا يكون له إلى الله حاجة. قال: وسمعت يقول: سألت أبا بكر المصري عن
الفقر فقال: الذي لا يملك ولا يملك. قوله ولا يكون له حاجة معناه أنه مشغول بوظائف عبوديته تام الثقة
بربه، عالم بحسن به لا يوجهه إلى رفع الحاجة لعلمه بعلم الله بحاله، فيرى السؤال في البين زيادة،
وأقوال المشايخ تتنوع معانيها؛ لأنهم أشاروا فيها إلى أحوال في أوقات دون أوقات، وتحتاج في تفضيل بعضها
عن البعض إلى الضوابط، فقد تذكر أشياء في معنى التصوف ذكر مثلها في معنى الفقر وتذكر أشياء في معنى
الفقر ذكر مثلها في معنى التصوف، وحيث وقع الإشتباه فلا بد من بيان فاصل؛ فقد تشبهت الإشارات في الفقر
بمعاني الزهد تارة وبمعاني التصوف تارة، ولا يتبين للمسترشد بعضها من البعض؛ فنقول: التصوف غير الفقير،
والزهد غير الفقر، والتصوف غير الزهد؛ فالتصوف إسم جامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد مع مزيد أوصاف
وإضافات لا يكون بدونها الرجل صوفياً وإن كان زاهداً وفقيراً

قال أبو حفص: التصوف كله آداب، لكل وقت أدب، ولكل حالة أدب، ولكل مقام أدب، فمن لزم
آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث ينظر القرب، ومردود من حيث يرجو
القبول. وقال أيضاً: حسن أدب الظاهر عوان حسن أدب الباطن، لأن النبي ﷺ قال: ولو خشع قلبه
خشعت جوارحه.

أخبرنا الشيخ رضى الدين أحمد بن إسماعيل إجازة قال أخبرنا الشيخ أبو المظفر عبد المنعم، قال أخبرني

والذي أبو القاسم القشيري، قال سمعت محمد بن أحمد بن يحيى الصوفي يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سئل أبو محمد الحريري عن التصوف فقال: الدخول في كل خلق سني، والخروج عن كل خلق دني؛ فإذا عرف هذا المعنى في التصوف من حصول الأخلاق وتبديلها واعتبر حقيقته، يعلم أن التصوف فوق الزهد وفوق الفقر. وقيل: نهاية الفقر مع شرفه هو بداية التصوف، وأهل الشام لا يفرقون بين التصوف والفقر، يقولون: قال الله تعالى ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله﴾ هذا وصف الصوفية، والله تعالى سبحانه فقراء، وسأوضح معنى يفتقر الحال به بين التصوف والفقر، نقول: الفقير في فقره متمسك به متحقق بفضلته يؤثره على الغنى، متطلع إلى ما تحقق من العوض عند الله حيث يقول رسول الله ﷺ: «يدخل فقراء أمي الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمسمائة عام؛ فكلياً لاحظ العوض الباقي أمسك عن الحاصل الفاني وعانت الفقر والفلة وخشى زوال الفقر لقوات الفضيلة والعوض وهذا عين الإعتلال في طريق الصوفية، لأنه تطلع إلى الأعراض وترك لأجلها. والصوفي يترك الأشياء لا للأعراض للمعودة بل للأحوال الموجودة فإنه ابن وقته. وأيضاً ترك الفقر الحظ العاجل واعتنامه الفقر اختيار منه وإرادة، والإختيار والإرادة علة في حال الصوفي، لأن الصوفي صار قائماً في الأشياء بإرادة الله تعالى لا بإرادة نفسه، فلا يرى فضيلة في صورة فقر ولا في صورة غنى، وإنما يرى الفضيلة فيما يوقفه الحق فيه ودخله عليه ويعلم الإذن من الله تعالى في الدخول في الشيء، وقد يدخل في صورة سعة مابينة للفقر بإذن من الله تعالى، ويرى الفضيلة حيث لا في السعة لمكان الإذن من الله فيه، ولا ينسحب في السعة والدخول فيها للصادقين إلا بعد إحكامهم علم الإذن، وفي هذا مزية للأقدام وباب دهوى للمدعين، وما من حال يتحقق به صاحب الحال إلا وقد يحكيه راكسب ﴿لهلك من هلك عن بينة ويغيا من حي عن بينة﴾ فإذا اتضح ذلك ظهر الفرق بين الفقر والتصوف، وعلم أن الفقر أساس التصوف وبه قوامه على معنى أن الوصول إلى رتب التصوف طريقه الفقر لا على معنى أنه يلزم من وجود التصوف وجود الفقر.

قال الجنيد رحمة الله عليه: التصوف هو أن يمتك الحق عنك ويحييك به، وهذا المعنى هو الذي ذكرناه من كونه قائماً في الأشياء بالله لا بنفسه، والفقر والزاهد مكوّنات في الأشياء بنفسها واقفان مع إرادتهما بمجهدان مبلغ علمها، والصوفي منهم لنفسه مستقل لعلمه، غير راكن إلى معلومه، قائم بمراد ربه لا بمراد نفسه.

قال ذي النون المصري رحمة الله عليه: الصوفي من لا يتعجه طلب ولا يزعه سلب. وقال أيضاً: الصوفية آثروا الله تعالى على كل شيء فأثروهم الله على كل شيء، فكان من إثارهم أن آثروا علم الله على علم نفوسهم، وإرادة الله على إرادة نفوسهم.

قيل لبعضهم: من أصحب من الطوائف؟ قال: الصوفية، فإن للقيح عندهم وجهاً من المعاذير، وليس للكبير من العمل عندهم وقع، يرفعونك به تتمجيك نفسك، وهذا علم لا يوجد عند الفقير والزاهد، لأن الزاهد يستعظم الترك ويستتجح الأخذ وهكذا الفقير، وذلك لضيق وعائهم ووقوفهم على حد علمهم.

وقال بعضهم: الصوفي من إذا استقبله حالان حسنان أو خلقان حسنان يكون مع الأحسن، والفقير والزاهد لا يميزان كل التمييز بين الخلقين الحسنين، بل يختاران من الأخلاق أيضاً ما هو ادعى إلى الترك والخروج عن شواغل الدنيا، حاكمان في ذلك بعلمها، والصوفي: وهو المستتين الأحسن من عند الله بصدق اتجاهه وحسن إنابته وحظ قربه ولطيف ولوجه وخروجه إلى الله تعالى، لعلمه بربه وحظه من محادثه ومكالمته.

قال رويم: التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد.

قال عمر بن عثمان المكي: التصوف أن يكون العبد في كل وقت مشغولاً بما هو أولى في الوقت.

قال بعضهم: التصوف أوله علم وأوسطه عمل وآخره موهبة من الله تعالى. وقيل: التصوف ذكر مع

اجتماع، ووجد مع استماع، وعمل مع إتباع. وقيل التصوف ترك التكلف وبذل الروح.

قال سهل بن عبد الله: الصوفي من صفا من الكدر، وامتلأ من الفكر، وانقطع إلى الله من البشر، واستوى. عنده الذهب والمدر.

ومثّل بعضهم عن التصوف فقال، تصفية القلب عن موافقة البرية. ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وإخلاء صفات البشرية، ومجانبة الدواعي النفسانية، ومنازلة الصفات الروحانية، والتعلق بعلوم الحقيقة، وإتباع الرسول في الشريعة.

قال ذو النون المصري: رأيت ببعض سواحل الشام امرأة، فقلت: من أين أتيت؟ قالت: من عند أقوام تتجأ، جنوهم عن المضاجع: فقلت: وأين تريد؟ قالت: إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فقلت: صفيهم لي، فأنشأت:

قوم هموسهم بالله قد علقت	فما لهم هم تسمو إلى أحد
فمطلب القوم مولاهم وسيدهم	يا حسن مطلبهم للواحد الصمد
ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف	من الطاعم والبلذات والولد
ولا لبس ثياب فائق أنقى	ولا لروح سرور حل في بلد
إلا مسارعة في إثر منزلة	قد قارب الخطو فيها بأعد الأبد
نهم رهائن غدران وأودية	وفي الشوامخ تلقاهم مع العدد

وقال الجنيد: الصوفي كالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل ملبح. وقال أيضاً: هو كالأرض يطرؤها البر والفاجر، وكالسحاب يظل كل شيء، وكالفطر يسقي كل شيء.

وأقول المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف قول، ويطول نقلها، وتذكر ضابطاً يجمع جل معانيها، فإن الألفاظ وإن اختلفت متقاربة المعاني. فنقول: الصوفي هو الذي يكون دائم التصفية لا يزال يصفي الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلب عن شوب النفس، ويعينه على كل هذه التصفية دوام إفتقاره إلى مولاه، فبدوام الإفتقار ينقي من الكدر، وكلما تحركت النفس وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته النافذة وفر منها إلى ربه، فبدوام تصفيته جميعته، وبحركة نفسه تفرقة وكدره؛ فهو قائم بربه على قلبه، وقائم بقلبه على نفسه. قال الله تعالى ﴿كونوا قوامين لله شهداء بالقسط﴾ وهذه القوامية لله على النفس هو التحقق بالتصوف، قال بعضهم التصوف كله اضطراب؛ فإذا وقع السكون فلا تصوف، والسرف فيه أن الروح مجذوبة إلى الحضرة الإلهية يعني أن روح الصوفي متطلعة منجذبة إلى مواطن القرب، وللنفس بوضعها رسوب إلى عالمها وانقلاب على عقبها، ولا بد للصوفي من دوام الحركة بدوام الإفتقار ودوام الفرار وحسن التفقد لمواقع إصابات النفس، ومن وقف على هذا المعنى يجد في معنى الصوفي جميع المتفرق في الإشارات.

الباب السادس: في ذكر تسميتهم بهذا الاسم

أخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر، وقال أخيرتي والدي، قال أخبرنا أبو علي الشافعي بحكاية حرسها الله تعالى، قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم، قال أخبرنا أبو عبد الله المخزومي، قال حدثنا سفيان عن مسلم عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ يوجب دعوة العبد ويركب الحبار ويلبس الصوف، فمن هذا الوجه ذهب قوم إلى أنهم سموا صوفية نسبة لم إلى ظاهر اللبسة، لأنهم اختاروا لبس الصوف لكونه أرقق ولكونه كان لباس الأنبياء عليهم السلام.

وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مر بالصخرة من الرواح سبعون نبياً حفاة عليهم العباء يؤمون

وقيل: إن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف والشعر، ويأكل من الشجر، ويبيت حيث أمسى.

وقال الحسن البصري رضى الله عنه: لقد أدركت سبعين بديراً كان لباسهم الصوف، ووصفهم أبو هريرة وفضالة ابن عبيد فقالا: كانوا يثرون من الجوع حتى يحسبهم الأعراب مجانين، وكان لباسهم الصوف حتى إن بعضهم كان يحرق في ثوبه فيوجد منه رائحة الضأن إذا أصابه الغيث. وقال بعضهم: إنه ليؤذني ريح هؤلاء، أما يؤذك رجهم! يخاطب رسول الله ﷺ بذلك، فكان اختيارهم للباس الصوف لتركهم زينة الدنيا، وقناعتهم بسد الجوع وسر العورة، واستغراقهم في أمر الآخرة، فلم يتفرغوا لملاذ النفوس وراحاتها، لشدة شغلهم بخدمة مولاهم، وانصراف مهمهم إلى أمر الآخرة، وهذا الاختيار يلائم ويناسب من حيث الإشتاق، لأنه يقال: «تصوف» إذا لبس الصوف، كما يقال: «تقمص» إذا لبس القميص.

ولما كان حالهم بين سر وطير لتقلبه في الأحوال وازتقاقهم من عال إلى أعلى منه، لا يقيدهم وصف ولا يحبسهم نعت، وأبواب المزيد علماً وحالاً عليهم مفتوحة، ويواطهم معدن الحقائق ومجمع العلوم، فلما تذر تقديم بحال تقديمهم لتنوع وجدانهم ونجس مزيدهم، نسبوا إلى ظاهر اللبسة. وكان ذلك أبين في الإشارة إليهم، وأدعى إلى حصر وصفهم؛ لأن لبس الصوف كان غالباً على المتقدمين من سلفهم؛ وأيضاً لأن حالهم حال المقيدين كما سبق ذكره. ولما كان الإعتز إلى القرب - وعظم الإشارة إلى قرب الله تعالى أمر صعب يعز كشفه والإشارة إليه - وقعت الإشارة إلى زيم سترأ لحالهم وغيرة على عزيز مقامهم أن تكثر الإشارة إليه وتتداوله الألسنة، فكان هذا أقرب إلى الأدب، والأدب في الظاهر والباطن والقول والفعل عماد أهل الصوفية، وفيه معنى آخر: وهو أن نسبتهم إلى اللبسة تنبئ عن تقلبهم من الدنيا وزهدهم فيها تدعو النفس إليه بالهوى من اللبوس الناعم، حتى إن المبتدئ المريد الذي يؤثر طريقهم ويحب الدخول في أمرهم يوطن نفسه على التقشف والتقل، ويعلم أن المأكول أيضاً من جنس اللبوس فيدخل في طريقهم على بصيرة، وهذا أمر مفهوم معلوم عند المبتدئ، والإشارة إلى شيء من حالهم في تسميتهم بهذا أنفع وأولى، وأيضاً غير هذا المعنى مما يقال إنهم سموا صوفية لذلك يتضمن دعوى وإذا قيل سموا صوفية للباسهم الصوف كان أبعد من الدعوى، وكل ما كان أبعد من الدعوى من الدعوى كان ألقى بحالهم، وأيضاً لأن لبس الصوف حكم ظاهر على الظاهر من أمرهم، ونسبتهم من أمر آخر من حال أو مقام أمر باطن، والحكم بالظاهر أوفق وأولى؛ فالقول بأنهم سموا صوفية للباسهم الصوف ألقى أقرب إلى التواضع، ويقرب أن يقال لما أثرنا الذبول والخمول والتواضع والإنكسار والتخفي والتوازي، كانوا كالحفرة الملقاة والصوفة المرمية التي لا يرغب فيها ولا يلتفت إليها، فيقال: «صوفي» نسبة إلى الصوفة، كما يقال: «كوفي» نسبة إلى الكوفة. وهذا ما ذكره بعض أهل العلم، والمعنى المخصوص به قريب ويلام الإشتاق، ولم يزل لبس الصوف اختيار الصالحين والزهاد والمتشفين والعباد.

أخبرنا أبو زرعة طاهر عن أبيه، قال: أخبرنا عبد الرزاق بن عبد الكريم، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد، قال: حدثنا أبو علي بن إسماعيل بن محمد، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد بن الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يوم كلم الله تعالى موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف وسراويل صوف وكساء صوف وكفه من صوف ونعلاه من جلد حمار غير مذكى.

وقيل: سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع مهمهم وإقبالهم على الله تعالى بقلوبهم ووقوفهم بسراتهم بين يديه وقيل: كان هذا الاسم في الأصل صفوى، فاستقل ذلك وجعل صوفياً. وقيل سموا صوفية نسبة إلى الصفة التي كانت لفقراء المهاجرين على عهد رسول الله ﷺ، الذين قال الله تعالى فيهم ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض﴾ الآية، وهذا وإن كان لا يستقيم

من حيث الإشتقاق اللغوي ولكنه صحيح من حيث المعنى؛ لأن الصوفية يشاكل حالهم حال أولئك لكونهم مجتمعين متالفين متصالحين لله وفي الله، كأصحاب الصفة، وكانوا نحو من أربعمائة رجل لم تكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر، جمعوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية قديماً وحديثاً في الزوايا والربط، وكانوا لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى تجارة، كانوا يحتطبون ويرضخون النوى بالهار، وباليبل يشغلون بالعبادة وتعلم القرآن وتلاوته، وكان رسول الله ﷺ يواسيهم ويحث الناس على مواساتهم ويجلس معهم ويأكل معهم، وفيهم نزل قوله تعالى ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهي﴾ وقوله تعالى ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي﴾ ونزل في ابن أم مكتوم قوله تعالى ﴿عبس وتولى أن جاءه الأعمى﴾ وكان من أهل الصفة، فعوتب النبي ﷺ لأجله، وكان رسول الله ﷺ إذا صافحهم لا ينزع يده من أيديهم، وكان يفرقهم على أهل الجدة والسمة يبعث مع كل واحد ثلاثة ومع الآخر أربعة، وكان سعد بن معاذ يجعل إلى بيته منهم ثمانين يطعمهم. وقال أبو هريرة رضى الله عنه: لقد رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب واحد، منهم من لا يبلغ ركبته، فإذا رجع أحدهم قبض بيديه مخافة أن تبدو عورته. وقال بعض أهل الصفة: جئنا جماعة إلى رسول الله ﷺ وقتلنا يا رسول الله، أحرقت بطوننا النمر فسمع بذلك رسول الله ﷺ فصعد المنبر ثم قال: «وما بال أقوام يقولون أحرقت بطوننا النمر، أما علمتم أن هذا النمر هو طعام أهل المدينة وقد واسونا به وواسيناهم بما واسونا به، والذي نفس محمد بيده إن منذ شهرين لم يرتفع من بيت رسول الله ﷺ دخان للخبز، وليس لهم إلا الأسودان الماء والنمر».

أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي في كتابه، قال أخبرنا الشيخ أبو بكر ابن زكريا الطريشي قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، قال حدثنا محمد بن محمد بن سعيد الأنطاقي، قال حدثنا الحسن بن يحيى بن سلام، قال حدثنا محمد بن علي الترمذي، قال حدثني سعيد بن حاتم البلخي، قال حدثنا سهل بن أسلم عن خالد بن محمد عن أبي عبد الرحمن السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال: وقف رسول الله ﷺ يوماً على أهل الصفة فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال: «أبشروا يا أصحاب الصفة فمن بقى منكم على التعت الذي أنتم عليه اليوم راضياً بما هو فيه فإنه من رفقاتي يوم القيامة».

وقيل: كان منهم طائفة بخراسان يُلَوَّن إلى الكهوف والمغارات ولا يسكنون القرى والمدن، ويسمونهم في خراسان شكفتية؛ لأن: «شكفت» اسم الغار، ينسبونهم إلى المأوى والمستقر وأهل الشام يسمونهم جوعية، والله تعالى ذكر في القرآن طوائف الخير والصلاح فسمي قوماً أبرار وآخرين مقرين، ومنهم الصابرون والصادقون، والذاكرون، والمحبون، واسم الصوفي مشتعل على جميع المتصرف في هذه الأشياء المذكورة، وهذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله ﷺ. وقيل كان في زمن التابعين. ونقل عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال رأيت صوفياً في الطواف فاعطيته شيئاً فلم يأخذ وقال معي أربع دوائق يكفيني ما معي ويشيد هذا ما روى عن سفيان أنه قال لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء. وهذا يدل على أن هذا الاسم كان يعرف قديماً وقيل لم يعرف هذا الاسم إلى الماتنين من الهجرة العربية؛ لأن في زمن رسول الله ﷺ كان أصحاب رسول الله ﷺ يسمون الرجل صحابياً لشرف صحبة رسول الله ﷺ ويكون الإشارة إليها أبلى من كل إشارة، وبعد انقراض عهد رسول الله ﷺ من أخذ منهم العلم سمي تابعياً، ثم لما تقادم زمان الرسالة، وبعد عهد النبوة وانقطع الوحي السماوي، وتوارى النور المصطفوي، واختلفت الآراء وتنوعت الأنحاء، وتفرّد كل فني رأى براه وكثر شرب العلوم شوب الأهوية، وتزعزعت أبنية المتقين، واضطربت عزائم الزاهدين، وغلبت الجهالات وكثف حجابها، وكثرت العادات وتغلكت أريابها، وتزخرقت الدنيا وكثر خطاياها - تفرد طائفة بأعمال صالحة وأحوال سنية وصدق في العزيمة وقوة في الدين، وزهدوا في الدنيا ومحبته، واغتنموا العزلة والوحدة، وانحدوا لنفوسهم زوايا يجمعون فيها تارة ويفرقون أخرى، أسوة بأهل الصفة، تاركين للأسباب، متبتلين إلى رب الأرباب؛

فأنتم لهم صالح الأعمال سني الأحوال، وتباً لهم صفاء الفهم لقبول العلوم، وصار لهم بعد اللسان لسان، وبعد العرفان عرفان، وبعد الإيمان إيمان، كما قال حارثة أصبحت مؤمناً حقاً، حيث كوشف برتبة في الإيمان غير ما يتعاهدها، فصار لهم بمقتضى ذلك علوم يعرفونها وإشارات يتعاهدونها، فحروروا لنفوسهم إصطلاحات تشير إلى معاني يعرفونها وتعرب عن أحوال يحلونها، فآخذ ذلك الخلف عن السلف حتى صار ذلك رسماً مستمراً وخبراً مستقراً في كل عصر وزمان؛ فظهر هذا الاسم بينهم وتسموا له وسموا به؛ فالإسم سمتهم، والعلم بالله صفتهم، والعبادة حلبيهم، والتقوى شعارهم، وحقائق الحقيقة أسرارهم، نزاع القبائل وأصحاب الفصائل، سكان قباب الغيرة وقطان ديار الخيرة، لهم مع الساعات من إمداد فضل الله مزيد، ولهم شوقهم يتأجج ويقول هل من مزيد. اللهم إحشرنا في زميرهم وارزقنا حالاتهم. والله أعلم.

الباب السابع: في ذكر المتصوف والمتشبه به .

أخبرنا شيخنا الإسلام أبو النجب السهروردي إجازة، قال أخبرنا الشيخ ابن منصور بن خيرون، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري إجازة، قال أخبرنا محمد بن العباس بن زكريا، قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد الأصفهاني، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا المعتمر بن سليمان، قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقال رسول الله ﷺ إلى الصلاة، فلما قضى الصلاة قال: «أين السائل عن الساعة؟» فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: «وما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام - أو قال ما أعددت لها كبير عمل - إلا أني أحب الله ورسوله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «المرء مع من أحب أو أنت مع من أحببت» قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا، فالتشبه بالصوفية ما اختار التشبه بهم دون غيرهم من الطوائف إلا لحبته إياهم، وهو مع تقصيره عن القيام بما هم فيه يكون معهم لموضع إرادته ومحبه، وقد ورد بلفظ آخر أوضح من الخبر الذي رواه في المعنى: روى عبادة بن الصامت عن أبي ذر الغفاري قال: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم! قال: «أنت يا أبا ذر مع من أحببت» قال: قلت فإني أحب الله ورسوله، قال: «فإنك مع من أحببت» قال: فأعادهما أبو ذر، فأعادهما رسول الله ﷺ. فمحبته المتشبه إياهم لا تكون إلا لتبته روحه لما تنبهت له أرواح الصوفية؛ لأن محبة أمر الله وما يقرب منه ومن يقرب منه، تكون يجاذب الروح، غير أن المتشبه تعوق بظلمة النفس، والصوفي يتخلص من ذلك، والمتصف متطلع إلى حال الصوفي، وهو مشارك ببقاء شيء من صفات نفسه عليه للمتشبه، وطريق الصوفية أوله إيمان ثم علم ثم ذوق؛ فالتشبه صاحب إيمان. والإيمان بطريق الصوفية أصل كبير. قال الجنيد رحمه الله علي: الإيمان بطريقنا هذا ولاية، ووجه ذلك أن الصوفية تميزوا بأحوال عزيزة وآثار مستغربة عند أكثر الخلق؛ لأنهم مكاشفون بالقدر وغراب العلوم وأشاراتهم إلى عظيم أمر الله والقرب منه، والإيمان بذلك إيمان بالقدرة. وقد أنكر قوم من أهل الملة كرامات الأولياء والإيمان بذلك إيمان بالقدرة، ولهم علوم من هذا القبيل فلا يؤمن بطريقهم إلا من خصه الله تعالى بمزيد عنايته، فالتشبه صاحب إيمان والمتصوف صاحب علم، لأنه بعد الإيمان اكتسب مزيد علم بطريقهم وصار له من ذلك يستدل بها على سائرهما؛ والصوفي صاحب ذوق، فللمتصوف الصادق نصيب من حال الصوفي، وللمتشبه نصيب من حال المتصوف، وهكذا سنة الله تعالى جارية أن كل صاحب حال له ذوق فيه لا بد أن يكشف له علم بحال أعلى مما هو فيه، فيكون في الحال الأول صاحب ذوق، وفي الحال الذي كوشف به صاحب علم، ويحال فوق ذلك صاحب إيمان، حتى لا يزال طريق الطلب مسلوكة، فيكون في حال الذوق صاحب قدم، وفي حال العلم صاحب نظر، وفي حال فوق ذلك صاحب إيمان. قال الله تعالى ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يُنظَرُونَ﴾ وصف الأبرار ووصف شراهم ثم قال سبحانه وتعالى ﴿وَمَزَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يُشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ فكان لشرب الأبرار مزج من شراب المقربين، وللمقربين ذلك صرفاً؛ فللصوفي شراب صرف، وللمتصوف من ذلك

مزج في شرايه، وللمتشبه مزج من شراب المتصوف؛ فالصوفي سبق إلى مكار الروح من بساط القرب، والمتصوف بالنسبة إلى الصوفي كالمتزهذ بالنسبة إلى الزاهد، لأنه يفعل وتعمل وتسبب إشارة إلى ما بقى عليه من وصفه، فهو يجتهد في طريقه سائر إلى ربه. قال رسول الله ﷺ: «سيروا، سبق المفردون» قيل: من المفردون يا رسول الله؟ قال: «المسترون بذكر الله وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافاً فالصوفي في مقام المفردين، والمتصوف في مقام الساترين وأصل في صيره القلب من ذكر الله عز وجل ومراقبته بقلبه وتلذذه، بنظره إلى نظر الله إليه؛ فالصوفي في مكار الروح صاحب مشاهدة، والمتصوف في مكار القلب صاحب مراقبة، والتمشبه في مقاومة النفس صاحب مجاهدة وصاحب محاسبة؛ فتلويح الصوفي بوجود قلبه. وتلويح المتصوف بوجود نفسه، والتمشبه لا تلويح له لأن التلويح لأرباب الأحوال، والتمشبه يجتهد سالك لم يصل بعد إلى الأحوال، والكل تجمعهم دائرة الإصطفاء. قال الله تعالى ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات﴾ قال بعضهم: الظالم الزاهد، والمقتصد العارف، والسابق المحب.

وقال بعضهم: الظالم الذي يمزج من البلاء، والمقتصد الذي يصبر عند البلاء، والسابق الذي يتلذذ بالبلاء. وقال بعضهم: الظالم يبعد على الغفلة والعادة، والمقتصد يبعد على الرغبة والرغبة، والسابق يبعد على الهمة والمنة. وقال بعضهم: الظالم يذكر الله بلسانه، والمقتصد بقلبه، والسابق لا ينسى ربه. وقال أحد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله: الظالم: صاحب الأقوال، والمقتصد: صاحب الأفعال، والسابق: صاحب الأحوال. وكل هذه الأقوال قريبة التناسب من حال الصوفي والمتصوف والتمشبه، وكلهم من أهل الفلاح والنجاح، تجمعهم دائرة الإصطفاء، وتؤلف بينهم نسبة التخصص بالتح والمطاء.

أخبرنا الشيخ العالم رضي الله عنهما أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني بإجازة، قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن أبي العباس قال، أخبرنا القاضي محمد بن سعيد، قال أخبرنا أبو اسحاق أحمد بن محمد إبراهيم، قال أخبرني الحسين بن محمد بن فتحيه، قال حدثنا أحمد بن محمد بن رزمة، قال حدثنا يوسف بن عاصم الرازي، قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن داود قال حدثنا حصين بن غير عن أبي ليلى عن أخيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال في قوله تعالى ﴿فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات﴾ «كلهم في الجنة».

قال ابن عطاء: الظالم: الذي يجب الله من أجل الدنيا، والمقتصد الذي يجب الله من أجل العقبى، والسابق: هو الذي أسقط مراده بمجرد الله، وهذا هو حال الصوفي؛ فالتمشبه تعرض لشيء من أمر القوم، ويوجب له ذلك القرب منهم، والقرب منهم مقدمة كل خير.

سمعت شيخنا يقول: جاء بعض أبناء الدنيا إلى الشيخ أحمد الغزالي ونحن بأصبهان يريد منه الخرقه، فقال له الشيخ إذهب إلى فلان يشير إلى حتى يملكك في معنى الخرقه، ثم أحضر حتى ألبسك الخرقه، قال فجاء إلى فذكرت له حقوق الخرقه وما يجب من رعاية حقها وآداب من يلبسها ومن يؤهل لبسها، فاستعظم الرجل حقوق الخرقه وجبن أن يلبسها، فأخبر الشيخ بما تجدد عند الطالب من قولي له، فاستحضرني وعاتيني على قولي له ذلك وقال بعثته إليك حتى تكلمه بما يزيد رغبته في الخرقه، فكلمت بما فترت عزيمته! ثم الذي ذكرته كله صحيح، وهو الذي يجب من حقوق الخرقه، ولكن إذا أئزمتا المبتلي بذلك نفر وعجز عن القيام به، فنحن نلبسه الخرقه حتى يتشبه بالقوم ويتزين بزيمه فيقر به ذلك من مجالسهم ومخاضهم، وببركة خالطته معهم ونظروا إلى أحوال القوم وسيرهم يجب أن يسلك مسلكهم ويصل بذلك إلى شيء من أحوالهم.

ويوافق هذا القول من الشيخ أحمد الغزالي ما أخبرنا شيخنا رحمه الله قال أخبرنا عصام الدين عمر بن أحمد الصغار قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف قال أخبرنا الشيخ عبد الرحمن السلمي قال سمعت الحسين بن يحيى يقول سمعت جعفرأ يقول سمعت أبا القاسم الجنيد يقول إذا لقيت الفقير فلا تبدأه بالعلم

وأبداه بالرفق، فإن العلم يوحشه والرفق يؤنسه، ويرفق الصوفية بالتشبهين بهم يتفجع المبتيدي الطالب، وكل من كان منهم أكمل حالاً وأوفر علماً كان أكثر رفقاً بالمبتيدي الطالب.

حكى عن بعضهم أنه صحبه طالب فكان يأخذ نفسه بكثرة المعاملات والمجاهدات ولم يقصد بذلك إلا نظر المبتيدي إليه والتأديب بأدبه والإقتداء به في عمله وهذا هو الرفق الذي ما دخل في شيء إلا زانه، فالتشبه الحقيقي له إيمان بطريق القوم وعمل بمقتضاه وسلوك واجتهاد، على ما ذكرناه أنه صاحب مجاهدة ومحاسبة، ثم يصير متصوفاً صاحب مراقبة ثم يصير صوفياً صاحب مشاهدة، فأما من لم يتطلع إلى حال التصوف والصوفي بالتشبه ولا يقصد أوائل مقاصدهم بل هو مجرد تشبه ظاهر من ظاهر اللبسة والمشاركة في الزي والصورة دون السيرة والصفة، فليس بمتشبه بالصوفية، لأنه غير محاك لهم بالدخول في بداياتهم، فإن هو متشبه بالتشبه يعتري إلى القوم بمجرد لبسه ومع ذلك هم القوم لا يشقي بهم جلسهم، وقد ورد «من تشبه بقوم فهو منهم» أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن سليمان، قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا عمر بن أحمد بن أبي عاصم، قال حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، قال حدثنا علي بن أحمد، قال حدثنا علي بن علي المقدسي، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عامر، قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث، قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «إن الله ملائكة فضلاً عن كتاب الناس يطوفون في الطرق ويستمعون مجالس الذكر، فإذا رأوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم، فيحفون بأجنتهم إلى عنان الساء، فيقول الله وهو أعلم ما يقول عبادي؟ قالوا يمجّدونك ويسبحونك ويمجدونك، فيقول وهل رأوني؟ فيقولون لا، فيقول كيف لو رأوني؟ قالوا لو رأوك كانوا أشدّ تسييحاً وتحميداً وتمجيداً، فيقول ما يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة، فيقول: وهل رأوها؟ قالوا: لا، فيقول: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها كانوا أشدّ لها طلباً وعليها أكثر حرصاً، قالوا: ويتعوفون من النار فيقول: وهل رأوها؟ قالوا: لا، فيقول كيف لو رأوها؟ قالوا: كانوا أشدّ منها تعوداً وأشدّ فراراً، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول الملك فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول تبارك وتعالى هم الجلساء لا يشقي جلسهم، فلا يشقي جلس الصوفية والتشبه بهم والمحبة لهم.

الباب الثامن في ذكر الملامتي وشرح حاله

وقال بعضهم الملامتي هو الذي لا يظهر خيراً، ولا يضمّر شراً، وشرح هذا هو أن الملامتي تشرب عروقه طعم الإخلاص، وتحقق بالصدق، فلا يجب أن يطلع أحد على حاله وأعماله.

أخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل المقدسي إجازة قال أخبر أبو بكر علي بن خلف الشيرازي إجازة، قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، قال سمعت علي بن سعيد وسألته عن الإخلاص ما هو؟ قال سمعت علي بن إبراهيم وسألته عن الإخلاص ما هو؟ قال سمعت محمد بن جعفر الخفاف وسألته عن الإخلاص ما هو؟ قال سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أبا يعقوب الشروطي عن الإخلاص ما هو؟ قال سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص ما هو؟ قال سألت أحمد بن علي الجهمي عن الإخلاص ما هو؟ قال سألت عبد الواحد بن زيد عن الإخلاص ما هو؟ قال سألت الحسن عن الإخلاص ما هو؟ قال سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو؟ قال سألت رسول الله ﷺ عن الإخلاص ما هو؟ قال: «سألت جبرائيل عن الإخلاص ما هو؟ قال سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: هو سر من سري إستودعته قلب من أحببت من عبادي».

فالملامتي لهم مزيد إختصاص بالتمسك بالإخلاص، يرون الأحوال والأعمال، وتلتذذون بكتهماء، حتى لو ظهرت أعمالهم وأحوالهم لأحد إستوحشوا من ذلك كما يستوحش العاصي من ظهور معصيته، فالملامتي

عظم وقع الإخلاص وموضعه وعسك به معتدأ به، والصوفي غاب في إخلاصه عن إخلاصه. قال أبو يعقوب السوسي متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. وقال ذو النون ثلاث من علامات الإخلاص. إستواء الذم والمدح من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، وترك إقتضاء ثواب العمل في الآخرة.

أخبرنا أبو زرعة إجازة قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف إجازة قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن قال: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: الإخلاص ما لا يكون للنفس فيه حظ بحال، وهذا إخلاص العوام، وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمنزل ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها إعتداد، فذلك إخلاص الخواص، وهذا الذي فصله الشيخ أبو عثمان المغربي يفرق بين الصوفي والملائي، لأن الملائي أخرج الخلق عن عمله وحاله، ولكن أثبت نفسه فهو مخلص، والصوفي أخرج نفسه عن عمله وحاله كما أخرج غيره فهو مخلص، وشتان ما بين المخلص الخالص والمخلص.

قال أبو بكر الزقاق: نقصان كل مخلص في إخلاصه رؤية إخلاصه، فإذا أراد الله أن يخلص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه، فيكون مخلصاً لا مخلصاً. قال أبو سعيد الخراز: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. ومعنى قوله أن إخلاص المريدين معلول برؤية الإخلاص، والعارف منزّه عن الرياء الذي يبطّل العمل، ولكن لعله يظهر شيئاً من حاله وعمله يعلم كامل عنده فيه يجذب مريد أو معاناة خلق من أخلاق النفس في إظهار الحال والعمل، وللعارفين في ذلك علم دقيق لا يعرف غيرهم، فيرى ذلك ناقص العلم صورة رياء وليس برياء، وإنا هو صريح العلم لله بالله من غير حضور نفس ووجود آفة فيه.

قال رويم: الإخلاص أن لا يرضى صاحبه عليه عوضاً في الدارين، ولا حظاً من الملكين.

وقال بعضهم: صدق الإخلاص نسيان رؤية الخلق يدوم النظر إلى الحق، والملائي يرى الخلق فيخفي عمله وحاله.

وكل ما ذكرناه من قيل وصف إخلاص الصوفي، ولهذا قال الزقاق. لا بد لكل مخلص من رؤية إخلاصه، وهو نقصان عن كمال الإخلاص، والإخلاص هو الذي يتولى الله حفظ صاحبه حتى يأتي به عل التمام.

قال جعفر الخلدني: سألت أبا القاسم الجنيد رحمه الله، قلت: أبين الإخلاص والصدق فرق؟ قال: نعم الصديق أصل وهو الأول، والإخلاص فرع وهو تابع، وقال بينهما فرق لأن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل ثم قال إنما هو إخلاص، ومخالصة الإخلاص، ومخالصة كائنة في المخالصة، فعل هذا الإخلاص حال الملائي، ومخالصة الإخلاص حال الصوفي، والمخالصة كائنة من المخالصة ثمرة مخالصة الإخلاص وهو فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه بقبومه، بل غيبه عن رؤية قيامه وهو الإستغراق في العين عن الآثار والتخلص عن لوث الإستتار وهو فقد حال الصوفي. والملائي مقيم في أوطان إخلاصه غير متطلع إلى حقيقة خلاصه، وهذا فرق واضح بين الملائي والصوفي ولم يزل في خراسان منهم طائفة ولهم مشايخ يهودون أساسهم ويعرفونهم شروط حالمهم. وقد رأينا في العراق من يسلك هذا المسلك ولكن لم يشتهر بهذا الإسم، وقلنا يتداول السنة أهل العراق هذا الإسم.

حكى أن بعض الملائية إستدعى إلى سماع فامتنع، فقيل له في ذلك فقال لأنني إن حضرت يظهر علي وجد، ولا أوثر أنه يعلم أحد حالي.

وقيل إن أحمد بن أبي الخواريزي قال لأبي سليمان الداراني إني إذا كنت في الخلوة أجد لمعالماتي لذة لا أجدتها بين الناس، فقال له إنك إذا لضعيف، فالملائي وإن كان متمسكاً بعروة الإخلاص مستغشاً بساط

الصدق، ولكن بقي عليه بقية رؤية الخلق، وما أحسنها من بقية تحقق الإخلاص والصدق، والصوفي صفاً من هذه البقية في طرقي العمل والتروك للخلق وعزله بالكلية، ورآهم بعين الفناء والزوال، ولاح له ناصية التوحيد، وعاین سر قوله ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ كما قال بعضهم في بعض غلباته ليس في الدارين غير الله، وقد يكون إخفاء الملامتي الحال على وجهين أحد الوجهين لتحقيق الإخلاص والصدق، والوجه الآخر وهو الأتم لستر الحال عن غيره بنوع غيرة، فإن من خلا بمحبوبه يكره إطلاع الغير عليه، بل يبلغ في صدق المحبة أن يكره إطلاع أحد على حبه لمحبيه، وهذا وإن علا ففي طريق الصوفي علة ونقص، فعلى هذا يتقدم الملامتي على التصوف ويتأخر عن الصوفي.

وقيل إن من أصول الملامية أن الذكر على أربعة أقسام ذكر باللسان، وذكر بالقلب، وذكر بالسرور وذكر بالروح، فإذا صح ذكر الروح سكت السر والقلب واللسان عن الذكر، وذلك ذكر المشاهدة. وإذا صح ذكر السر سكت القلب واللسان عن الذكر، وذلك ذكر الهية. وإذا صح ذكر القلب فتر اللسان عن الذكر، وذلك ذكر الآلاء والنعماء. وإذا غفل القلب عن الذكر أقبل اللسان على الذكر وذلك ذكر العادة، ولكل واحد من هذه الأذكار عندهم آفة، فآفة ذكر الروح إطلاع السر عليه، وآفة ذكر السر إطلاع القلب عليه، وآفة ذكر القلب إطلاع النفس عليه، وآفة ذكر النفس رؤية ذلك وتعظيمه، أو طلب ثوابه، أو ظن أنه يصل إلى شيء من المقامات وأقل الناس قيمة عندهم من يريد إظهاره وإقبال الخلق عليه بذلك، وسر هذا الأصل الذي بنو عليه أن ذكر الروح ذكر الذات، وذكر السر ذكر الصفات بزعيمهم، وذكر القلب من الآلاء والنعماء ذكر أثر الصفات، وذكر النفس متعرض للعلات؛ فمعنى قولهم «إطلاع السر على الروح» يشيرون إلى التحقق بالفناء عند ذكر الذات وذكر الهية في ذلك الوقت ذكر الصفات مشعر بنصب الهية، وهو وجود الهية، ووجود الهية يستدعي وجود أو بقية، وذلك يناقض حال الفناء، وهكذا ذكر السر وجود هية وهو ذكر الصفات مشعر بنصيب القرب، وذكر القلب الذي هو ذكر الآلاء والنعماء مشعر ببعد ما، لأنه اشتغال بذكر النعمة وذوول عن المنعم، والإشتغال برؤية المعطاء عن رؤية المعطى ضرب من بعد المنزل وإطلاع النفس، نظراً إلى الأعواض إعتداد بوجود العمل، وذلك عين الإعتدال حقيقة، وهذه أقسام هذه الطائفة، وبعضها أعلم من بعض، والله أعلم.

الباب التاسع: في ذكر من انتمى إلى الصوفية وليس منهم

فمن أولئك قوم يسمون قلندرية تارة وعلامية أخرى؛ وقد ذكرنا حال الملامتي، وأنه حال شريف ومقام عزيز، وتمسك بالسنة والآثار، وتحقق بالإخلاص والصدق، وليس مما يزعم المفتونون بشيء.

فإما القلندرية فهو إشارة إلى أقوام ملكهم سكر طيبة قلوبهم حتى خربوا العادات، وطحروا التقيد بأداب المجالسات والمخاطبات، وساحوا في ميادين طيبة قلوبهم؛ فقلت أعمالهم من الصوم والصلاة إلا الفرائض، ولم يبالوا بتناول شيء من لذات الدنيا من كل ما كان مباحاً برخصة الشرع، وربما اقتصروا على رعاية الرخصة ولم يطلبوا حقائق العزيمة، ومع ذلك هم متمسكون بترك الإذخار، وترك الجمع والاستكثار، ولا يجرسون المتشككين والمتزهدين والمتعبدين، وقتنوا بطيبة قلوبهم مع الله تعالى، واقتصروا على ذلك وليس عندهم تأني إلى طلع مزيد سوى ما هم عليه من طيبة القلوب، والفرق بين الملامتي والقلندري: أن الملامتي يعمل في كتم العبادات والقلندري يعمل، في تخريب العادات، واللامتي يتمسك بكل أبواب البر والخير ويرى الفضل فيه، ولكن ينجي الأعمال والأحوال ويوقفت بنفسه موقف العوام في هيئته وملبوسه وحركاته وأمواره وستره للحال لئلا يفتن له، وهو مع ذلك متطلع إلى طلب المزيد بلاغ مجهوده في كل ما يتقرب به العبد. والقلندري لا يتقيد بهيئة ولا يبالى بما يعرف من حاله وما لا يعرف، ولا يتعطف إلا على طيبة القلوب وهو رأس ماله، والصوفي يضع الأشياء مواضعها ويدبر الأوقات والأحوال كلها بالعلم، يقيم الخلق مقامه ويقيم أمر الحق مقامهم،

ويستر ما ينبغي أن يستر ويظهر ما ينبغي أن يظهر، ويأتي بالأمور في موضعها بحضور عقل وصحة توحيد وكمال معرفة ورعاية صلق وإخلاص، يقوم من المفتونين سمو أنفسهم ملائمة ولبسوا البسة الصوفية ليتسبوا بها إلى الصوفية وما هم من الصوفية بشيء، بل هم في غرور وغلط، يستترون بلبسة الصوفية توقيتاً تارة ودعوى أخرى، ويتجهون مناهج أهل الإلحاد، ويزعمون أن ضمايرهم خلصت إلى الله تعالى، ويقولون: هذا هو الظفر بالمرد، والإرتسام ببراسم الشريعة رتبة العوام والقاصرين الإلهام المنحصرين في مضيق الإقتداء تقليداً، وهذا هو عين الإلحاد والزندقة والإبعاد، فكل حقيق ردتها الشريعة فهي زندقة، وجعل هؤلاء المخرورون أن الشريعة حق العبودية، والحقيقة هي حقيقة العبودية، ومن صار من أهل الحقيقة تنقيد بحقوق العبودية وصار مطالباً بأمور وزيادات لا يطلب بها من لم يصل إلى ذلك، لا أنه يخلع عن عنقه ربة التكليف ويغامر باطنه الزيف والتحريف.

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه المقدسي قال أخبرنا أبو محمد الخطيب، حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس بن يزيد، قال قال محمد يعني الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناساً كانوا يؤخّلون بالوحي على عهد رسول الله ﷺ وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أفعالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريره شيء؛ الله تعالى يحاسبه في سريره: ومن أظهر لنا سوى ذلك لم نأمنه وإن قال سريري حسنة وعنه أيضاً رضي الله عنه قال: من عرض نفسه للتمهل قلوب من أساء به الظن؛ فإذا رأينا متهاوناً بحلول الشرع مهملاً للصلوات المفروضات لا يعتد بحلولة التلاوة والصوم والصلاة ويدخل في المداخل المكروهة المحرمة، نرده ولا نقبله ولا نقبل دعواه أن له سريرة صالحة.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إجازة عن عمر بن أحمد عن أبي خلف عن السلمي؛ قال. سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا محمد الجبري يقول: سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة، فقال الرجل: أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى إلى الله تعالى؛ فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، وهذه عندي عظيمة، والذي يسرق ويوزي أحسن حالاً من الذي يقول هذا، وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه يرجعون فيها، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال الردة؛ إلا أن يحال بي دونها؛ وإنما لاكد في معرفتي وأقوى لحالي. ومن جملة أولئك قوم يقولون بالحلول ويرعمون أن الله تعالى يحل فيهم ويحل في أجسام يصطفوها، ويسبق لأفهامهم معنى من قول التصاري في اللاهوت والناسوت. ومنهم من يستبجح النظر إلى المستحسنات إشارة إلى هذا الوهم، ويتخيل له أن من قال كلمات في بعض غلباته كان مضمراً شيء مما زعموه، مثل قول الحلاج: أنا الحق، وما يحكي عن أبي يزيد من قوله: سبحاني، حاشا أن نعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على معنى الحكاية عن الله تعالى، وهكذا ينبغي أن يعتد في قول الحلاج ذلك، ولو علمنا أنه ذكر ذلك القول مضمراً شيء من الحلول رددناه كما ردهم، وقد أتانا رسول الله ﷺ بشريعة بيضاء نقية يستقيم بها كل معوج، وقد دللتنا عقولنا على ما يجوز وصف الله تعالى به وما لا يجوز، والله تعالى منزّه أن يحل به شيء أو يحل بشيء، حتى لعل بعض المفتونين يكون عنده ذكاء وفطنة غريزية: ويكون قد سمع كلمات تعلقت بباطنه فيتألف له في فكره كلمات ينسبها إلى الله تعالى وإنما مكالة الله إياه، مثل أن يقول: قال لي وقلت له، وهذا رجل إما جاهل بنفسه وسدبته جاهل بربه ويكفيه المكالة والمحادثة: وإما عالم بعلان ما يقول، يحمله عموه على الدعوى بذلك ليوهم أنه ظفر بشيء، وكل هذا ضلال، ويكون سبب تجرته على هذا ما سمع من كلام بعض المحققين مخاطبات وردت عليهم بعد طول معاملات لهم ظاهرة وباطنة، وتسمكهم بأصول القوم من صلق التقوى وكمال الزهد في الدنيا، فلما صفت أسرارهم تشكلت في سرائرهم مخاطبات موافقة للكتاب والسنة، فنزلت بهم تلك المخاطبات

عند استغراق المراثي ولا يكون ذلك كلاماً يسمعون به بل كحديث في النفس يجدونه برؤية موافقاً للكتاب والسنة، مفهوماً عند أهله. موافقاً للعلم، ويكون ذلك مناجاة لسرائرهم، ومناجاة سرائرهم إليهم، فيثبتون لنفوسهم مقام العبودية ولولاهم الربوبية، فيضيفون ما يجدونه إلى نفوسهم وإلى مولاهم، وهم مع ذلك عالمون بأن ذلك ليس كلام الله إنما هو علم حادث أحدثه الله في بواطنهم، فطريق الأصحاء في ذلك القرار إلى الله تعالى من كل ما تحدث نفوسهم به، حتى إذا برئت ساحتهم من الهوى ألهموا في بواطنهم شيئاً في بواطنهم شيئاً ينسبون إلى الله تعالى نسبة الحادث إلى المحدث لا نسبة الكلام إلى المتكلم، لينصنوا عن الزيف والتحريف، ومن أولئك قوم يزعمون أنهم يفرقون في بحار التوحيد ولا يشتبون؟ ويسقطون لنفوسهم حركة وفعلاً يزعمون أنهم مجبورون على الأشياء وأن لا فعل لهم مع فعل الله، ويسترسلون في المعاصي وكل ما تدعو النفس إليه، ويرتكبون إلى البطالة ودموم الغفلة والإغترار بالله والخروج من الملة وترك الحلود والأحكام والحلال والحرام.

وقد سئل سهل عن رجل يقول: أنا كالباب لا أتحرك إلا إذا حركت، قال: هذا لا يقول إلا أحد رجلين: إما صديق أو زنديق، لأن الصديق يقول هذا القول إشارة إلى أن قوام الأشياء بالله مع إحكام الأصول ورعاية حدود العبودية،! والزنديق يقول ذلك إحالة للأشياء على الله إسقاطاً للأمانة عن نفسه وانخلاعاً عن الدين ورسمه، فاما من كان معتقداً للحلال والحرام والحلود والأحكام، معتزلاً بالمعصية إذا صدرت منه معتقداً وجوب التوبة منها فهو سليم صحيح، وإن كان تحت القصور بما يركن إليه من البطالة ويغروح بجوى النفس إلى الأسفار والتردد في البلاد، متوصلاً إلى تناول اللذائذ والشهوات، غير متمسك بشيخ يؤدبه ويصلي ويهصره يهيب ما هو فيه، والله الموفق.

الباب العاشر: في شرح رتبة المشيخة.

ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده لئن شئتم لأقسمن لكم، إن أحب عباد الله تعالى إلى الله الذين يحبون الله إلى عباده، ويحبون عباد الله إلى الله، ويمشون على الأرض بالنصيحة» وهذا الذي ذكره رسول الله ﷺ رتبة المشيخة والدعوة إلى الله تعالى، لأن الشيخ يحب الله إلى عباده حقيقة، ويحب عباد الله إلى الله، ورتبة المشيخة من أعلى الرتب في طريق الصوفية ونيابة النبوة في الدعاة إلى الله. فاما وجه كون الشيخ يحب الله إلى عباده، فلأن الشيخ يسلك بالمريد طريق الإقتداء برسول الله ﷺ. ومن صح إقتداؤه واتباعه أحبه الله تعالى! قال الله تعالى ﴿قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحبك الله﴾ ووجه كونه يحب عباد الله تعالى إليه: أنه يسلك بالمريد طريق التزكية، وإذا تزكت النفس انجلت مرآة القلب؛ وانعكست فيه أنوار العظمة الإلهية، ولاح فيه جمال التوحيد؛ وانجذبت أحداق البصيرة إلى مطالعة أنوار جلال القدم ورؤية الكمال الأزلي؛ فأحب العبد ربه لا محالة؛ وذلك ميراث التزكية. قال الله تعالى ﴿قد أفلح من زكاه﴾ وفلاحها بالظفر بمعرفة الله تعالى؛ وأيضاً مرآة القلب إذا انجلت لاحت فيها الدناني بقبحها وحقيقتها وماعيتها؛ ولاحت الآخرة ونفاسها بكنها وغايتها، فتكشف للبصيرة حقيقة الدارين وحاصل المتزكين؛ فيحب العبد الباقي ويزهده في الفاني، فتظهر فائدة التزكية وجدوى المشيخة والتربية فالشيخ من جنود الله تعالى يرشد به المريدين ويهدي به الطالبيين.

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسي قال أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن علي بهمدان، قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن علي بن أحمد الطوسي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أبو عتبة، قال حدثنا بقرعة، قال حدثنا صفوان بن عمرو، قال حدثني الأزهر بن عبد الله، قال قد سمعت عبد الله بن بشر صاحب رسول الله ﷺ قال: كان يقال إذا اجتمع عشرون رجلاً أو أكثر، فإن لم يكن فيهم من يهاب الله عز وجل، فقد خطر الأمر، فعل المشايخ وقار الله بهم يتأدب المريدون ظاهراً وباطناً، قال الله تعالى ﴿أولئك الذين هدانا الله فيهداهم اقتدا﴾ فالشايخ لما اهتموا للاقتداء بهم وجعلوا أئمة المتقين، قال رسول الله

فقد حاكياً عن ربّه: «إذا كان الغالب على عبدي الإشتغال بي جعلت منه ولدت في ذكري، فإذا جعلت منه ولدت في ذكري عشقني وعشقته ورفعت الحجاب فيما بيني وبينه، لا يسهر إذا سها الناس، أولئك كلامهم كلام الأنبياء، أولئك الأبطال حقاً؛ أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذاباً ذكرتهم فيها فصرفته بهم عنهم، والسر في وصول السالك إلى رتبة المشيخة أن السالك مأمور بسياسة النفس مبتلي بصفتها، لا يزال يسلك بصدق المعاملة حتى تطمئن نفسه وطعاميتها يتزعم عنها البرودة واليبوسة التي استصحبها من أصل خلقتها وبها تستعصي على الطاعة والإنقياد للعبودية، فإذا زالت اليبوسة عنها ولأتت بحرارة الروح الراضة إليها - وهذا اللين هو الذي ذكره الله تعالى في قوله ﴿ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله﴾ تعالى - يجيب إلى العبادة وتلين للطاعة عند ذلك؛ وقلب العبد متوسط بين الروح والنفس ذو وجهين: أحد وجهيه إلى النفس والوجه الآخر إلى الروح، يستمد من الروح بوجهه الذي يليه، ويد النفس بوجهه الذي يليها حتى تطمئن النفس؛ فإذا اطمانت نفس السالك وفرغ من سياستها إنتهى سبلوكه وتمكن من سياسة النفس، وانفادت نفسه وفادت إلى أمر الله، ثم القلب يشرب إلى السياسة لما فيه من التوجه إلى النفس، فتقوم نفوس المريدين والطالبيين والصادقين عنده مقام نفسه، لوجود الجنسية في عين النفسية من وجه، ولوجود الجنسية في عين النفسية من وجه، ولوجود الجنسية في عين النفسية من وجه، ولوجود التآلف بين الشيخ والمريد عن وجه التآلف الإلهي. قال الله تعالى ﴿لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم﴾ فيسوس نفوس المريدين كما كان يسوس نفسه من قبل، ويكون في الشيخ حينئذ معنى التخلق بأخلاق الله تعالى من معنى قول الله تعالى ﴿ألا طالع شوق الأبرار إلى لقائي، وإنّي إلى لقائهم لأشدّ شوقاً﴾ وما هيا الله تعالى من حسن التآلف بين الصاحب والمصاحب يصير المريد جزء الشيخ، كما أن الولد في الولادة الطبيعية، وتصير هذه الولادة أنفأ ولادة معنوية، كما ورد عن عيسى صلوات الله عليه ولن يلج ملكوت السماء من لم يولد مرتين».

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إملاء، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن الماليني قال: أخبرنا

أبو الحسن الداودي، قال أخبرنا أبو محمد الحموي، قال أخبرنا أبو عمران السمرقندي قال أخبرنا أبو محمد الدارمي قال أخبرنا نصر بن علي، قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم عن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء إني أتيتك من المدينة مدينة الرسول ﷺ لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله ﷺ. قال: فما جاء بك تجاروة؟ قال: لا، قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا، قال. سمعت رسول الله ﷺ يقول: ومن سلك طريقاً يلتمس به علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، وإن العلماء هم رثة الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما أورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظه أو بحظ وافره فاولم ما أودعت الحكمة والعلم عند آدم أبي البشر عليه السلام، ثم انتقل منه كما انتقل منه النسيان والمصيان وما تدعو إليه النفس والشيطان، كما ورد وإن الله تعالى أمر جبرائيل حتى أخذ قبضة من أجزاء الأرض، والله تعالى نظر إلى الأجزاء الأرضية التي كونها من الجوهرات التي خلقها أو لا فصار من مواقع نظر الله إليها فيها خاصية السماع من الله تعالى والجواب، حيث خاطب السموات والأرضين بقوله ﴿أتيتا طوعاً أو كرهاً فاتنا أتينا طائعين﴾ فحملت أجزاء الأرض بهذا الخطاب خاصة، ثم انتزعت هذه الخاصية منها بأخذ أجزائها لتركيب صورة آدم فركب جسد آدم من أجزاء أرضية محتوية على هذه الخاصية فمن حيث نسبة أجزاء الأرض تركب فيه الهوى، حتى مديله إلى شجرة الفناء وهي شجرة الخنطة في أكثر الأقاويل، فتطرق لقلبه الفناء ﴿ويكرام الله إياه ينفع الروح الذي أخبر عنه بقوله ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي﴾ قال: العلم الحكمة، فبالنسوية صار ذا نفس متفوسة وينفع الروح صار ذا روح روحاني، وشرح هذا بطول، فصار قلبه معدن الحكمة، وقلبه معدن الهوى، فانتقل منه العلم والهوى وصار ميراثه في ولده، فصار من طريق الولادة أبا بواسطة الطبايع التي هي عند الهوى، ومن طريق الولادة المعنوية أبا بواسطة العلم، فالولادة الظاهرة تطرق إليها الفناء، والولادة المعنوية محمية من الفناء، لأنها وجدت من شجرة، وهي شجرة العلم لا شجرة الخنطة التي سماها إبليس شجرة الخلد، فإبليس يرى الشيء فتبين أن الشيخ هو الأب بمعنى، وكثيراً كان شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي رحمه الله يقول: ولدي من سلك طريقي واهتدى بهدي، فالشيخ الذي يكتب بطريقة الأحوال قد يكون مأخوذاً في ابتدائه في طريق المحيين، وقد يكون مأخوذاً في طريق المحبوبين، وذلك أن أمر الصالحين والسالكين ينقسم أربعة أقسام: سالك مجرد، ومجذوب مجرد، وسالك متداوك بالجدبة، ومجذوب متداوك بالسلك. فالسالك المجرد لا يؤهل للمشيخة ولا يبلغها لبقاء صفات نفسه عليه، فيقف عند حظه من رحمة الله تعالى في مقام المعاملة والرياضة، ولا يرتقي إلى حال يروح بها من وهج المكابدة، والمجذوب المجرد من غير سلوك يبادئه الحق بآيات اليقين، ويرفع عن قلبه شيئاً من الحجاب، ولا يؤخذ في طريق المعاملة. والمعاملة أثر تام سوف نشرحه في موضعه إن شاء الله تعالى، وهذا أيضاً لا يؤهل للمشيخة ويقف عند حظه من الله مروحاً بحاله، غير مأخوذ في طريق أعماله ما عدا القرية. والسالك الذي تدورك بالجدبة هو الذي كانت بدايته بالمجاهدة والمكابدة والمعاملة بالإخلاص والوفاء بالشروط، ثم أخرج من وهج المكابدة إلى روح الحال، فوجد العمل بعد العلقم، وتروح بنسمات الفضل، وبرز من مضيق المكابدة إلى متسع المساهلة، وأونس بنفحات القرب، وفتح له باب من المشاهدة فوجد دوامه وفاضٍ وعلاؤه وصلدت منه كلمات الحكمة ومالت إليه القلوب، وتوالى عليه فتوح الغيب وصار ظاهره مسدداً وباطنه مشاهدراً، وصالح للجلوة وصار له في جلوته خلوة، فيغلب ولا يغلب، ويفترس ولا يفترس، يؤهل مثل هذا للمشيخة، لأنه أخذ في طريق المحيين، ومنع حالاً من أحوال المقترين، بعد ما دخل من طريق أعمال الأبرار الصالحين، ويكون له أتياع ينتقل منه إليهم علوم، ويظهر بطريقه بركة، ولكن قد يكون محبوساً في حاله عكماً حاله فيه لا يطلق من وثاق الحال، ولا يبلغ كمال النوال، يقف عند حظه وهو حظ وافر سني؛ والذين أوتوا العلم درجات؛ ولكن

المقام الأكمل في المشيخة القسم الرابع.. وهو المجذوب المتدارك بالسلوك ييادته الحق بالكشوف وأنوار اليقين، ويرفع عن قلبه الحجب، ويستيزر بأنوار المشاهدة، وينشرح وينفسح قلبه ويتجاو عن دار الغرور وينيب إلى دار الخلود، ويرتوي من بحر الحال، ويتخلص من الأغلال والأعلال، ويقول معلناً: لا أعبد رباً لم أوه، ثم يفيض من باطنه على ظاهره، وتجري عليه صورة المجاهدة والمعاملة من غير مكابدة وعناء، بل بلذاتة وهناء، ويصير قلبه بصفة قلبه؛ لامتلاء قلبه بحب ربه، ويلين جلده كما لأن قلبه، وعلامة لين جلده إجابة قلبه للعمل لإجابة قلبه، فيزيده الله تعالى إرادة خاصة، ويرزقه محبة خاصة المحبوبين المرادين: ينقطع فيواصل، ويعرض عنه فيراسل، يذهب عنه جهود النفس؛ ويصطلي بحرارة الروح، وتتكشف عن قلبه عروق النفس. قال الله تعالى ﴿الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله﴾ أخبر أن الجلود تلين كما أن القلوب تلين؛ ولا يكون هذا إلا حال المحبوب المراد. وقد ورد في الخبر: أن إبليس سأل السبيل إلى القلب؛ فقيل له: يحرم عليك ولكن السبيل لك في مجاري العروق المشبكة بالنفس إلى حد القلب، إذا دخلت العروق عرفت فيها من ضيق مجاريها، وامتزح عرقك بماء الرحمة المترشح من جانب القلب في مجرى واحد، ويصل بذلك سلطانك إلى القلب، ومن جعلته نبياً أو ولياً قلعت تلك العروق من باطن قلبه فيصير القلب سليماً، فإذا دخلت العروق لم تصل إلى المشبكة بالقلب فلا يصل إلى القلب سلطانك؛ فالمحبيب المراد الذي أهل للمشايخة سلم قلبه وانشرح صدره ولان جلده، فصار قلبه بطبع الروح ونفسه بطبع القلب، ولانت النفس بعد أن كانت إمارة بالسوء مستعصية ولان الجلد للين النفس ورد إلى صورة الأعمال بعد وجدان الحال، ولا يزال روحه ينجذب إلى الحضرة الإلهية فيستبغ الروح القلب ويستبغ القلب النفس ويستبغ النفس القلب؛ فامتزجت الأعمال الغلبية والقالية؛ وانخرق الظاهر إلى الباطن والباطن إلى الظاهر، والقدرية إلى الحكمة والحكمة إلى القدرة، والدنيا إلى الآخرة والآخرة إلى الدنيا؛ ويصح له أن يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً، فعند ذلك يطلق من وثاق الحال ويكون مسيطراً على الحال لا الحال مسيطراً عليه، ويصير حراً من كل وجه، والشيخ الأول الذي أخذ في طريق المحبين حر من رق النفس، ولكن ربما كان باقياً في رق القلب؛ وهذا الشيخ في طريق المحبوبين حر من رق القلب كما هو حر من رق النفس، وذلك أن النفس حجاب ظلماني أرضي أعنت منه الأول، والقلب حجاب نوراني سماوي أعتق منه الآخرة، فصار لربه لا لقلبه، ولوقته لا لوقته، فعبد الله حقاً وآمن به صدقاً، ويسجد لله سواده وخياله، ويؤمن به فؤاده، ويقر، لسانه، كما قال رسول الله ﷺ في بعض سجوده، ولا يتخلف عن العبودية منه شعرة، وتصير عبادته مشاكلة لعبادة الملائكة ﴿و لله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال﴾.

فالقوالب هي الظلال الساجدة، ظلال الأرواح المقربة في عالم الشهادة: الأصل كثيق والظل لطيف، وفي عالم الغيب: الأصل لطيف والظل كثيف، فيسجد لطيف العبد وكثيفه، وليس هذا لمن أخذ في طريق المحبين لأنه يستبغ صور الأعمال ويمتثل بما أنزل من وجدان الحال، وذلك قصور في العلم وقلة في الحظ، ولو كثر العلم رأى ارتباط الأعمال بالأحوال كارتباط الروح بالجسد، ورأى أن لا غنى عن الأعمال كما لا غنى في عالم الشهادة عن القوالب، فما دامت القوالب باقية فالعمل باقي، ومن صح في المقام الذي وصفناه هو الشيخ المطلق والعارف المحقق والمحبيب المعتق؛ نظره دواء وكلامه شفاء، بالله ينطق وبالله يسكت، كما ورد ولا يزال العبد يتقرب إلى بالتواضع حتى أحبه، فإذا أحبه كنت له سمعاً وبصراً وبدأ ومؤيداً، بي ينطق وببي يصير؛ الحديث؛ فالشيخ يعطي بالله ويمتنع بالله؛ فلا رغبة له في عطاء ومنع لعينه، بل هو مع مراد الحق والحق يعرفه مراده؛ فيكون في الأشياء بمراد الله تعالى لا بمراد نفسه، فإن علم أين الله تعالى يريد منه الدخول في صورة محمودة دخل فيها. لمراد الله تعالى لا لكون الصورة محمودة، بخلاف الخادم القائم بواجب خدمة عباد الله تعالى.

الباب الحادي عشر: في شرح حال الخادم ومن يشبه به

أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام وقال: يا داود إذا رأيت لي طالباً فكن له خادماً، الخادم يدخل في الخدمة رغباً في الثواب وفيما أعد الله تعالى للعباد، ويتصدي لإيصال الراحة ويفرغ خاطر المقبلين على الله تعالى عن مهام معاشهم ويفعل ما يفعله الله تعالى بنية صالحة، فالشيخ واقف مع مراد الله تعالى، والخادم واقف مع نيته، فالخادم يفعل الشيء لله تعالى، والشيخ يفعل الشيء لله فالشيخ في مقام المقرين، والخادم في مقام الأبرار، فيختار الخادم لبذل والإيتار والإرتفاق من الأغيار للأغيار، ووظيفة وقته تصديه لخدمة عباد الله، وفيه يعرف الفضل ويرجحه على نوافله وأعماله، وقد يقيم من لا يعرف الخادم من الشيخ الخادم مقام الشيخ، وربما جهل الخادم أيضاً حال نفسه فيحسب نفسه شيئاً لقلة العلم واندراس علوم القوم في هذا الزمان، وقناعة كثير من الفقراء من المشايخ بالقلمة دون العلم والحال، فكل من كان أكثر إعطاماً هو عندهم أحق بالمشيخة ولا يعلمون أنه خادم وليس بشيخ، والخادم في مقام حسن وحظ صالح من الله تعالى. وقد ورد ما يدل على فضل الخادم فيما أخبرنا الشيخ أبو زرعة بن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي عن أبيه، قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله المقرئ، قال حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، قال حدثنا أبو حامد الحافظ، قال حدثنا العباس بن محمد الدوري وأبو الأزهر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا سفيان عن الأزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أتى بطعام وهو يمر الظهران فقال لأبي بكر وعمر. كلا، فقالا: إنا صائمان، فقال: إرحلا لصاحبيكما إعملا لصاحبيكما أدنوا فكلما يعني أنكما ضعفتما بالصوم عن الخدمة فاحتجبتا إلى من يخدمكما فكلما واخدما أنفسكما، فالخادم يحرص على حيازة الفضل، فيتوصل بالكسب تارة، وبالإسترقاق تارة أخرى، وباستجلات الوقف إلى نفسه تارة، لعلمه أنه قيم بذلك، صالح لإيصاله إلى الموقوف عليهم، ولا يبالي أن يدخل في كل مدخل لا يذمه الشرع لحيازة الفضل بالخدمة، ويرى الشيخ بنفوذ البصيرة وقوة العلم أن الإنفاق يحتاج إلى علم تام ومعانة تخليص النية عن شوائب النفس والشهوة الخفية؛ ولو خلصت عليه نيته ما رغب في ذلك، لوجود مراده فيه، وحاله ترك المراد وإقامة مراد الحق.

أخبرنا أبو زرعة إجازة، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف إجازة، قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت محمد بن الحسين بن الحشاش يقول: سمعت محمد بن جعفر يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: أعرف طريقاً مختصراً قصد إلى الجنة؛ فقلت له: ما هو؟ قال: لا تسأل من أحد شيئاً ولا تأخذ من أحد شيئاً ولا يكن مملك شيء تعطى منه أحد شيئاً. والخادم يرى أن من طريق الجنة الخدمة والبذل والإيتار فيقدم الخدمة على النوافل ويرى فضلها، وللخدمة فضل على النافلة التي يأتي بها العبد طالباً بها الثواب، غير النافلة التي يتوخى بها صحة حاله مع الله تعالى لوجود نقد قبل وعد.

وما يدل على فضل الخدمة على النافلة ما أخبرنا أبو زرعة قال أخبرني والذي الحافظ المقدسي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد السمسار بأصفهان، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن خرشيد، قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا أبو السائب، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا عاصم عن مروق عن أنس قال: كنا مع رسول الله ﷺ، فمنا الصائم ومنا المفطر، فزلنا منزلاً في يوم حار شديد الحر؛ فمنا من يتقي الشمس بيده، وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء يستظل به، فنام الصائمون، وقام المفطرون فغضبوا الأبيته وسقوا الركاب؛ فقال رسول الله ﷺ: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». وهذا حديث يدل على فضل الخدمة على النافلة، والخادم له مقام عزيز يرغب فيه؛ فاما من لم يعرف تخليص النية من شوائب النفس ويشبه بالخادم ويتصدي لخدمة الفقراء ويدخل في مداخل الخدام بحسن الإرادة بطلب التاسي بالخدام، فتكون خدمته مشروبة، منها ما يصيب فيها لموضع إيمانه وحسن إرادته في خدمة القوم، ومنها ما لا يصيب فيها لما فيه من مزج

الموى فيضع الشيء في غير موضعه، وقد يخدم بهواه في بعض تصاريفه، ويخدم من لا يستحق الخدمة في بعض أوقاته، ويجب المحمدة والثناء من الخلق مع ما يجب من الثواب ورضا الله تعالى، وربما خدم للنساء، وربما امتنع من الخدمة لوجود هوى يخامره في حق من يلقاه بمكره، ولا يراعي واجب الخدمة في طرفي الرضا والغضب لانحراف مزاج قلبه بوجود الهوى، والخدام لا يتبع الهوى في الخدمة وفي الرضا والغضب، ولا يأخذه في الله لومة لائم ويضع الشيء موضعه؛ فإذا الشخص الذي وصفناه أنفأ متخادم وليس بخادم! ولا يميز بين الخادم والمتخادم إلا من له علم بصحة النيات وتحليصها من شوائب الهوى، والمتخادم النجيب يبلغ ثواب الخادم في كثير من تصاريفه ولا يبلغ من رتبته لتخلفه عن حاله بوجود مزج هواه؛ وأما من أقيم لخدمة الفقراء بتسليم وقف إليه أو توفير رفق عليه وهو يخدم لمثال يصيبه أو حظ عاجل يدركه، فهو في الخدمة لنفسه لا لغيره، فلو انقطع رفق ما خدم، وربما استخدم من يخدم؛ فهو مع حظ نفسه يخدم من يخدمه، ويحتاج إليه في المحافل يتكثر به ويقيم به جاه نفسه بكثرة الإتيان والأشياء، فهو خادم هواه وطالب دنياه، يحرص نهاره وليه في تحصيل ما يقيم به جامعه ويرضى نفسه وأهله وولده، فيتسع في الدنيا ويتزيا بغير زي الخدام والفقراء وتتشرب نفسه بطلب الحظوظ، ويستولي عليه حب الرياسة، وكلما كثر رفقته كثرت مواد هواه واستطال على الفقراء، ويحوج الفقراء إلى التعلق المفرط له تطلباً لرضاه وتوقياً لضيعة وميله عليهم بقطع ما ينوبهم من الوقف فهذا أحسن حاله أن يسمى مستخدماً، فليس بخادم ولا متخادم، ومع ذلك كله ربما نال بركتهم باختياره خدمتهم على خدمة غيرهم وبانتمائه إليهم وقد أوردنا الخبر المسند الذي في سياقه «هم القوم لا يشقي بهم جلسهم» والله الموفق والمعين.

الباب الثاني عشر: في شرح خدمة المشايخ الصوفية

لبس الخرقه إرتباط بين الشيخ وبين المريد، وتحكيم من المريد للشيخ في نفسه، والتحكيم سائق في الشرع لمصالح دنيوية فإماداً ينكر المنكر للبس الخرقه على طالب صادق في طلبه يتقصّد شيئاً بحسن ظن وعقيدة يحكمه في نفسه لمصالح دينية يرشده ويهديه ويعرفه طريق المواجهيد ويصره بأفانئ النفوس وفساد الأعمال ومداخل العدو، فيسلم نفسه إليه ويستسلم لرأيه واستصوابه في جميع تصاريفه، فيلبس الخرقه إظهاراً للتصرف فيه؛ فيكون لبس الخرقه علامة التضيض والتسليم ودخوله في حكم الشيخ دخوله في حكم الله وحكم رسوله وإحياء سنة المباشرة مع رسول الله ﷺ.

أخبرنا أبو زرعة قال أخبرني والذي الحافظ المقدسي قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد البزار، قال أخبرنا أحمد بن محمد أخي ميمي، قال حدثنا يحيى بن محمد بن ساعد قال حدثنا عمرو بن علي بن حفظة، قال سمعت عبد الوهاب الثقفي يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال أخبرني أبي عن أبيه قال: بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في السر واليسر والنشاط والمكره، وأن لا تنازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. ففي الخرقه معنى المباشرة، والخرقة عتبة الدخول في الصلابة، والمقصود الكلي هو الصلابة؛ وبالصلابة يرجو للمريد كل خير. وروى عن أبي يزيد أنه قال: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان.

وحكى الأستاذ أبو القاسم القشيري عن شيخه أبي علي الدقاق أنه قال: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق ولا تثمر، وهو كما قال: ويجوز أنها تثمر كالأشجار التي في الأودية والجبال، ولكن لا يكون لفاكهتها طعم فاكهة البساتين. والغرس إذا نقل من موضع إلى موضع آخر يكون أحسن حالاً وأكثر ثمرة لدخول التصرف فيه؛ وقد اعتبر الشرع وجود التعليم في الكلب المعلم، وأكل ما يقتله بخلاف غير المعلم.

وسمعت كثيراً من المشايخ يقولون: من لم ير مفلحاً لا يفلح، ولنا في رسول الله ﷺ أسوة حسنة،

وأصحاب رسول الله ﷺ تلقوا العلوم والآداب من رسول الله ﷺ، كما روى عن بعض الصحابة: علمنا رسول الله ﷺ كل شيء حتى الخراءة، فالمرید الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ وصحبه وتأدب بآدابه، يسرى من باطن الشيخ حال إلى باطن المرید كسراج يقيس من سراج، وكلام الشيخ يلقي بطن المرید ويكون مقال الشيخ مستودع نفائس الحال، ويتنقل الحال من الشيخ إلى المرید بواسطة الصلابة وسماع المقال، ولا يكون هذا إلا لمرید حصر نفسه مع الشيخ وانسلخ من إرادة نفسه وفقى في الشيخ بترك اختيار نفسه، فبالتألف الإلهي يصير بين الصحاب والمصحب إمتزاج وارتباط بالنسبة الروحية والطهارة الفطرية، ثم لا يزال المرید مع الشيخ كذلك متأدباً بترك الإختيار، حتى يرتقي من ترك الإختيار مع الشيخ إلى ترك الإختيار مع الله تعالى، ويفهم من الله كما كان يفهم من الشيخ، ومبدأ هذا الخير كله الصلابة والملازمة للشيخ، والخرقه مقدمة ذلك، ووجه لبس الخرقه من السنة ما أخبرنا الشيخ أبو زرعة عن أبيه الحافظ أبي الفضل المقدسي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الأديب النيسابوري، قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال أخبرنا محمد بن إسحق، قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله المصري قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا إسحق بن سعيد، قال حدثنا أبي، قال حدثني أم خالد بنت خالدة قالت: أتى النبي عليه السلام بشاب فيها خمصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أكسو هذه؟ فسكت القوم، فقال رسول الله ﷺ: أتوني بأمر خالد، قالت: فأتى بي فالبسني بيده فقال: أبل وأخلفي، ويقول مرتين، وجعل ينظر إلى علم في الخمصة أصفر وأمر ويقول: يا أم خالد هذا سناء -والسناء هو الحسن بلسان الحشية- ولا خفاء أن لبس الخرقه على الهيئة التي تعتمد الشيوخ في هذا الزمان لم يكن في زمن رسول الله ﷺ، وهذه الهيئة والإجتماع لها والإعتداد بها من استحسان الشيوخ، وأصله من الحديث ما رواه، والشاهد لذلك أيضاً التحكيم الذي ذكرناه، وأبى اقتداء برسول الله ﷺ أتم وأكد من الإقتداء به في دعاء الخلق إلى الحق. وقد ذكر الله تعالى في كلامه القديم تحكيم الأمة رسول الله ﷺ وتحكيم المرید شيخه إحياء سنة ذلك التحكيم قال الله تعالى ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾ وسبب نزول هذه الآية الزبير بن العوام رضى الله عنه إختصم هو وآخر إلى رسول الله ﷺ في شراج من الحرة -والشراج مسيل الماء- كانا يسقيان به النخل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير: إسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الرجل وقال: قضى رسول الله لابن عمته. فانزل الله تعالى هذه الآية يعلم فيها الأدب مع رسول الله ﷺ، وشرط عليهم في الآية التسليم وهو الإتيان ظاهراً ونفى الخرج وهو الإتيان باطناً، وهذا شرط المرید مع الشيخ بعد التحكيم، فلبس الخرقه يزيل إتهم الشيخ عن باطنه في جميع تصاريفه ويحذر الاعتراض على الشيوخ فإنه السهم القاتل للمريدين، وقل أن يكون المرید يعترض على الشيخ بباطنه فيفلس، ويذكر المرید في كل ما أشكل عليه من تصاريف الشيخ قصة موسى مع الخضر عليه السلام كيف كان يصدر من الخضر تصاريف ينكرها موسى، ثم لما كشف له عن معناها بان لموسى وجه الصواب في ذلك، فهكذا ينبغي للمرید أن يعلم أن كل تصرف أشكل عليه صحته من الشيخ عند الشيخ فيه بيان وبرهان للصحة، ويد الشيخ في لبس الخرقه تنوب عن يد رسول الله ﷺ، وتسليم المرید له تسليم الله ورسوله. قال الله تعالى ﴿ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ﴾ ويأخذ الشيخ على المرید عهد الوفاء بشروط الخرقه ويعرفه حقوق الخرقه، فالشيخ للمرید صورة يستشف المرید من وراء هذه الصورة المطالبات الإلهية والمراسي النبوية، ويعتد المرید أن الشيخ باب فتحه الله تعالى إلى جناب كرمه، منه يدخل، وإليه يرجع، وينزل بالشيخ سوانحه ومهامه الدينية والدنيوية ويعتد أن الشيخ ينزل بالله الكريم ما ينزل المرید به، ويرجع في ذلك إلى الله المرید كما يرجع المرید إليه، وللشيخ باب مفتوح من المكانة والمحادثة في النوم واليقظة فلا يتصرف الشيخ في المرید جهوا أمانة الله عنده، ويستغث إلى الله بحوائج المرید كما يستغث بحوائج نفسه ومهام دينه ودنياه. قال الله تعالى ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً ﴾ فإرسال الرسول يختص

بالأنبياء والوحي كذلك، والكلام من وراء حجاب بالإلهام والخواص والنام وغير ذلك للشيخ والراسخين في العلم.

واعلم أن للمريدين مع الشيخ أو أن ارتضاع وأدان فطام، وقد سبق شرح الولادة المعنوية، فلوان الارتضاع أوان لزوم الصحة والشيخ يعلم وقت ذلك، فلا ينبغي للمريد أن يفارق الشيخ إلا بإذنه. قال الله تعالى تأديباً للامة ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا، إِنْ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنٍ فَأَذِنَ لَمَنْ شِئْتُمْ مِنْهُمْ﴾ وأي أمر جامع أعظم من أمر الدين، فلا يأذن الشيخ للمريد في المفارقة إلا بعد علمه بأن آن له أوان الفطام، وأنه يقدر أن يستقل بنفسه، واستقلاله بنفسه أن يفتح له باب الفهم من الله تعالى، فإذا بلغ المريد رتبة إنزال الخواص والمهام بالله والفهم من الله تعالى بتمريقاته وتنبيهاته سبحانه وتعالى لعبده السائل المحتاج فقد بلغ أوان فطامه، ومتى فارق قبل أوان الفطام يناله من الإللال في الطريق بالرجوع إلى الدنيا ومتابعة الهوى ما ينال المظلم لغير أوانه في الولادة الطبيعية، وهذا التلازم بصحبة المشايخ للمريد الحقيقي، والمريد الحقيقي يلبس خرقه الإرادة.

واعلم أن الخرقه خرقتان: خرقه الإرادة، وخرقة التبرك: والأصل الذي قصده المشايخ للمريدين خرقه الإرادة وخرقة التبرك تشبه بخرقة الإرادة، فخرقة الإرادة للمريد الحقيقي، وخرقة التبرك للمتشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم وسر الخرقه أن الطالب الصادق إذا دخل في صحبة الشيخ وسلم نفسه وصار كالولد الصغير مع الولد يرقبه الشيخ بعلمه المستمد من الله تعالى بصدق الإفتقار وحسن الإستقامة، ويكون للشيخ بنفوذ بصيرته الإشراف على البواطن، فقد يكون المريد يلبس الحشن كحشايت المتقشفين التزهدين وله في تلك الهيئة من اللبوس هوى كامن في نفسه ليرى بعين الزهادة؛ فأشد ما عليه لبس الناعم وللنفس هوى واختيار في هيئة مخصوصة من اللبوس في قصر الكم والذيل وطوله وخشونته ونعومتها على قدر حسبائها وهواها، فلبس الشيخ مثل هذا الرائن لتلك الهيئة ثوباً يكسر بذلك على نفسه هواها وغرضها، وقد يكون على المريد ملبوس ناعم أو هيئة في اللبوس تشرّب النفس إلى تلك الهيئة بالعادة، فيلبسه الشيخ ما يخرج النفس من عادتها وهواها، فتصرف الشيخ في اللبوس كتصرفه في الطعام، وتكصرفه في صوم المريد وإفطاره، وتكصرفه في أمر دينه، إلى ما يرى له من المصلحة من دوام الذكر ودوام الذكر ودوام التنفل في الصلاة ودوام التلاوة ودوام الخدمة، وتكصرفه فيه برده إلى الكسب أو الفتح أو غير ذلك، فللشيخ إشراف على البواطن وتنوع الإستعدادات، فيأمر كل مريد من أمر معاشه ومعاده بما يصلح له، ولتنوع الإستعدادات تنوع مراتب الدعوة. قال الله تعالى ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ فالحكمة رتبة في الدعوة، والموعظة كذلك، والمجادلة كذلك، فمن يدعي بالحكمة لا يدعي بالموعظة ولا تصلح دعوته إلا بالحكمة، فهكذا الشيخ يعلم من هو على وضع الأبرار، ومن هو على وضع المقرين، ومن يصلح لدوام الذكر ومن يصلح لدوام الصلاة، ومن له هوى في التخشن أو في التمتع، فيخلع المريد من عادته ويخرجه من مضيق هوى نفسه، ويطعمه باختياره، ويلبسه باختياره ثوباً يصلح له وهيئة تصلح له، ويداوي بالخرقة المخصوصة والهيئة المخصوصة داء هواه، ويتوخى بذلك تقريه إلى رضا مولاه، فالمرید الصادق المنتهى بباطنه بنار الإرادة في بدء أمره وحدة إرادته، كاللوسوع الحريص على من يرقيه ويداويه، فإذا صادف شيخاً إتبعه من باطن الشيخ صدق العناية به لإطلاعه عليه وينبثق من باطن المريد صدق المحبة يتألف القلوب وتشام الأرواح وتطهر سر السابقة فيها باجتماعها لله وفي الله وبالله، فيكون القميص الذي يلبس المريد خرقه تبشر المريد بحسن عناية الشيخ به فيعمل عند المريد عمل قميص يوسف عند يعقوب عليها السلام.

وقد نقل أن إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقى في النار جرد من ثيابه وقذف في النار عرياناً، فثابه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وألبسه إياه، وكان ذلك عند إبراهيم عليه السلام فلما مات ورثه

إسحق، فلما مات ورثه يعقوب، فجعل يعقوب عليه السلام ذلك القميص في تعويذ، وجعله في عنق يوسف فكان لا يفارقه، ولما ألقى في البئر عرياناً جاءه جبريل وكان عليه التعويذ فأخرج القميص منه وألبسه إياه.

أخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة، قال أخبرنا أبو سعد محمد بن أبي العباس، قال أخبرنا القاضي محمد بن سعيد، قال أخبرنا أبو إسحق أحمد بن محمد، قال أخبرني ابن فنجويه الحسين بن محمد، قال حدثنا غنم بن جعفر قال حدثنا الحسن بن عليوه، قال حدثنا إسماعيل بن عيسى، قال حدثنا إسحق بن بشر عن ابن السدي عن أبيه عن مجاهد قال؛ كان يوسف عليه السلام أعلم بالله تعالى من أن لا يعلم أن قميصه لا يرد على يعقوب بصره، ولكن ذاك كان قميص إبراهيم، وذكر ما ذكرناه، قال: فأمره جبرائيل أن أرسل بقميصك فإن فيه ريح الجنة لا يقع على مبتلي أو سقيم إلا صح وصوفي، فتكون الخرقه عند المرید الصادق متحملة إليه عرف الجنة، لما عنده من الإعتداد بالصحة لله، ويرى لبس الخرقه من عنابة الله به وفضل من الله، فأما خرقه التبرك فطلبها من مقصوده التبرك بزي القوم ومثل هذا لا طالب بشرائط الصحة بل يوصي بلزوم حدود الشرع ومخالطة هذه الطائفة لتعود عليه بركتهم ويتأدب بأدابهم، فسوف يرقبه ذلك إلى الأهمية خرقه الإرادة فعل هذا خرقه التبرك مبذولة لكل طالب وخرقة الإرادة ممنوعة إلا من الصادق الراغب، ولبس الأزرق من إستحسان المشايخ في الخرقه فإن رأى شيخ أن يلبس مريداً غير الأزرق فليس لاحد أن يعترض عليه لأن المشايخ آراؤهم فيها يفعلون بحكم الوقت وكان شيخنا يقول: كان الفقير يلبس قصير الأكمام ليكون آخون على الخدمة. ويجوز للشيخ أن يلبس المرید خرقاً في دفعات على قدر ما يتلصح من المصلحة للمرید في ذلك على ما أسلفناه من تداولي هواء في الملبوس والملون فيختار الأزرق لأنه أرقف للفقير لكونه يحمل الوسخ ولا يوجب إلى زيادة الغسل لهذا المعنى فحسب، وما عدا هذا من الوجوه التي يذكرها بعض المتصوفة في ذلك كلام إقناعي من كلام المتصنفين ليس من الدين والحقيقة بشيء.

سمعت الشيخ سعيد الدين أبا الفخر الحمداي رحمه الله قال: كنت ببغداد عند أبي بكر الشروطي، فخرج إلينا فقير من ز اويته عليه ثوب وسخ، فقال له بعض الفقراء: لم لا تغسل ثوبك؟ فقال: يا أخي ما أتفرغ. فقال الشيخ بأو الفخر: لا أزال أتذكر حلاوة قول الفقير: ما أتفرغ؛ لأنه كان صادقاً في ذلك، فأجد لذة لقوله وبركة بتذكاري ذلك؛ فاستخاروا الملون لهذا المعنى؛ لأنهم من رعاية وفتحهم في شغل شاغل. وإلا فأي ثوب ألبس الشيخ المرید من أبيض وغير ذلك فللشيخ ولاية ذلك بحسن مقصده ووفور علمه وقد رأينا من المشايخ من لا يلبس الخرقه، ويسلك بأقوام من غير لبس الخرقه، ويؤخذ منه العلوم والآداب، وقد كان طبقة من السلف الصالحين لا يعرفون الخرقه ولا يلبسونها المریدين، فمن يلبسها فله مقصد صحيح وأصل من السنة وشاهد من الشرع، ومن لا يلبسها فله رأي له في ذلك مقصد صحيح، وكل تصاريف المشايخ محمولة على السداد والصواب ولا تخلو عن نية صالحة فيه، والله تعالى ينفع بهم وبآثارهم إن شاء الله تعالى.

الباب الثالث عشر: في فضيلة سكان الرباط

قال الله تعالى ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ﴾ قيل: إن هذه البيوت هي المساجد، وقيل: بيوت المدينة. وقيل: بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل ما نزلت هذه الآية قام أبو بكر رضى الله عنه وقال: يا رسول الله، هذه البيوت منها بيت علي وفاطمة؟ قال: نعم أفضلهما.

وقال الحسن: بقاع الأرض كلها جعلت مسجداً لرسول الله ﷺ، فعلى هذا الإعتبار بالرجال الذاكرين لا بصورة البقاع، أي بقعة حوت رجالاً بهذا الوصف هي البيوت التي أذن الله أن ترفع.

روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما من صباح ولا رواح إلا ويقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً، هل مر بك اليوم أحد صل عليك أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة نعم، ومن قائلة لا، فإذا قالت نعم علمت أن لها عليها بذلك فضلاً، وما من عبد ذكر الله تعالى على بقعة من الأرض أو صل الله عليها إلا شهدت له بذلك عند ربه ويكت عليه يوم يموت، وقيل في قوله تعالى ﴿فيا بكت عليهم السماء والأرض﴾ تنبيه على فضيلة أهل الله تعالى من أهل طاعته: لأن الأرض تبكي عليهم ولا تبكي على من ركب إلى الدنيا واتباع الهوى، فسكان الرباط هم الرجال، لأنهم يربطوا نفوسهم على طاعة الله تعالى وانقطعوا إلى الله، فأقام الله لهم الدنيا خادمة.

وروى عمران بن الحصين قال: قال رسول الله ﷺ: «من انقطع إلى الله فكلمه مؤننه ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها وأصل الرباط: ما يربط فيه الخيول، ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله عن وراءهم: رباط؟ فالمجاهد المرباط يدفع عن وراءه، والمقيم في الرباط على طاعة الله يدفع به ويدعاه البلاء عن العباد والبلاد، أخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة قال: أخبرنا أبو سعيد محمد ابن أبي العباس الحلبي قال: أخبرنا القاضي محمد بن سعيد الفريزاني قال: أخبرنا أبو إسحق أحمد بن محمد قال: أخبرنا الحسين بن محمد قال: حدثنا أبو بكر بن خزيمة قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبو حميد الحمصي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطار^(١) قال حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوية عن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى يدفع بالمسلم الصالح عن مائة من أهل بيته ومن جيرانه البلاء».

وروى عنه ﷺ أنه قال: «لولا عباد الله رجوع وصية رضع ويهائم رقع لصعب عليكم العذاب صعباً ثم يرضى رضاء».

وروى جابر بن عبد الله قال: قال النبي ﷺ: «إن الله تعالى ليصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم».

وروى داود بن صالح قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي، هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية ﴿أصبروا صابروا وربطوا﴾؟ قلت: لا، قال: يا ابن أخي، لم يكن في زمن من رسول الله ﷺ غزو يربط فيه الخيل، ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة، فالرباط لجهاد النفس والمقيم في الرباط مرباط مجاهد نفسه. قال الله تعالى ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾ قال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى وذلك حق الجهاد، وهو الجهاد الأكبر على ما روى في الخبر أن رسول الله ﷺ قال حين رجع من بعض غزواته: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». وقيل: إن بعض الصالحين كتب إلى أخ له يستدعيه إلى الغزو فكتب إليه: يا أخي كل الثغور مجتمعة لي في بيت واحد والباب على مرفود، فكتب إليه أخوه: لو كان الناس كلهم لزموا ما لزمته إختلت أمور المسلمين وغلب الكفار، فلا بد من الغزو والجهاد؛ فكتب إليه: يا أخي، لو لزم الناس ما أنا عليه وقالوا في زواياهم على سجاداتهم: الله أكبر، إنهم سور قسطنطينية. وقال بعض الحكماء: إرتفاع الأصوات في بيوت العبادات بحسن النيات وصفاء الطويات محل ما عقدته الأفلاك الدائرات؛ فاجتماع أهل الروابط أصبح على الوجه الموضوع له الربط، ولو تحقق أهل الربط بحسن المعاملة ورعاية الأوقات وتوقي ما يفسد الأعمال واعتماد ما يصحح الأحوال عادت البركة على البلاد والعباد.

وقال سري السقطي في قوله تعالى ﴿أصبروا صابروا وربطوا﴾ أخبروا عن الدنيا رجاء السلامة، وصابروا عند القتال بالثبات الإستقامة، رابطوا أهواء النفس اللوامة، واتقوا ما يعقب لكم الندامة لعلكم

(١) قوله «القطار» هكذا ينسخه، وفي أخرى «الطار» ولعله «القطار» بالنون، ويحمر.

تفلقون غداً على بساط الكرامة. وقيل: أصبروا على بلائي، وصابروا على نعمائي، ورباطوا في دار أعدائي وانتقوا حجة من سواي، لعلكم تفلقون غداً بلقائي. وهذه شرائط ساكن الرباط قطع المعاملة مع الخلق، وفتح المعاملة مع الحق، وترك الإكساب إكفائه بكفالة مسبب الأسباب، وحبس النفس عن المخالطات واجتناب التبعات، وعائق ليله ونهاره العبادة متوضاً بها عن كل عادة، شغله حفظ الأوقات وملزمة الأوراد وانتظار الصلوات واجتناب الغفلات، ليكون بذلك مرابطاً مجاهداً.

حدثنا شيخنا أبو النخيب السهروردي، قال أخبرنا ابن نيهان محمد الكاتب؛ قال أخبرنا الحسن بن شاذان، قال أخبرنا دعلج، قال أخبرنا البغوي عن أبي عبيد القاسم بن سلام، قال حدثنا صفوان عن الحارث عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة: يفسل الخطايا غسله». وفي رواية «ألا أخبركم بما يحرموا له به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: «إسباغ الوضوء في المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط».

الباب الرابع عشر: في مشابهة أهل الرباط بأهل الصفة

قال الله تعالى ﴿لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾. هذا وصف أصحاب رسول الله ﷺ، قيل لهم: ماذا كنتم تصنعون حتى أثنى الله عليكم بهذا الثناء؟ قالوا كنا نتبع الماء الحجير، وهذا وأشباه هذا من الأداب وظيفة صوفية الربط يلزمونه ويتعاهدونه والرباط يبتهم ومضربهم، ولكل قوم دار والرباط دارهم، وقد شابهوا أهل الصفة في ذلك على ما أخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسي قال أخبرنا أحمد بن محمد البزازي، قال أخبرنا عيسى بن علي الوزير، قال حدثنا عبد الله البغوي، قال حدثنا وهبان بن بقية، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن أبي الحارث حرب بن أبي الأسود عن طلحة رضى الله عنه قال: كان الرجل إذا قدم المدينة، وكان له بها حريف ينزل على عريفه، فإن لم يكن له بها حريف نزل الصفة وكنت فيمن نزل الصفة، فالقوم في الرباط مرابطون متفقون على قصد واحد وعزم واحد وأحوال متناسية، ووضع الربط لهذا المعنى أن يكون سكانها بوصف ما قال الله تعالى ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين﴾ والمقابلة باستواء السر والعلانية. ومن أضر لأخيه غلا فليس بمقابله وإن كان وجهه إليه؛ فأهل الصفة هكذا كانوا؛ لأن مثار الغل والخذل وجود الدنيا، وحسب الدنيا رأس كل خطيئة، فأهل الصفة رفضوا الدنيا وكانوا لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع فزالت الأحقاد والغل عن بواطنهم، وهكذا أهل الربط متقابلون بظواهرهم وبواطنهم، مجتمعون على الألفة والمودة مجتمعون للكلام ويجمعون للطعام ويتعرفون بركة الاجتماع.

روى وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أنهم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع! قال: «لعلكم تفرقون على طعامكم، اجتمعوا واذكروا الله تعالى يبارك لكم فيه» وروى أنس بن مالك رضى الله عنه قال: ما أكل رسول الله ﷺ على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق، فقيل: فعل أي شيء كانوا يأكلون؟ قال: «على السفر».

فالعباد والزهاد طلبوا الإنفراد لدخول الآفات عليهم بالاجتماع، وكون نفوسهم تشتاق للأهوية والخوض فيها لا يعني فراوا السلامة في الوحدة، والصوفية لقوة عملهم وصحة حالهم نزع عنهم ذلك فراوا الاجتماع في بيوت الجماعة على السجادة، فسجادة كل واحد زاويته، وهم كل واحد مهمه، ولعل الواحد منهم لا يتخطى همه سجادته، ولم في اتخاذ السجادة وجه من السنة: روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أجمل لرسول الله ﷺ حصيراً من الليف يصلي عليه من الليل. وروى ميمونة زوجة رسول الله

ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ تبسط له الحفرة في المسجد حتى يصلي عليها. والرباط يجتري على شبان وشيوخ وأصحاب خدمة وأرباب خلوة، فلشايخ بالزوايا ألقى نظراً إلى ما تدعو إليه النفس من النوم والراحة والإستبداد بالحركات والسكنات، فللنفس شوق إلى التفرّد والإسترسال في وجوه الرفق والشباب يضيّق عليه مجال النفس بالعمود في بيت الجماعة والإكتشاف لنظر الأغيار لتكثر العيون عليه فيتقيد ويتأدّب، ولا يكون هذا إلا إذا كان جمع الرباط في بيت الجماعة مهتمين بحفظ الأوقات وضبط الأنفاس وحراسة الحواس كما كان أصحاب رسول الله ﷺ ﴿ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ كان عندهم من هم الآخرة ما يشغلهم عن إشتغال البعض ببعض البعض وهكذا ينبغي لأهل الصدق والصوفية أن يكون إجتماعهم غير مضربوقتهم، فإذا تخلّل أوقات الشبان اللغو والغلط فالأولى أن يلزم الشاب الطالب الوحدة والعزلة ويؤثر الشيخ الشاب بزايته وموضع خلوته ليحبس الشاب نفسه عن دواهي الهوى والخوض فيها لا بعني، ويكون الشيخ في بيت الجماعة لقوة حاله وصبره على مداراة الناس وتخلّصه من تبعات المخالطة وحضور وقاره بين الجمع فيضبط به الغير ولا يتكدر هو. وإما الخدمة فشأن من دخل الرباط مبتدئاً ولم يلق طعم العلم ينتبه لنفائس الأحوال: أن يؤمر بالخدمة لتكون عبادته خدمة، ويجذب بحسن الخدمة قلوب أهل الله إليه لتشمله بركة ذلك ويعين الإخوان المشتغلين بالعبادة. قال رسول الله ﷺ: «المؤمنون إخوة يطلب بعضهم إلى بعض الخواج فيقضي بعضهم إلى بعض الخواج يقضي الله لهم حاجاتهم يوم القيامة» فيحتفظ بالخدمة عن الباطلة التي تئمت القلب، والخدمة عند القوم من جملة العمل الصالح، وهي طريق من طرق المجاهد تكسبهم الأوصاف الجميلة والأحوال الحسنة، ولا يرون إستخدام من ليس من جنسهم ولا متطعماً إلى الإتهناء بيديهم.

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح قال أخبرنا أبو الفضل حيد بن أحمد، قال أخبرنا الحافظ: أبو نعيم، قال حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو عبيد، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شريك عن أبي هلال الطائي عن وثيق بن الرومي قال: كنت معلوكاً لعمر بن الخطاب رضى الله عنه، فكان يقول لي: أسلم فإنك إن أسلمت إستعنت بك على أمانة المسلمين، فإنه لا ينبغي أن أستعين على أمانتهم بمن ليس منهم، قال فأبيت، فقال عمر ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ فلما حضرته الوفاة أعطني فقال: إذهب حيث شئت. فالقوم يكرهون خدمة الأغيار ويأبون مخالطتهم أبشاً، فإن من لا يجب طريقهم ربما استضر بالنظر إليهم أكثر مما ينتفع، فإنهم بشر وتبدو منهم أمور بمقتضى طبع البشر، وينكروها الغير لقلة علمه بمقاصدهم، فيكون إبائهم لموضع الشفقة على الخلق لا من طريق التمزز والترفع على أحد من المسلمين، والشاب الطالب إذا خدم أهل الله المشغولين بطاعته يشاركهم في الثواب، وحيث لم يؤهل لأحوالهم السيئة يخدم من أهل لها، فخدمته لأهل القرب علامة حب الله تعالى.

أخبرنا: الثقة أبو الفتح محمد بن سليمان، قال أخبرنا أبو الفضل حيد بن أحمد، قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم، قال حدثنا أبو بكر بن خلاد، قال حدثنا الخثرات بن أبي أسامة، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا أبو إسحق عن حيد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لما انصرف رسول الله ﷺ من تبوك قال حين دنا من المدينة: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتهم من مسير ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» قالوا: وهم في المدينة؟ قال: «نعم، حسبهم العذر».

فالقائم بخدمة القوم تعوق عن بلوغ درجتهم بعذر القصور وعلم الأهلية، فحاج حول الحمي باذلاً مجهوده في الخدمة يتعلل بالأثر حيث منع النظر، فجزاه الله. على ذلك أحسن الجزاء وأناله من جزيل العطاء، وهكذا كان أهل الصفة يتعاونون على البر والتقوى ويتجمعون على المصالح الدينية ومواساة الإخوان بالمال والبدن.

الباب الخامس عشر: في خصائص أهل الربط والصوفية فيما يتعاهدونه ويختصون به

إعلم أن تأسيس هذه الربط من زينة هذه الملة الهادية المهدية، ولسكان الربط أحوال غميزوا بها عن غيرهم من الطوائف، وهم على هدى من ربهم قال الله تعالى ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ وما يرى من التقصير في حق البعض من أهل زماننا والتخلف عن طريق سلفهم لا يقدح في أصل أمرهم وصحة طريقهم، وهذا القدر الباقي من الأثر واجتمع المتصوفة في الربط وما هيا الله تعالى لهم من الرفق: بركة جمعية بواطن المشايخ الماضين، وأثر من آثار منح الحق في حقهم، وصورة الإجماع في الربط الآن على طاعة الله والترسم بظاهر الآداب: عكس نور الجمعية من بواطن الماضين وسلوك الخلف في مناهج السلف، فهم في الربط كجسد واحد بقلب متفقه وعزائم متحدة، ولا يوجد هذا في غيرهم من الطوائف. قال الله تعالى في وصف المؤمنين ﴿كانهم بنیان مرصوص﴾ ويعكس ذلك وصف الأعداء فقال: ﴿تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى﴾ وروى النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما المؤمنون كجسد رجل واحد إذا اشتكى عضو من أعضائه اشتكى جسده أجمع، وإذا اشتكى مؤمن مؤمنه اشتكى المؤمنون».

فالصوفية وظيفتهم اللازمة من حفظ إجماع البواطن، وإزالة التفرقة بإزالة شعث البواطن، لأنهم بنسبة الأرواح إجماعاً، ورباطة التاليف الإلهي إتفقوا، ومشاهدة القلوب تواطوا، ولغيب النفس وتصفية القلوب في الرباط وابطوا، فلا بد لهم من التألف والتودد والنصح: روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف».

وأخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ أبي الفضل المقدسي عن أبيه، قال حدثنا أبو القاسم الفضل بن أبي حرب، قال أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري، قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان، قال حدثنا الحسين بن مكرم، قال حدثنا يزيد ابن هارون الواسطي، قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الأرواح جنود مجنونة فما تعارفت منها إلتفت وماتتكر منها اختلف» فهم باجتماعهم تجتمع بواطنهم وتقيد نفوسهم، لأن بعضهم عين على البعض، على ما ورد المؤمن مرآة المؤمن، فأني وقت ظهر من أحدهم أثر التفرقة نافروه؛ لأن التفرقة تظهر بظهور النفس، وظهور النفس من تضييع حق الوقت، فأني وقت ظهرت نفس الفقير علموا منه خروجه عن دائرة الجمعية وحكموا عليه بتضييع حكم الوقت وإهمال السياسة وحسن الرعاية فيقاد بالمنافرة إلى دائرة الجمعية.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب عبد القاهر السهروردي بإجازة، قال أخبرنا الشيخ العالم عصام الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي، قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، قال: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت رويما يقول: لا يزال الصوفية بخير ما تنافروا؛ فإذا اصطلحوا هلكوا، وهذه إشارة من رويم إلى حسن تفقد بعضهم أحوال بعض إشفاقاً من ظهور النفوس، يقول: إذا اصطلحوا ورفضوا المنافرة من بينهم يخاف أن تخامر البواطن المساهلة والمراءاة ومباغحة البعض البعض في إهمال دقيق آدابهم، وبذلك تظهر النفوس وتستولي.

وكان كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: رحم الله أمراً أهدى إلى عيوب. وأخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الهروي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا مصعب بن عبد الله البزيري، قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب: أن محمد نعمان أخبر بأن عمر قال في مجلس فيه المهاجرون والأنصار: أرايتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين؟ قال بشر بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك تقويم القديح؛ فقال عمر: أنتم إذن أنتم.

وإذا ظهرت نفس الصوفي بغضب وخصومة مع بعض الإخوان فشرط أخيه أن يقابل نفسه بالقلب، فإن النفس إذا قوبلت بالقلب إنحسنت مادة الشر، وإذا قوبلت النفس بالنفس ثارت الفتنة وذهبت العصمة. قال الله تعالى ﴿ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا﴾.

ثم الشيخ أو الخادم إذا شكأ إليه فقير من أخيه فله أن يعاتب أيها شاء، فيقول للمعتدي: لم تعدت؟ وللمعتدي عليه: ما الذي أذنت حتى تعدني عليك وسائط عليك؟ وهلا قابلت نفسه بالقلب وفقاً بأخيك، وإعطاء للفتنة والصحة حقها! فكل منها جان وخارج عن دائرة الجمعية فيرد إلى الدائرة بالنقار، فيعود إلى الاستغفار ولا يسلك طريق الإصرار.

روت عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقول: اللهم إجملي من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساموا استغفروا؛ فيكون الاستغفار ظاهراً مع الإخوان، وباطناً مع الله تعالى، ويرون الله في استغفارهم؛ فلهذا المعنى يقفون في صف النصال على أقدامهم تواضعاً وانكساراً.

وسمعت شيخنا يقول للفقير إذا جرى بينه وبين بعض إخوانه وحشة: قم واستغفر؛ فيقول الفقير. ما أرى باطلي صافياً، ولا أوثر القيام للإستغفار ظاهراً من غير صفاء الباطن؛ فيقول: أنت قم فببركة سعيك وقيامك ترزق الصفاء، لكان يمد ذلك ويرى أثره عند الفقير وترق القلوب وترفع الوحشة.

وهذا من خاصية هذه الطائفة لا يبيتون والبواطن منطوية على وحشة، ولا يجتمعون للطعام والبواطن تضمر وحشة، ولا يرون الاجتماع ظاهراً في شيء من أمورهم إلا بعد الاجتماع بالبواطن وذهاب التفرقة والشعث، فإذا قام الفقير للإستغفار لا يجوز رد إستغفاره بحال.

روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال: «إرحوا ترحوا، واغفروا يغفر لكم».

وللصوفية في تقبيل يد الشيخ بعد الإستغفار أصل من السنة: روى عبد الله بن عمر قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله ﷺ، فحاص الناس حصة فكننت فيمن حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فتنبا فيها! ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ﷺ فإن كان لنا توبة وإلا ذهبن، فأتيناه قبل صلاة العشاء فخرج فقال: «ومن القوم؟» قلنا: نحن الفرارون. قال: «ولا، بل أنتم المكارون، أنا فتكنم، أنا فئة المسلمين» يقال: عكر الرجل، إذا تولى ثم كر راجعاً. والعمار العطاف والرجاع. قال فأتيناه حتى قبلنا يده وروى أن أبا عبيدة بن الجراح قبل يد عمر عند قدومه. وروى عن أبي مرثد الغنوى أنه قال: أتينا رسول الله ﷺ فزلت إليه وقبلت يده. فهذا رخصة في جواز تقبيل اليد، ولكن أدب الصوفي أنه متى رأى نفسه تتحز بذلك أو تظهر بوصفها أن يتعزم من ذلك، فإن سلم من ذلك فلا بأس بتقبيل اليد ومعانقتهم للإخوان عقيب الإستغفار، لرجوعهم إلى الألفة بعد الوحشة، وقدومهم من سفر الهجرة بالتفرقة إلى أوطان الجمعية، فيظهر النفس تفرقوا وبعُدوا، وبغية النفس والإستغفار قدما ورجعوا: ومن استغفر إلى أخيه ولم يقبله فقد أخطأ، فقد ورد عن رسول الله ﷺ في ذلك وعيد: روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من اعتذر إليه أخوه معللة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب الكوس» وروى جابر أيضاً عن رسول الله ﷺ «من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد على الخوض».

ومن السنة أن يقدم للإخوان شيئاً من الإستغفار، روى أن كعب بن مالك قال للنبي ﷺ: إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله وأهجر دار قومي التي فيها أتيت اللئب. فقال له النبي ﷺ: «يجزيك من ذلك الثلث» فصارت سنة الصوفية المطالبة بالغرامة بعد الاستغفار والمنافرة، وكل قصدهم رعاية التألف حتى تكون بواطنهم حل الاجتماع كما أن ظواهرهم على الاجتماع، وهذا أمر تفردوا به من بين طوائف الإسلام.

ثم شرط الفقير الصادق إذا سكن الرباط وأراد أن يأكل من وقفه أو ما يطلب لسكانه بالدروزة: أن يكون عنده من الشغل بالله ما لا يسهه الكسب؛ وإلا - إذا كان للبطالة والخوص فيها لا يعني عنده مجال ولا يقوم بشروط أهل الإرادة من الجد والإجتهاد - فلا ينبغي له أن يأكل من مال الرباط بل يكتسب ويأكل من كسبه؛ لأن طعام الرباط لأقوام كمل شغلهم بالله، فخلعتهم الدنيا لشغلهم بخدمة مولاها؛ إلا أن يكون تحت سياسة شيخ عالم بالطريق يتنفع بصحبته ويتدي بهديه، فيرى الشيخ أن يطعمه من مال الرباط، فلا يكون تصرف الشيخ إلا بصحة بصيرة. ومن جملة ما يكون للشيخ في ذلك من النية: أن يشغله بخدمة الفقراء؛ فيكون ما يأكله في مقابلة خدمته.

روى عن أبي عمرو الزجاجي قال: أقمت عند الجنيد مدة، فما رأيي قط إلا وأنا مشغول بنوع من العبادة، فما كلمني حتى كان يوم من الأيام خلا الموضوع من الجمعة؛ فقممت ونزعت ثيابي وكنتست الموضوع ونظفته ورششته وضلت موضع الطهارة، فرجع الشيخ ورأى على أثر الغبار، فدعا لي ورحب بي وقال: أحسنت عليك بها ثلاث مرات.

ولا يزال مشايخ الصوفية يندبون الشباب إلى الخدمة حفظاً لهم عن البطالة، وكل واحد يكون له حظ من المعاملة، وحظ من الخدمة.

روى أبو مخلدوة قال: جمل رسول الله ﷺ لنا الأذان، والسقاية لبني هاشم، والحجاجة لبني عبد الدار. وبهذا يقتدي مشايخ الصوفية في تفريق الخدم على الفقراء، ولا يعذر في ترك نوع من الخدمة إلا كامل الشغل بوقته، ولا نعي بكامل الشغل شغل الجوارح، ولكن نعي به دوام الرعاية والمحاسبة، والشغل بالقلب والغالب وقتاً وبالقلب دون الغالب وقتاً، وتفقد الزيادة من النقصان؛ فإن قيام الفقير بحقوق الوقت شغل تام، وبذلك يؤدي شكر نعمة الفراغ ونعمة الكفاية. وفي البطالة كفران نعمة الفراغ والكفاية.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب عبد القاهر إجازة، قال أخبرنا عمر بن أحمد بن منصور، قال أخبرنا أحمد بن خلف، قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين، قال سمعت أبا الفضل بن حدون يقول: سمعت علي بن عبد الحميد الفضايري يقول: سمعت السري يقول: من لا يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم. وقد يعذر الشيخ المعجز عن الكسب في تناول طعام الرباط ولا يعذر الشاب. هذا في شرط طريق القوم على الإطلاق، فأما من حيث فتوى الشرع: فإن كان شرط الوقف على المتصوفة وعلى من تزيبا بزي المتصوفة ولبس خرقتهم فيجوز أكل ذلك لهم على الإطلاق فتوى، وفي ذلك القناعة بالرخصة دون العزبة التي هي شغل أهل الإرادة. وإن كان شرط الوقف على من يسلك طريق الصوفية عملاً، وحالاً فلا يجوز أكله لأهل البطالات والراكنين إلى تضييع الأوقات، وطرق أهل الإرادة عند مشايخ الصوفية مشهورة.

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح، قال أخبرنا أبو الفضل حميد، قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم، قال حدثنا أبو العباس أحمد ابن محمد بن يوسف، قال حدثنا جعفر الفريابي، قال حدثنا محمد بن الحسين البلخي بسمرقند، قال حدثنا عبد الله ابن المبارك، قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب الخزازي. قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: «مثل المؤمن كمثل الفرس في أخته يمول ويرجع إلى أخته، وإن المؤمن يسهر ثم يرجع الإيمان فاطعموا طعامكم وأولوا معروفكم المؤمنين».

الباب السادس عشر: في ذكر اختلاف أحوال مشايخهم في السفر والمقام

يختلف أحوال مشايخ الصوفية؛ فبعضهم من سافر في بدايته وأقام في نهايته؛ ومنهم من أقام في بدايته وسافر في نهايته؛ ومنهم من أقام ولم يسافر؛ ومنهم من استدام السفر ولم يؤثر الإقامة.

ونشرح حال كل واحد منهم ومقصده فيما رام: فلما الذي سافر في بدايته وأقام في نهايته فقصده السفر

لعان، منها: تعلم شيء من العلم. قال رسول الله ﷺ: «أطلبوا العلم ولو بالصين» وقال بعضهم: لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدل على هدى ما كان سفره ضائعاً، ونقل أن جابر بن عبد الله رحل من المدينة إلى مصر في شهر حذيث بلغه أن أنساً يحدث به عن رسول الله ﷺ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿السائحون﴾ أنهم طلاب العلم.

حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إماماً قال أخبرنا أبو الفتح عبد الملك افروزي، قال أخبرنا أبو نصر الترياقى، قال أخبرنا الجراحى، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن أبي هارون، قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول: مرحباً بوصية رسول الله ﷺ، إن النبي عليه السلام قال: «إن الناس لكم تبع وإن الرجال يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين؛ فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً» وقال عليه السلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وروت عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله تعالى أوحى إلى إني من سلك مسلماً في طلب العلم سهلت له طريقاً إلى الجنة». ومن جملة مقاصدهم في البداية لقاء المشايخ والإخوان الصادقين؛ فللمريد لقاء كل صادق مزيد، وقد ينفعه حظ الرجال كما ينفعه لفظ الرجال وقد قيل: من لا ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. وهذا القول فيه وجهان: (أحدهما) أن الرجل الصديق يكلم الصادقين بلسان فعله أكثر من يكلمهم بلسان قوله؛ فإذا نظر الصادق إلى تصاريفه في مودره ومصدره وخلوته وجلوته وكلامه وسكوته ينتفع بالنظر إليه؛ فهو نفع اللحظ. ومن لا يكون حاله وأفعاله هكذا فلفظه أيضاً لا ينفع لانه يتكلم بهواه، ونورانيه القول على قدر نورانية القلب، ونورانية القلب بحسب الإستقامة والقيام بواجب حق العبودية وحقيقتها. (والوجه الثاني) أن نظر العلماء الراسخين في العلم والرجال البالغين تربية نافع، ينظر أحدهم إلى الرجل الصادق فيستكشف بنور بصيرته حسن إستعداد الصادق وإستتهاله لمواهب الله تعالى الخاصة: فيقع في قلبه محبة الصادق من المريدين وينظر إليه نظر محبة عن بصيرة، وهم من جنود الله تعالى فيكسبون بنظرهم أحوالاً سنية ويهبون آثاراً مرضية، وماذا ينكر المنكر من قدرة الله؟ إن الله سبحانه وتعالى كما جعل في بعض الأفاعي من الخاصية أنه إذا نظر إلى إنسان يهلكه بنظره. جعل في نظر بعض خواص عباده أنه إذا نظر إلى طالب صادق يكسبه حالاً وحياة وقد كان شيخنا رحمه الله يطوف في مسجد الخيف بمنى ويتصمغ وجوه الناس، فقبل له في ذلك فقال: لله عباد إذا نظروا إلى شخص أكسبوه سعادة، فأننا نطلب ذلك.

ومن جملة المقاصد في السفر ابتداء قطع المألوفات، والإنسلاخ من ركون النفس إلى معهود ومعلوم، والتحامل على النفس بتجرع مرارة فرقة الآلاف والخلان والأهل والأوطان، فمن صبر على تلك المألوفات محتسباً عند الله أجراً فقد حاز فضلاً عظيماً. أخبرنا أبو زرعة بن أبي الفضل الحافظ المقدسي عن أبيه قال أخبرنا القاضي أبو منصور محمد بن أحمد الفقيه الأصفهاني، قال أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن عبد الله بن خرشيد قوله، قال حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد بن زيد النيسابوري، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مات رجل بالمدينة عن ولد بها، فصلى عليه رسول الله ﷺ ثم قال: «لبيته مات بغير مولده» قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره من الجنة».

ومن جملة المقاصد في السفر إستكشاف دقائق النفوس وإستخراج رعونتها ودعائها، لأنها لا تكاد تتبين حقائق ذلك بغير السفر. وسمى السفر سفيراً لأنه يسفر عن الأخلاق، وإذا وقف على ذاته يتشمر لدوائه، وقد يكون أثر السفر في نفس المبتدئ كأثر النوافل من الصلاة والصوم والتجهد وغير ذلك، وذلك أن المتنقل سائح سائر إلى الله تعالى من أوطان الغفلات إلى عمل القربات، والمسافر يقطع المسافات ويتقلب في المفاوز والغلوات بحسن النية لله تعالى، سائر إلى الله تعالى بمراغمة الهوى ومهاجرة ملاذ الدنيا.

أخبرنا شيخنا إجازة، قال أخبرنا عمر بن أحمد، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن خلف، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت علي بن عبد الرحيم يقول: سمعت النووي يقول: التصوف ترك كل حظ النفس. فإذا سافر المتدي تاركاً حظ النفس تطلعت النفس وتلين كما تلين بدوام النافلة، ويكون لها بالسفر دباغ يذهب عنها الخشونة واليبوسة الجبلية والعفونة الطبيعية، كالجلد يعود من هيئة الجلود إلى هيئة الثياب، فتعود النفس من طبيعة الطغيان إلى طبيعة الإيمان.

ومن جملة المقاصد في السفر: رؤية الآثار والمعبر، وتسريح النظر في مسارج الفكر، ومطالعة أجزاء الأرض والجبال ومواطن أقدام الرجال، واستماع التسبيح من ذوات الجمادات، والفهم من لسان حال القطع المتجاورات، فقد تتجدد اليقظة بتجدد مستودع المعبر والآيات، وتتوفر بمطالعة المشاهد والمواقف الشواهد والدلالات. قال الله تعالى ﴿سنريهم آياتنا في الأفق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ وقد كان السري يقول للصوفية: إذا خرج الشتاء ودخل أذار وأورقت الأشجار طاب الإنتشار.

ومن جملة المقاصد بالسفر: إثارة الخمول وإطراح حظ القيول، فصديق الصادق ينم على أحسن الحال، ويرزق من الخلق حسن الإقبال، وقلما يكون صادق متمسك بعروة الإخلاص ذو قلب عامر إلا ويرزق إقبال الخلق، حتى سمعت بعض المشايخ يحكي عن بعضهم أنه قال: أريد إقبال الخلق على لا أني أبلغ نفسي حظها من الهوى، فإني لا أبالي أقبِلوا أو أدبروا، ولكن لكون إقبال الخلق علامة تدل على صحة الحال، فإذا ابتل المرید بذلك لا يأمن نفسه أن تدخل عليه بطريق الركون إلى الخلق، وربما يفتح عليه باب من الرفق وتدخل النفس عليه من طريق السر والدخول في الأسباب المحمودة، وتربيه فيه وجه المصلحة والفضيلة في خدمة عباد الله وبذلك الموجود، ولا تزال النفس به والشيطان حتى يجره إلى السكون إلى الأسباب واستجلاء قبول الخلق، وربما قوياً عليه فجراه إلى التصنع والتعمل ويتسع الحرق على الراقع.

وسمعت أن بعض الصالحين قال لمرید له، أنت الآن وصلت إلى مقام لا يدخل عليك الشيطان من طريق الشر، ولكن يدخل عليك من طريق الخير، وهذا مزله عظيمة للأقدام، فإله تعالى يدرك الصادق إذا ابتل بشيء من ذلك ويضعه بالعناية السابقة والمعونة اللاحقة إلى السفر، فيفارق المعارف والموضع الذي فتح عليه هذا الباب فيه ويتجدد لله تعالى بالخروج إلى السفر، وهذا من أحسن المقاصد في الأسفار للصالحين، فهذه جل المقاصد المطلوبة للمشايخ في بداياتهم ما عدا الحج والغزو وزيارة بيت المقدس. وقد نقل أن عمر خرج من المدينة قاصداً إلى بيت المقدس وصل فيه الصلوات الخمس ثم أسرع راجعاً إلى المدينة من الغد. ثم إذا من الله على الصادق بإحكام أمور بدايته، قلبه في الأسفار، ومنحه الجهد من الإعتبار، وأخذ نصيبه من العلم قدر حاجته، واستفاد من مجاورة الصالحين، وانتش في قلبه فوائد الأنظر إلى حال المتقين، وتعطر باطنه باستنشاق عرف معارف المقربين، وتحصن بحماية نظر أهل الله وخاصته وسبر أحوال النفس، وأسفر السفر عن فائن أخلاقها وشهواتها الخفية، وسقط عن باطنه نظر الخلق، وصار يغب ولا يظلم، كما قال الله تعالى إخباراً عن موسى ﴿فقررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين﴾ فعند ذلك يرده الحق إلى مقامه، ويمدح بجزيل إنعامه، ويجعله إماماً للمؤمنين به يقتدي، وعلماً للمؤمنين به يتتدي.

وإما الذي أقام في بدايته وسافر في نهايته: يكون ذلك شخصاً يسر الله له في بداية أمره صحة صحيحة وقبض له شيخاً عالمًا يسلك به الطريق، ويدرجه إلى منازل التحقيق، فيلزم موضع إرادته ويلتزم بصحة من يرده عن عاداته وقد كان الشبلي يقول للحصري في ابتداء أمره: إن خطر يالك من الجمعة إلى الجمعة غير الله محرام عليك أن تحضرني، فمن رزق مثل هذه الصحة يحرم عليه السفر، فالصحة خير له من كل سفر وفضيلة يقصدها

أخبرنا رضى الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة قال: أخبرنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد

الكريم ابن هوازن القشيري عن والده الأستاذ أبي القاسم قال: سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت عياش بن أبي الصخر يقول: سمعت أبا بكر الزقاق يقول: لا يكون المريد مريداً حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئاً عشرين سنة فمن رزق صحة من ينديه إلى مثل هذه الأحوال السنية والعزائم القوية يحرم عليه المفارقة واختيار السفر، ثم إذا أحكم أمره في الإبتداء بلزوم الصحة وحسن الإقتداء. وارتوى من الأحوال، وبلغ مبلغ الرجال، وانجس من قلية عيون ماء الحياة، وصارت نفسه مكسبة للسعادات يستشق نفس الرحمن من صدور الصادقين من الإخوان في أنظار الأرض وشاسع البلدان، يشرب إلى التلاق وينبعث إلى الطواف في الأفاق، يسير الله تعالى في البلاد لفائدة المباد، ويستخرج بمخاطيس حاله خبئه أهل الصدق والمتطلمين إلى من يخبر عن الحق، ويبرز في أراضي القلوب بلذ الفلاح، ويكثر ببركة نفسه وصحبته، أهل الصلاح. وهذا مثل هذه الأمة الهادية في الإنجيل ﴿ كزوع أخرج شطاه فأرره فاستغلظ فاستوى على سوقه ﴾ تعود بركة البعض إلى البعض ويكون طريق الوراثة معموراً، وعلم الإفادة منشوراً.

أخبرنا شيخنا قال أخبرنا الإمام عبد الجبار البيهقي في كتابه، قال أخبرنا أبو بكر البيهقي، قال أخبرنا أبو علي الروذباري قال حدثنا أبو بكر بن واسته، قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» فأما من أقام ولم يسافر يكون ذلك شخصاً ربه الحق سبحانه وتعالى وتولاه وفتح عليه أبواب الخير وجذب بهنائه. وقد ورد جذبة من جذبات الحق نوازي عمل الثقلين. ثم لما علم منه الصدق ورأى حاجته إلى من ينتفع به ساق إليه بعض الصديقين. حتى أبده بلطفه ولطفه، وتداركه بلطفه، ولحقه بقوة حاله، وكفاه يسير الصحة لكمال الأهلية في صاحب والمصحوب، وإجراء سنة الله تعالى في إعطاء الأسباب حقها الإقامة، رسم الحكمة يحوج إلى يسير الصحة، فيتنبه بالقليل للكثير، ويغنيه اليسير من الصحة عن اللحظ الكثير، ويكتفي بوافر حظ الإستبصار عن الأسفار، ويتعوض بأشعة الأنوار عن مطالعة الغير والآثار، كما قال بعضهم: الناس يقولون إفتحوا أعينكم وأبصروا، وأنا أقول: غمضوا أعينكم وأبصروا. وسمعت بعض الصالحين يقول الله عباد طور سيناهم ركبهم تكون رؤوسهم على ركبهم وهم في محال القرب، فمن بيع له معنى الحياة في ظلمة خلوته فماذا يصنع بدحوه الظلمات؟ ومن اندرجت له أطباق السموات في طي شهوده، ماذا يصنع بتقلب طرفه في السموات؟ ومن جمعت أحداق بصيرته متفرقات الكائنات، ماذا يستفيد من طي الفلوات؟ ومن خلص بخاصية مطرته إلى مجمع الأرواح، ماذا تفيد زيارة الأشباح؟

قيل أرسل ذو النون المصري إلى أبي يزيد رجلاً وقال قل له إلى متى هذا النوم والراحة وقد سارت القافلة؟ فقال للرسول: قل لأخي: الرجل من ينام الليل كله ثم يصبح في المنزل قب القافلة. فقال ذو النون، هنياً له، هذا كلام لا تبلغه أحوالنا.

وكان بشر يقول: يا معشر القراء سيحوا تطيبوا، فإن الماء إذا كثر مكث في موضع تغير، وقيل قال بعضهم عند هذا الكلام صر بجرأ حتى لا تتغير، فإذا أدام المريد غير الباطن يقطع مسافة النفس الأمارة بالسوء، حتى قطع منازل آفاتها ويدل أخلاقها المذمومة بالمحمودة، وعناق الإقبال على الله تعالى بالصدق والإخلاص، إجتمع له المتفرقات، واستلذ في حضرة أكثر من سفوه، لكون السفر لا يخلو من متاع وكلف ومشوات وطوارق ونوازل يتجدد الضعف عن سياستها بالعلم للضعفاء، ولا يقدر على تسليط العلم على متجددات السفر وطواره إلا الأقدماء قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه للذي زكى عنه رجلاً هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا، قال ما أراك تمره! فإذا حفظ الله عبده في بادية أمره من

تشويش السفر، ومتعة يجمع الهم وحسن الإقبال في الحضر وساق إليه من الرجال من اكتسب به صلاح الحال، فقد أحسن إليه.

قيل في تفسير قوله تعالى ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾ هو الرجل المنقطع إلى الله يشكل عليه شيء من أمر الدين فيبعث الله إليه من يمل إشكاله فإذا أثبت قدمه على شروط البداية رزق وهو في المقام من غير سفر ثمرات النهاية، فيستقر في الحضر إنتهاء، وأقيم في هذا المقام جمع من الصالحين. وإما الذي أدام السفر فرأى صلاح قلبه وصحة حاله في ذلك. يقول بعضهم اجتهد أن تكون كل ليلة ضيف مسجد، ولا تموت إلا بين منزلين وكان من هذه الطيقة إبراهيم الخواص ما كان يقيم في بلد أكثر من أربعين يوماً، وكان يرى إن أقام أكثر من أربعين يوماً يفسد عليه توكله، فكان علم الناس ومعرفتهم إياه سبباً ومعلوماً.

وحكى عنه أنه قال مكثت في البادية أحد عشر يوماً لم أكل وتطلعت نفسي أن أكل من حشيش البر، فرأيت الحضر مقبلاً نحوي فهربت منه، ثم التفت فإذا هو رجع عني، فقيل لم هربت منه؟ قال تشوفت نفسي أن يعيشني، فهؤلاء الفرارون بدينهم. أخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ أبي الفضل المقدسي عن أبيه قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرنا أبو عبد الله بن يوسف بن نامويه قال حدثنا أبو محمد الزهري القاضي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أسباط قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمود - يعني ابن مسلم - عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن سليمان بن هرمز عن عبد الله عن رسول الله ﷺ قال: «أحب شيء إلى الله الغرباء» قيل ومن الغرباء؟ قال: «الفرارون بدينهم يجمعون إلى عيسى ابن مريم يوم القيامة» وهذه كلها أحوال اختلفت واتباع أربابها الصحة وحسن النية مع الله. وحسن النية يقتضي الصدق، والصدق لعينه محمود كيف تقلبت الأحوال، فمن سافر ينهي أن يتفقد حاله، ويصحح نيته. ولا يقدر على تخلص النية من شوائب النفس إلا كثير العلم تامالتقوى، وافر الحظ من الزهد في الدنيا ومن انطوى على هوى كامن ولم يستقص في الزهد لا يقدر على تصحيح النية. فقد يدعو إلى السفر نشاط جبلي نفساني وهو يظن أن ذلك داعية الحق ولا يميز بين داعية الحق وداعية النفس ويحتاج الشخص في علم صحة النية إلى العلم بمعرفة الخواطر، وشرح الخواطر وعلمها يحتاج إلى باب مفرد لنفسه، ونومى الآن إلى ذلك برمز يدرسه من نازله شيء من ذلك، فأكثر الفقراء من علم ذلك ومعرفته على بعد.

إعلم أن ما ذكرناه من نشاط النفس واقع للفقير في كثير من الأمور، فقد يجد الفقير الروح بالخروج إلى بعض الصحاري والبساتين، ويكون ذلك الروح مضراً به في ثاني الحال وإن كان يترأى له طيبة القلب في الوقت وسبب طيبة قلبه في الوقت أن النفس تنفسح وتوسع ببلوغ غرضها وتيسر يسر هواها بالخروج إلى الصحراء والتزهو، وإذا اتسعت بعدت عن القلب وتنحت عنه متشوفة إلى متعلق هواها، فيتروح القلب لا بالصحرى بل يبعد النفس منه، كشخص تباعد عنه قرين يستقله. ثم إذا عاد الفقير إلى زاويته واستفتح ديوان معاملته وميز دستور حاله، يجد النفس مقارعة للقلب بمزيد ثقل موجب لتيرمه بها، وكلما ازداد ثقلها تكدر القلب. وسبب زيادة ثقلها إسترسالتها في تباكل هواها، فيصير الخروج إلى الصحراء عين الداء، ويظن الفقير أنه ترويح ودواء، فلر صبر على الوحلة والخلوة، إزدادت النفس ذوباناً، ونخت ولطقت وصارت قريباً صالحاً للقلب لا يستقلها. وعلى هذا يقاس التروح بالأسفار، فللنفس وثبات إلى توهم التروحات، فمن فطن لهذه الدقيقة لا يغتر بالتروحات المستعارة التي لا تحمد عاقبتها ولا تؤمن غائلتها، وتثبت عند ظهور خاطر السفر، ولا يكثر بالخاطر بل يطرحه بعلم الإلصاق مسياً ظنه بالنفس وتسويلاهما. ومن هذا القليل - والله أعلم - قول رسول الله ﷺ: «إن الشمس تطلع من بين قرني الشيطان» فيكون للنفس عند طلوع الشمس وثبات تستند تلك الوثبات والنهضات من النفس إلى المزاج والطباع، ويطول شرح ذلك ويعمق. ومن ذلك

القبيل خفة مرض المريض غدوة، بخلاف العشيات فيتشكل إهتزاز النفس بنهضات القلب، ويدخل على الفقير من هذا القبيل آفات كثيرة: يدخل في مداخل باهتزاز نفسه ظناً منه أن ذلك حكم نهوض قلبه، وربما يتراى له أنه بالله يصول وبالله يقول وبالله يتحرك، فقد ابتلى بنهضة النفس ووثقها. ولا يقع هذا الإشباه إلا لأرباب القلوب وأرباب الأحوال، وغير أرباب القلب والحال عن هذا بمجمل، وهذه منزلة قدم مخصصة بالخواص دون العوام، فاعلم ذلك فإنه عزيز علمه. وأقل مراتب الفقراء في مبادئ الحركة للسفر لتصحیح وجه الحركة أن يقدموا صلاة الإستخارة، وصلاة الإستخارة لا تهمل وإن تبين للفقير صحة خطاه أو تبين له وجه المصلحة في السفر ببيان أوضح من الخطا، فللقوم مراتب في التبين من العلم بصحة الخطا وربما فوق ذلك، ففي ذلك كله لا تهمل صلاة الإستخارة إتباعاً للسنّة، ففي ذلك البركة، وهو من تعليم رسول الله ﷺ على ما حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب المهرودي إمامه قال: أخبرنا أبو القسام بن عبد الرحمن في كتابه، أن أبا سعيد الكنجرودي أخبرهم قال أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، قال حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي، قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن قال: وإذا هم أحدكم بالامر - أو أراد الامر فليصل ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدر بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر - ويسميه بعينه - خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شراً لي - مثل ذلك - فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان.

الباب السابع عشر: فيما يحتاج إليه الصوفي في سفره من الفرائض والفضائل

فأما من الفقه - وإن كان هذا يذكر في كتب الفقه وهذا الكتاب غير موصوع لذلك، ولكن نقول على سبيل الإيجاز نيمناً بذكر الأحكام الشرعية التي هي الأساس الذي يبنى عليه - لا بد للصوفي المسافر من علم التيمم والمسك على الخفين والقصر والجسع في الصلاة، أما التيمم فمجانز للريض والمسافر في الجنابة والحديث عند عدم الماء أو الخوف من استعماله تلفاً في النفس أو المال أو زياده في المرض على القول الصحيح من المذهب، أو عند حاجته إلى الماء الموجود لمعطشه أو عطش دابته أو رفيقه، ففي هذه الأحوال كلها يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه. والخائف من البرد يصلي بالتيمم ويعيد الصلاة على الأصح. ولا يجوز التيمم إلا بشرط الطلب للماء في مواضع الطلب ومواضع الطلب موضع تردد المسافر في منزله للإحتياط والإحتشاش، ويكون الطلب بعد دخول الوقت، والسمر القصير في ذلك كالطويل وإن صلب بالتيمم مع نيقن الماء في آخر الوقت جاز على الأصح. ولا يعيد مهما صلب بالتيمم وإن كان الوقت باقياً ومهما توهم وجود الماء بطل تيممه، كما إذا طلع ركب أو غير ذلك. وإن رأى الماء في أثناء الصلاة لا تبطل صلاته ولا تلزمه الإعادة، ويستحب له الخروج منها واستئناها بالوضوء على الأصح. ولا يتيمم للفرض قبل دخول الوقت ويتيمم لكل فريضة، ويصلي مهما شاء من نوافل يتيمم واحد ولا يجوز إداء الفرض بتيمم النافلة ومن لم يجد ماءً ولا تراباً يصلي عند وجود أحدهما. ولكن إذا كان محدثاً لا يس المسحف وإن كان جنباً لا يقرأ القرآن في الصلاة بل يذكر الله تعالى غرض القراءة. ولا يتيمم إلا بتراب طاهر غير غائط للرمل والحصى، ويجوز بالنبار على ظهر الحيوان والثوب. ويسمى الله تعالى عند التيمم، وينوي إستباحة الصلاة قبل ضرب اليد على التراب، ويضم أصابعه لضربة الوجه ويمسح بجمع الوجه، فلو بقي شيء من عمل الفرض غير مسح لا يصح التيمم. ويضرب ضربة لليدين مبسوط الأصابع، ويمسح بالتراب على الفرض، وإن لم يقدر إلا بضربتين فصاعداً كيف أمكنه لا بد أن يعم التراب على الفرض ويمسح إذا فرغ إحدى اليدين بالآخرى حتى تصيرا مسحيتين، ويمر اليد على ما نزل من اللحية من غير إيهال التراب إلى الثابت.

وأما المسح: فيمصح على الخف ثلاثة أيام ولياليهن في السفر. والمقيم يوماً وليلة وابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف، لا من حين لبس الخف. ولا حاجة إلى النية عند لبس الخف، بل يحتاج إلى كمال الطهارة، حتى لو لبس أحد الخفين قبل غسل الرجل الأخرى لا يصح أن يمصح على الخف. ويشترط في الخف إمكان متابعة الشيء عليه وستر على الفرض، ويكفي مسح يسير من أعلى الخف، والأولى مسح أعلاه وأسفله من غير تكرار، ومتى ارتفع حكم المسح - بانتقضاء المدة أو ظهور شيء من عمل الفرض وإن كان عليه لفافة وهو على الطهارة - يغسل القدمين دون استئناث الوضوء على الأصح. والمسح في السفر إذا أقام يسمح كالقيم، وهكذا المقيم إذا سافر يمصح كالسافر. واللبد إذا ركب جورياً ونعل يجوز المسح عليه، ويجوز على المشرع إذا ستر عمل الفرض، ولا يجوز على المنسوج وجهه الذي يستر بعض القدم به والباقي باللفافة.

فأما القصر والجمع فيجمع بين الظهر والعصر في وقت إحادهما. ويتمم لكل واحد ولا يفصل بينهما بكلام وغيره.. وهكذا الجمع بين المغرب والعشاء. ولا قصر في المغرب والصبح بل يصلحها كهيتها من غير قصر وجمع والسنن الرواتب يصلحها بالجمع بين الستين قبل الفريضة للظهر والعصر وبعد الفراغ من الفريضة يصلحها ما يصلح بعد الفريضة من الظهر وركعتين أو أربعاً، وبعد الفراغ من المغرب والعشاء يؤدي السنن الراتبة لها ويوتر بعدهما. ولا يجوز إداء الفرض على الدابة بحال إلا عند التحام القتال للغازي. ويجوز ذلك في السنن الرواتب والنوافل، وتكفي الصلاة على ظهر الدابة، وفي الركوع والسجود الإيماء، ويكون إيماء السجود أخفض من الركوع، إلا أن يكون قادراً على التمكن مثل أن يكون في محاورة وغير ذلك، ويقوم توجيهه إلى الطريق مقام استقبال القبلة، ولا يوجهها إلى غير الطريق إلا للقبلة حتى لو حرف دابته عن الصواب المتوجه إليه لا إلى نحو القبلة بطلت صلاته. والمشي ينتقل في السفر ويقع استقبال القبلة عند الإحرام، ولا يجزئه في الإحرام إلا الاستقبال، ويقعته الإيماء للركوع والسجود، وراكب الدابة لا يحتاج إلى استقبال القبلة للإحرام أيضاً. وإذا أصبح المسافر مقياً ثم سافر فعليه إتمام ذلك اليوم في الصوم، وهكذا إن أصبح مسافراً ثم أقام، والصوم في السفر أفضل من الفطر، وفي الصلاة القصر أفضل من الإتمام، فهذا القدر كافٍ للصوفي أن يعلمه من حكم الشرع في مهام سفره.

فأما المتدب والمستحب فينبغي أن يطلب لنفسه رفقاً في الطريق يعينه على أمر الدين، وقد قيل: الرفيق ثم الطريق، وبني رسول الله ﷺ أن يسافر الرجل وحده، إلا أن يكون صديقاً علماً بأقفة نفسه يختار الوحدة على بصيرة من أمره فلا بأس بالوحدة، وإذا كانوا جماعة فينبغي أن يكون فيهم متقدم أمير. قال رسول الله ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة في سفر فامروا أحداكم» والذي يسميه الصوفية: «يشر» وهو الأمر وينبغي أن يكون الأمير أزهد الجماعة في الدنيا، وأوفرهم حظاً من التقوى، وأتمهم مروءة وسخاوة، وأكثرهم شفقة. روى عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» نقل عن عبد الله المروزي: أن أبا علي الرضا عليه السلام قال: «علي أن يكون أنا الأمير أو أنت؟ فقال: بل أنت؛ فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على ظهره، وأمطرت المساء ذات ليلة فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه يغطيه بكساءه من المطر، وكلما قال لا تقل يقول ألت الأمير وعليك الإنقياد والطاعة. فلما إن كان الأمير يصحب الفقراء لمجة الإستهتار وطلب الرياسة والتعزز ليتسلط على الخدام في الربط ويبلغ نفسه هواها؛ فهذا طريق أرباب الهوى الجهال المبائين لطريق الصوفية، وهو سبيل من يريد جمع الدنيا، فليتحذل لنفسه رفقاً مائلياً إلى الدنيا فيجتمعون لتحصيل أغراض النفس والدخول على أبناء الدنيا والظلمة للتوصل إلى تحصيل مآرب النفس، ولا يخلو اجتماعهم هذا عن الخوض في الغيبة والدخول في المداخل المكروهة والتقل في الربط والإستهتار والزهرة، وكلما كثر المعلوم في الرباط أطالوا المقام وإن تعلت أسباب الدين، وكلما قل المعلوم رحلوا وإن تسرت أسباب الدين، وليس هذا طريق الصوفية.

ومن المستحب أن يودع إخوانه إذا أراد السفر، ويدعو لهم بدعاء رسول الله ﷺ. قال بعضهم: صحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة، فلما أردت مفارقتة شيعني وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال لقمان لابنه: يا بني إن الله تعالى إذا استودع شيئاً حفظه، وإنني استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك». وروى زيد بن أرقم عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا أردا أحدكم سفراً فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل له في دعائهم البركة». وروى عنه عليه السلام أيضاً أنه كان إذا ودع رجلاً قال: «زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ووجهك للخير حيثما توجهت» وينبغي أن يعتقد إخوانه إذا دعا لهم واستودعهم الله أن الله يستجيب دعاءه: فقد روى أن عمر رضى الله عنه كان يعطي الناس عطاياهم، إذ جاء رجل معه ابن له فقال له عمر: ما رأيت أحداً أشبه بأحد من هذا بك؟ فقال الرجل: أحذثك عنه يا أمير المؤمنين، إنني أردت أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به فقالت: تخرج وتدعني على هذه الحالة؟ فقلت: استودع الله ما في بطنك، فخرجت ثم قدمت فإذا هي قد ماتت؛ فجلسنا نتحدث فإذا نار تلوح على قبرها، فقلت للقوم: ما هذه النار؟ فقالوا: هذه من قبر فلانة نراها كل ليلة، فقلت: والله إنها كانت صوامع، فأتيت المول حتى انتهينا إلى القبر فحفرنا وإذا سراج وإذا هذا الغلام يدب، فقيل: إن هذا وديعتك ولو كنت استودعتنا أمه لوجدتها، فقال عمر: هو أشبه بك من الغراب بالغراب وينبغي أن يودع كل منزل يرحل عنه بركتين ويقول: اللهم زدني التقوى واغفر لي فظوي ووجهي للخير أينما توجهت، وروى أنس بن مالك قال كان رسول الله ﷺ لا يتزل متلاً إلى ودعه بركتين. فينبغي أن يودع كل منزل ورباط يرحل عنه بركتين، وإذا ركب الدابة فليقل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، بسم الله والله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور. والسنة أن يرحل من المنازل بكرة ويبتدئ يوم الخميس. روى كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله ﷺ يخرج إلى السفر إلا يوم الخميس، وكان إذا أراد أن يبعث سرية بعثها أول النهار ويستحب كلها أشرف على منزل أن يقول: اللهم رب السموات وما أظللن ورب الأرضين وما أقلن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، ورب البحار وما جرين: أسألك خبر هذا المنزل وبخير أهله، وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر أهله. وإذا نزل فليصل ركعتين، وما ينبغي للمسافر أن يصبحه آلة الطهارة قيل: كان إبراهيم الخواص لا يفارقه أربعة أشياء في الحضر والسفر: الركوة، والحبل، والإبرة وخبوطها، والمقراض. وروى عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر حل معه خمسة أشياء: المرأة، والمكحلة، والمدري، والسواك، والمنشط. وفي رواية. المقراض، والصوفية لا تفارقهم العصي، وهي أيضاً من السنة.

روى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «إن اتخذ منيراً فقد اتخذ إبراهيم، وإن اتخذ العصا فقد اتخذها إبراهيم وموسى» وروى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنها أنه قال التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء، كان لرسول الله ﷺ عصاً يتوكأ عليها ويأمر بالتوكؤ على العصا؛ واتخذ الركوة أيضاً من السنة. وروى جابر عن عبد الله قال بنا رسول الله ﷺ يتوضأ من ركوة إذ جهش الناس نحوه أي أسرعوا نحوه، والأصل فيه البكاء، كالصبي يتلازم بالأم ويسرع إليها عند البكاء، قال فقال رسول الله ﷺ: «مالك؟» قالوا: يا رسول الله ما نجد ماء نشرب ولا نتوضأ به إلا ما بين يديك؛ فوضع يده في الركوة، فنظرت وهو يفرور من بين أصابعه مثل العيون؟ قال: فتوضأ القوم منه. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، منا خمس عشرة مائة في غزوة الحديبية.

ومن سنة الصوفية شد الوسط وهو من السنة: روى أبو سعيد قال: حج رسول الله ﷺ وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة وقال: «أربطوا على أوساطكم بأزركم» فربطنا وبشينا خلفه المرولة.

ومن ظاهر آداب الصوفية عن خروجهم من الربط يصل ركعتين في أول النهار يوم السفر بكرة كما

ذكرنا، يودع البقعة بالركعتين، ويقدم الخف وينفضه، ويشمر الكم اليمنى ثم اليسرى، ثم يأخذ الميانب الذي يشد به وسطه ويأخذ خريطة المداس وينفضها، ويأتي الموضع الذي يريد أن يلبس الخف فيفرش السجادة طاقين ويمك نعل أحد المدايين بالآخر، ويأخذ المداس باليسار والخريطة باليمين، ويضع المداس في الخريطة أعقابه إلى أسفل ويشد رأس الخريطة، ويدخل المداس بيده اليسرى من كفه الأيسر ويضعه خلف ظهره، ثم يقعد على السجادة ويقدم الخف بيساره وينفضه، ويتلدى باليمنى فيلبس، ولا يدع شيئاً من الران أو المنطقة يقع على الأرض، ثم يغسل يديه ويحبل وجهه إلى الموضع الذي يخرج منه ويودع الحاضرين، فإن أخذ بعض الإخوان راويته إلى خارج الرباط لا يمنعه، وهكذا العصا والإبريق، ويودع من شعبه، ثم يشد الراوية يرفع يده اليمنى ويخرج اليسرى من تحت إبطه الأيمن ويشد الراوية على الجانب الأيسر، ويكون كفه الأيمن خالياً وعقدة الراوية عن الجانب الأيمن؛ فإذا وصل إلى طريقه إلى موضع شريف أو استقبله جمع من الإخوان أو شيخ من الطائفة يحل الراوية ويحيطها ويستقبلهم ويسلم عليهم، ثم إذا جاوزوه يشد الراوية، وإذا دنا من منزل - رباطاً كان أو غيره - يلح الراوية ويحملكها تحت إبطه الأيسر، وهكذا العصا والإبريق بمسكه بيساره، وهذه الرسوم إستحسنها فقراء خراسان والجبل، ولا يتعمدها أكثر فقراء العراق والشام والمغرب، ويحري بين الفقراء مشاحنة في رعائتها؛ فمن لا يتعمدها يقول: هذه رسوم لا تلزم، والإلتزام بها وقوف مع الصور وغفلة عن الحقائق. ومن يتعمدها يقول: هذه آداب وضعها المتقدمون، وإذا راوا من يحل بها أو بشيء منها ينظرون إليه نظر الإزدراء والحفاوة. ويقال: هذا ليس بصوفي، وكلا الصائفتين في الإنكار يتعمدون الواجب. والصحيح في ذلك أن من يتعمدها لا ينكر عليه، فليس بمنكر في الشرع وهو أدم حسن. ومن لم يلتزم بذلك فلا ينكر عليه فليس بواجب في الشرع ولا مندوب إليه. وكثير من فقراء خراسان والجبل يبلغ في رعاية هذه الرسوم إلى حد يخرج إلى الأفرط، وكثيراً ما يحل بها فقراء العراق والشام والمغاربة إلى حد يخرج إلى التفریط. والألق أن ما ينكره الشرع ينكر وما لا ينكره لا ينكر، ويجعل لتصاريف الإخوان أهداراً ما لم يكن فيها منك راو إخلال بمندوب إليه، والله الموفق.

الباب الثامن عشر: في القلوم من السفر ودخول الرباط والأدب فيه

ينبغي للغير إذا رجع من السفر أن يستعبد بالله تعالى من آفات المقام كما يستعبد به من وعثاء السفر. ومن الدعاء المأثور: «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة القلب، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد»، وإذا أشرف على بلد يريد المقام بها، يشير بالسلام على من بها من الأحياء والأموات ويقرأ من القرآن ما تيسر ويجعله هدية للأحياء والأموات ويكبر، فقد روى أن رسول الله ﷺ كان إذا قفل من غزو أو حج يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث مرات ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيوب عابدون ساجدون لرَبنا حاملون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ويقول إذا رأى البلد: اللهم اجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناً، ولو اغتسل كان حسناً إقتداء برسول الله ﷺ حيث اغتسل لدخول مكة، وروى: «أن رسول الله ﷺ لما رجع من طلب الأحزاب ونزل المدينة نزع لأمته واغتسل، واستحم، وإلا فليجسد الوضوء ويتنظف ويتطيب ويستعد للقاء الإخوان بذلك؛ وينوي التبرك بمن هنالك من الأحياء والأموات ويזורهم.

روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «خرج رجل يزور أخاً له في الله فأرصد الله بمدرجته ملكاً وقال: أين ترد؟ قال: أزور فلاناً، قال لقراءة؟ قال: لا، قال: لنعمة له عندك تشكراً؟ قال: لا، قال فيم تزوره؟ قال إني أحبه في الله، قال: فإني رسول الله ﷺ إليك بأنه يحبك بحبك إياه».

وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا دعا الرجل أخاه أو زاره في الله قال الله له: طبت وطيب ممشاك، ويتوباً من الجنة منزلاً» وروى أن رسول الله ﷺ قال: «كنت نبيكم عن زيارة

القبور فزوروا فإنها تذكر الآخرة فيحصل للفقير فائدة الأحياء والأموات بذلك. فإذا دخل البلد يتدنى بمسجد من المساجد يصلي فيه ركعتين، فإن قصد الجامع كان أكمل وأفضل. وقد كان رسول الله ﷺ إذا قدم دخل المسجد أولاً وصلى ركعتين ثم دخل البيت والرباط للفقير بمنزلة البيت، ثم يقصد الرباط فقصده الرباط من السنة، على ما روينا عن طلحة رضى الله عنه قال: كان الرجل إذا قدم المدينة وكان له بها عريف يتزل على عريفه، وإن كان لم يكن له بها عريف نزل الصفة، فكننت عن أنزل الصفة. فإذا دخل الرباط يمضي إلى الموضع الذي يريد نزع الخف فيه، فيجل وسطه وهو قائم، ثم يخرج الخريطة بيساره من كفه اليسار ويحل رأس الخريطة باليمين ويخرج المدار باليسار، ثم يضع المداس على الأرض ويأخذ الميانيذ ويلقيها في وسط الخريطة، ثم يتزع خفه اليسار، فإن كان على الوضوء يفسل قدميه بعد نزع الخف من تراب الطريق والعرق، وإذا قدم على السجادة يطوي السجادة من جانب اليسار ويمسح قدميه بما انطوى ثم يستقبل القبلة ويصلي ركعتين، ثم يسلم ويحفظ القدم أن يسطا بها موضع السجود من السجادة، وهذه الرسوم الظاهرة التي استحسنها بعض الصوفية لا تنكسر على من يتقيد بها لأنه من استحسان الشيوخ، ونيتهم الظاهرة في ذلك: تقييد المرید في كل شيء بهيئة مخصوصة، ليكون أبدا متفقداً لحركاته غير قادم على حركة بغیر قصد وعزيمة وأدب، ومن أخل من الفقراء بشيء من ذلك لا ينكر عليه ما لم يخل بواجب أو مندوب؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ ما تقيّدوا بكثير من رسوم المتصوفة، وكون الشبان يطالبون الوارد عليهم بهذه الرسوم من غير نظر لهم إلى النية في الأشياء غلط، فلعل الفقير يدخل الرباط غير مشعر أكمامه، وقد كان في السفر لم يشمر الأكمام فينبه أن لا يتعامل ذلك لنظر الخلق حيث لم يخل بمنسوب إليه شرعاً، وكون الآخر يشمر الأكمام يقيس ذلك على شد الوسط وشد الوسط من السنة كما ذكرنا من شد أصحاب رسول الله ﷺ أوساطهم في سفرهم بين المدينة ومكة، فتشمر الأكمام في معناه من الخفة والإرتفاق به في المشي، فمن كان مشدود الوسط مشمراً يدخل الرباط كذلك، ومن لم يكن في السفر مشدود الوسط أو كان راكباً لم يشد وسطه، فمن الصلح أن يدخل كذلك، ولا يعتمد شد الوسط وتشمر الأكمام لنظر الخلق فإنه تكلف ونظر إلى الخلق، ومعنى التصوف على الصلح وسقوط نظر الخلق، وما ينكر على المتصوفة أنهم إذا دخلوا الرباط لا يبتدون بالسلام ويقول المنكر: هذا خلاف المندوب، ولا ينبغي للمنكر أن يبادر إلى الإنكار دون أن يعلم مقاصدهم فيها اعتمدوه وتركهم السلام يحتمل وجهاً، أحدها: أن السلام إسم من أسماء الله تعالى وقد روى عبد الله بن عمر قال: مر رجل على النبي ﷺ وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل أن يتواري، فضرب يده على الحائط ومسح بها وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذارعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: «إنه لم يمتنع أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر» وروى أنه لم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال: «إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر» وقد يكون جمع من الفقراء مصطلحين في السفر وقد يتفق لأحدهم حدث، فلو سلم التوضوء وأمسك المحدث طهر حاله، فترك السلام حتى يتوضأ من يتوضأ ويفسل قدمه من يفسل ستراً للحال على من أحدث. حتى يكون سلامهم على الطهارة اقتداء برسول الله ﷺ وقد يكون بعض المقيمين أيضاً على غير طهارة فيستمد لجواب السلام أيضاً بالطهارة؛ لأن السلام إسم من أسماء الله تعالى؛ وهذا من أحسن ما يذكر من الوجوه في ذلك. ومنها أنه إذا قدم يعانقهم الإخوان وقد يكون معه من آثار السفر والطريق ما يكره فيستعد بالوضوء والنظافة ثم يسلم ويعانقهم ومنها أن جميع الرباط أرباب مراقبة وأحوال؛ فلو هجم عليهم بالسلام قد يتزعج منه مراقب ويتشوش محافظ، والسلام بتقديمه إستئناس بدخوله واشتغاله بفسل القدم والوضوء وصلاة ركعتين، فيتأهب الجميع له كما يتأهب لهم بعد مسابقة الإستئناس. وقال الله تعالى ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ واستئناس كل قوم على ما يليق بحالهم، ومنها أنه لم يدخل على غير بيته ولا هو بغريب منهم، بل هم إخوانه والآلفة بالنسبة المعنوية الجامعة لهم في طريق واحد، والمنزل منزله والموضع موضعه، فيرى البركة في استفتاح المنزل بمعاملة الله قبل معاملة

الحلق، وكما يجهد عذوبهم في ترك السلام ينبغي لهم أن لا يتكروا على من يدخل ويتندى بالسلام، فكما أن من ترك السلام له نية فالذي ابتدأ به له أيضاً نية.

وللقوم آداب ورد بها الشرع، ومنها آداب إستحسنها شيوخهم، فمما ورد به الشرع: ما ذكرنا من شد الوسط والعصا والركوة والإبتداء باليمين في لبس الخف وفي نزعها باليسار: روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا انتعلتم فابدعوا باليمين، وإذا خلعتهم فابدعوا باليسار أو اخلعهما جميعاً أو أنعلهما جميعاً» روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يخلع اليسرى قبل اليمين ويلبس اليمين قبل اليسرى.

وبسط السجادة وردت به السنة وقد ذكرناه. وكون أحدهم لا يقعد على سجادة الآخر مشروع ومسنون وقد ورد في حديث طويل «لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا في أهله ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه».

وإذا سلم على الإخوان يعانفهم ويعانقونه، فقد روى جابر بن عبد الله قال: لما قدم جعفر من أرض الحبشة عانقه النبي ﷺ وإن قبلهم فلا بأس بذلك روى أن رسول الله ﷺ لما قدم جعفر قبل بين عينيه وقال: «ما أنا بفتح خير أسر مني بقدم جعفر» ويصافح إخوانه فقد قال عليه السلام: «قبة المسلم أخاه المصافحة» وروى أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله، الرجل يلقي صديقه وأخاه ينحني له؟ قال: «لا». قيل يلزمه ويقبله؟ قال: «لا». قيل فيصافحه؟ قال: «نعم».

يستحب للفقراء المقيمين في الرباط أن يتلقوا الفقراء بالترحيب روى عكرمة قال رسول الله ﷺ يوم حجته: «مرحباً بالراكب المهاجر» مرتين. وإن قاموا إليه فلا بأس وهو مسنون روى عنه عليه السلام أنه قام لجعفر يوم قدومه.

ويستحب للخادم أن يقدم له الطعام روى لقيط بن صبرة قال وفدنا على رسول الله ﷺ فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة رضى الله عنها، فأمرت لنا بالحرير فصنعت لنا، وأتينا بقناع فيه تمر -والقناع الطبق- فأكلنا، ثم جاء رسول الله ﷺ فقال: «أصبتم شيئاً؟» قلنا نعم يا رسول الله.

ويستحب للقادم أن يقدم للفقراء شيئاً لحق القدوم ورد أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة نحر جزوراً وكراهيتهم لقدوم القادم بعد العصر وجهه من السنة منع النبي ﷺ عن طروق الليل.

والصوفية بعد العصر يستعدون لاستقبال الليل بالطهارة والإنكباب على الأذكار والاستغفار روى جابر بن عبد الله قال رسول الله ﷺ: «إذا قدم أحدكم من سفر فلا يطرُق أهل ليل» وروى كعب بن مالك أن رسول الله ﷺ كان لا يقدم من السفر إلا نهراً في الضحى؛ فيستحبون القدوم في أول النهار، فإن فات من أول النهار فقد يتفق تعويذ م ضعف بعضهم في المشي أو غير ذلك، فيعذر الفقير بقية النهار إلى العصر لاحتتمال التعويذ، فإذا صار العصر ينسب إلى تقصيره في الإهتمام بالسنة وبقدم أول النهار فإنهم يكرهون الدخول بعد العصر والله أعلم، فإذا صار العصر يؤخر القدوم إلى الغد ليكون عاملاً بالسنة للقدوم ضحوة، وأيضاً فيه معنى آخر وهو أن الصلاة بعد العصر مكروهة.

ومن الأدب أن يصلي القادم ركعتين؛ فلذلك يكرهون القدوم بعد صلاة العصر، وقد يكون من الفقراء القادمين من يكون قليل الدراية يدخل الرباط ويناله دهشة؛ فمن السنة التقرب إليه والتودد طلاقة الوجه حتى ينسبط وتذهب عنه الدهشة، ففي ذلك فضل كثير.

روى أبو رفاعة قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو يخطب فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟ قال: فأقبل النبي ﷺ وترك خطبته، ثم أتى بكرسي قوائمه من حديد فقعده رسول الله ﷺ ثم جعل يعلمني عما علمه الله، ثم أتى خطبته وأتم آخرها. فأحسن أخلاق الفقراء الرفق بالمسلمين، واحتمال

المكروه من المسموع والمرئي، وقد يدخل فقير بعض الربط ويخل بشيء من مراسم التصوفة فيخرج، وهذا خطأ كبير؛ فقد يكون خلق من الصالحين والأولياء لا يعرفون هذا الرسم الظاهر ويقصدون الرباط بنية صالحة، فإذا استقبلوا بالمكروه يحشوا أن تتشوش بواطنهم من الأذى ويدخل على المنكر عليه ضرر في دينه ودنياه؛ فليحذر ذلك وينظر إلى أخلاق النبي ﷺ وما كان يعتمد مع الخلق من المداواة والرفق. وقد صح: أن إعرابياً دخل المسجد ويال؛ فأمر النبي عليه السلام حتى أتى بذنوب فصب على ذلك ثم ينير الإعرابي، بل رفق به وعرفه الواجب بالرفق واللين. والفظاظة والتغليظ والتسلط على المسلمين بالقول والفعل من النفوس الخبيثة وهو ضد حال التصوفة، ومن دخل الرباط ممن لا يصلح للمقام به رأساً يصرف من الموضع على اللطف وجهه بعد أن يقدم له طعام ويحسن له الكلام، فهذا الذي يليق بسكان الرباط، وما يعتمد الفقراء من تغميز القادم فخلق حسن ومعاملة صالحة وردت به السنة، روى عمر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ﷺ وغلام له حبشي يغمز ظهره فقلت: يا رسول الله ما شأنك؟ فقال: «إن الناقة إقتحمت بي» فقد يحسن الرضا بذلك ممن يغمز في وقت تعب وقدمه من السفر فأما من يتخذ ذلك عادة ويحب التغميز ويستجلب به النوم ويساكنه حتى لا يفوته فلا يليق بحال الفقراء وإن كان في الشرع جائز. وكان بعض الفقراء إذا استرسل في الغمز واستلذه واستدعاه يجتمه؛ فيرى ذلك الإحلام عقوبة إسترساله في التغميز، ولأرباب العزائم أمور لا يسهم فيها الركون إلى الرخص.

ومن آداب الفقير إذا استقر وقعد بعد قدومه أن لا يتدلى بالكلام دون أن يسئل، ويستحب أن يمكث ثلاثة أيام لا يقصد زيارة أو مشهداً أو غير ذلك مما هو مقصوده من المدينة حتى يذهب عنه وضاء السفر ويعود باطنه إلى هيئته؛ فقد يكون بالسفر وعوارضه تغير باطنه وتكدر حتى تجتمع في الثلاثة أيام همته وينصلح باطنه ويستعد للقاء المشايخ والزيارات بتنوير الباطن؛ فإن باطنه إذا كان منوراً يستوفي حظه من الخير من كل شيخ وأخ يزوره، وقد كنت أسمع شيخنا يوصي الأصحاب ويقول: لا تكلموا أهل هذا الطريق إلا في أصفى أوقائكم، وهذا فيه فائدة كبيرة، فإن نور الكلام على قدر نور القلب، ونور السمع على قدر نور القلب، فإذا دخل على شيخ أو أخ وزاره ينبغي أن يستأذنه إذا أراد الإنصراف؛ فقد روى عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقوم حتى يستأذنه» وإن نوى أن يقيم أياماً وفي وقته سعتولنفسه إلى البطالة وترك العمل تشوف أن يطلب خدمة يقوم بها، وإن كان دائم العمل لربه فكفى بالعبادة شغلاً لأن الخدمة لأهل العبادة تقوم مقام العبادة، ولا يخرج من الرباط إلا بإذن المقدم فيه، ولا يفعل شيئاً دون أن يأخذ رأيه فيه.

فهذه جملة أعمال يعتمدها الصوفية وأرباب الربط، والله تعالى يفضلهم يزيدهم توفيقاً وتأييداً:

الباب التاسع عشر: في حال الصوفي المتسبب

اختلف أحوال الصوفية في الوقوف مع الأسباب والإعراض عن الأسباب؛ فمهم من كان على الفتوح لا يركن إلى معلوم ولا يتسبب بكسب ولا سؤال؛ ومهم من كان يكتسب ومهم من كان يسأل في وقت فاقته، ولم في كل ذلك أدب وحد يراعيه ولا يتعدونه، وإذا كان الفقير يسوس نفسه بالعلم يأتيه الفهم من الله تعالى في الذي يدخل فيه من سبب أو ترك سبب، فلا ينبغي للفقير أن يسأل مهما أمكن؛ فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ترك السؤال بالترغيب والترهيب، فأما الترغيب فما روى ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «من يضمن لي واحدة أتكفل له بالجنة». قال ثوبان: قلت أنا قال: «لا تسأل الناس شيئاً» فكان ثوبان تسقط علاقة سوطه فلا يأمر أحداً يتاوله وينزل هو ويأخذها. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يأخذ أحدكم حبلأ فيحتطب على ظهره فيأكل ويتصدق خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى». أخبرنا الشيخ الصالح أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل الحافظ

المقدسي قال: أخبرني والذي قال أخبرنا أبو محمد الصيرفي ببغداد قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت هلال بن حصين قال: أتيت المدينة فنزلت دار أبي سعيد فضممني وإياه، المجلس فحدث أنه أصبح ذات يوم وليس عندهم طعام فأصبح وقد عصب على بطنه حجراً من الجوع، فقالت لي إمرأتى: أتت رسول الله ﷺ فقد أتاه فلان فأعطاه وأتاه فلان فأعطاه قال: فأتيته وقلت ألتمس شيئاً فذهبت أطلب فأتته إلى رسول الله ﷺ وهو غضب ويقول: «من يستغنى بعفه الله ومن يستغن بعفه الله، ومن سألنا شيئاً فوجدناه أعطيناه وإسنيته، ومن استغنى عنه واستغنى فهو أحب إلينا ممن سألناه» قال فرجعت وما سألته فرزقي الله تعالى حتى ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالاً منه.

وأما من حيث التهريب والتحذير: فقد روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقي الله، وليس في وجهه مزعة لحم» وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمر والتمران، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يظن بمكانه فيعطيه» هذا هو حال الفقير الصادق، والمصروف المحقق لا يسأل الناس شيئاً، ومنهم من يلزم الأدب حتى يؤذيه إلى حال يستحي من الله تعالى أن يسأله شيئاً من أمر الدنيا إذا همت النفس بالسؤال ترده الهيبة ويرى الإقدام على السؤال جراءة فيعطيه الله تعالى عند ذلك من غير سؤال؛ كما نقل عن إبراهيم الخليل عليه السلام: أنه جاء جبريل وهو في أهواء، قبل أن يصل إلى النار فقال هل لك من حاجة؟ فقال أما إليك فلا، فقال له فسل ربك، فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي، وقد يضعف عن مثل هذا فيسأل الله عبودية ولا يرى سؤال المخلوقين، فيسوق الله تعالى إليه القسم من غير سؤال مخلوق.

بلغنا عن بعض الصالحين أنه كان يقول إذا وجد الفقير نفسه مطالبة بشيء لا تغل تلك المطالبة أما أن تكون لزرق يريد الله أن يسوقه إليه، فتنبه النفس له، فقد تتطلع نفوس بعض الفقراء إلى ما سوف يحدث وكأنها تخبر بما يكون، وأما أن يكون ذلك عقوبة للذنوب وجد منه، فإذا وجد الفقير ذلك، وألحت النفس بالمطالبة فليقم ويسبغ الوضوء ويصل ركعتين ويقول يارب إن كانت هذه المطالبة عقوبة ذنب فاستغفرك وأتوب إليك، وإن كانت لرزق قدرته في فعلج وصوله إلى، فإن الله تعالى يسوقه إليه إن كان رزقه وإلا فتذهب المطالبة عن باطنه، فشان الفقير أن ينزل حوائجه بالحق، فإما أن يرزقه الشيء أو الصبر أو يذهب ذلك عن قلبه، فالله سبحانه وتعالى أبواب من طريق الحكمة وأبواب من طريق القدرة فإن فتح باب من طريق الحكمة وإلا فيفتح باباً من طريق القدرة ويأتيه الشيء بخرق العادة، كما كان يأتي مريم عليها السلام ﴿كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله﴾.

حكى عن بضع الفقراء قال جعنت ذات يوم وكان حالي أن لا أسأل، فدخلت بعض المحال ببغداد مجتازاً متعرضاً لعل الله تعالى يفتح لي على يد بعض عياده شيئاً فلم يقدّر، فتمت جائئاً فأتى بيت منامي فقال لي إنذهب إلى موضع كذا - وعين الموضع - ثم خرق زرقاء فيها قطيعات أخرجه في مصالحك، فمن تجرد عن المخلوقين وتفرّد بالله فقد تفرّد بغنى قادر لا يعجزه شيء يفتح عليه من أبواب الحكمة والقدرة كيف شاء، وأولى من سأل نفسه يسألها الصبر الجميل فإن الصادق تحييه نفسه.

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ولده جاء إليه ذات يوم وقال له: أريد حبة، قال: فقلت له: ما تفعل بالحبة؟ فذكر شهوة يشترها بالحبة، ثم قال: عن إذنك أنذهب واستقرض الحبة، قال: قلت نعم إستقرضها من نفسك فهي أولى من أقرض. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال:

إذا شئت أن تستقرض المال منفقاً على شهوات النفس في زمن العسر
فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك. وإرفاقاً إلى زمن اليسر

فإن فعلت كنت الغنى وإن أبست فكل منوع بعدها واسع العذر

فإذا استنفد الفقير الجهد من نفسه وأشرف على الضعف وتحققت الضرورة وسأل مولاه ولم يقدر له بشيء ووقته يضيق عن الكسب من شغله بحاله، فعند ذلك يقرع باب السبب ويسأل؛ فقد كان الصالحون يفعلون ذلك عند فاقهم.

نقل عن أبي سعيد الخزاز أنه كان يمد يده عند الفاقة ويقول؛ ثم شيء الله.

ونقل عن أبي جعفر الخزاز وكان أستاذاً للجنيد أنه كان يخرج بين العشاءين ويسأل من باب أو بابين، ويكون ذلك معلومه على قدر الحاجة بعد يوم أو يومين.

ونقل عن إبراهيم بن أدهم أنه كان معتكفاً بجامع البصرة مدة وكان يفطر في كل ثلاث ليال ليلة، وليلة إفطاره يطلب من الأبواب.

ونقل عن سفيان الثوري أنه كان يسافر من الحجاز إلى صنعاء اليمن ويسأل في الطريق وقال: كنت أذكر لهم حديثاً في الضيافة فيقدم لي الطعام فأتناول حاجتي وأترك ما يبقى، وقد ورد: «من جاع ولم يسأل فمات. دخل النار» ومن عنده علم وله مع الله حال لا يبالي بمثل هذا بل يسأل بالعلم وعسك عن السؤال بالعلم.

وحكى بعض مشايخنا عن شخص كان مصراً على المعاصي، ثم انتبه وتاب وحسنت توبته وصار له حال مع الله تعالى قال: عزمت أن أحج مع القافلة ونويت أن لا أسأل أحداً شيئاً وأكتفي بعلم الله بحالي، قال: بقيت أياماً في الطريق، ففتح الله على الماء والرزق في وقت الحاجة، ثم وقف الأمر ولم يفتح الله على شيء، فجمعت وعطشت حتى لم يبقى لي طاقة، فضعفت عن المشي وبقيت أواخر عن القافلة قليلاً قليلاً حتى مرت القافلة، فقلت في نفسي: هذا الآن مي إلقاء النفس إلى بالتهلكة، وقد منع الله من ذلك، وهذه مسألة الإضطراب أسأل، فلما هممت بالسؤال إنبت من باطني إنكار هذه الحال وقلت: عزمة عقدتي مع الله لا أنقضها وماعن على الموت دون نقض عزمي، فقصدت شجرة وقعدت في ظلها وطرحت رأسي استطراحاً للموت وذهبت القافلة، فبينما أنا كذلك إذ جاني شاب متقلد بسيف وحركتي، فقامت وفي يده إداوة فيها ماء فقال لي: إشرّب؛ فشربت ثم قدم لي طعاماً وقال: كل، فأكلت، ثم قال لي: أتريد القافلة؛ فقلت: من لي بالقافلة وقد عبرت! فقال لي: قم، وأخذ بيدي ومشى معي خطوات ثم قال لي: إجلس بالقافلة إليك تحيى، فجلست ساعة فإذا أنا بالقافلة ورائي متوجهة إلي. هذا شأن من يعامل مولاه بالصدق.

وذكر الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله: أن بعض الصوفية أول قول رسول الله ﷺ: «أحل ما أكل المؤمن من كسب يده» بأنه المسألة عند الفاقة، وأنكر الشيخ أبو طالب هذا التأويل من هذا الصوفي، وذكر أن جعفر الخلدي كان يحكي هذا التأويل عن شيخ من شيوخ الصوفية، ووقع لي والله أعلم أن الشيخ الصوفي لم يرد كسب اليد ما أنكر الشيخ أبو طالب منه، وإنما أراد بكسب اليد رفعها إلى الله تعالى عند الحاجة، فهو من أحل ما يأكله إذا أجاب الله سؤاله وساق إليه رزقه. وقال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام ﷺ: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال ذلك وإن خضرة البقل تتراى في بطنه من الهزال، وقال محمد الباقر رحمه الله قالها وإنه محتاج إلى شق تمر، وروى عن مطرف أنه قال أما والله لو كان عند نبي الله شيء ما أتبع المرأة ولكن حمله على ذلك الجهد، وذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي عن النضر أباذي أنه قال في قول ﷺ: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم يسأل الكليم الخلق وإنما كان سؤاله من الحق، ولم يسأل غذاء النفس وإنما أراد سكون القلب.

وقال أبو سعيد الخزاز: الخلق مترددون بين ما لهم وبين ما إليهم، من نظر إلى ماله تكلم بلسان الفقر، ومن شاهد ما إليه تكلم بلسان الحياء والفخر، ألا ترى حال الكليم عليه السلام لما شاهد خواص ما خاطبه

به الحق كيف قال: أرني أنظر إليك؟ ولما نظر إلى نفسه كيف أظهر الفقر وقال: إني لما أنزلت إلى من خير فقير؟ وقال ابن عطاء: نظر من العبودية إلى الربوبية فخشع وخضع، وتكلم بلسان الإفتقار بما ورد على سره من الأنوار، إفتقار العبد إلى مولاه في جميع أحواله؛ لا إفتقار سؤال وطلب. وقال الحسين فقير لما خصصتني من علم اليقين أن ترقيني إلى عين اليقين وحقه، ووقع والله أعلم في قوله ﴿لما أنزلت إلي من خير فقير﴾ أن الإنزال مشعر بعدد رتبته عن حقيقة القرب فيكون الإنزال عين الفقر بما فتح بالمنزل وأراد قرب المنزل، ومن صح فقره فقهره في أمر آخرته كفقره في أمر ديناه، ورجوعه إليه في الدارين وإياه يسأل حوائج المنزلين، وتتساوى عنده الحاجتان فماله مع غير الله شغل في الدارين.

الباب العشرون: في ذكر من يأكل من الفتح

إذا كمل شغل الصوفي بالله وكمل زهده لكمال تقواه بحكم الوقت عليه يترك السبب وينكشف له صريح التوحيد وصحة الكفالة من الله الكريم، فيزول عن باطنه الإهتمام بالأقسام ويكون مقدمة هذا أن يفتح الله له باباً من التعريف بطريق المقابلة على كل فعل يصدر منه حتى لو جرى عليه يسير من ذنب بحسب حاله أو الذنب مطلقاً مما هو منهى عنه في الشرع يجد غيب ذلك في وقته أو يومه، كان يقول بعضهم إني لأعرف ذنبي في سوء خلق غلامي، وقيل إن بعض الصوفية قرض الفارخه فلما رآه تألم وقال.

لو كنت من مازن لم تستبح إيلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيباننا

إشارة منه إلى أن الداخل عليه مقابلة له على شيء إستوجب به ذلك، فلا تزال به المقابلات متضمنة التعريفات الإلهية حتى يتحصن بصدق المحاسبة وصفاء المراقبة عن تضييع حقوق العبودية ومخالفة حكم الوقت، ويتجرد له حكم فعل الله وتنمحي عنده أفعال غير الله فيرى المعطي والمائع هو الله سبحانه ذوقاً وحالاً لا علماً وإيماناً، ثم يتداركه الحق تعالى بالمعونة ويوقفه على صريح التوحيد وتجريد فعل الله تعالى، كما حكى عن بعضهم أنه خطر له خاطر الإهتمام بالرزق فخرج إلى بعض الصحاري فرأى قبرة عميائه عرجاء ضعيفة فوقفت متعجباً منها متفكراً فيما تأكل مع عجزها عن الطيران والمشى والرؤية، فبينما هو كذلك إذ انشقت الأرض وخرجت سكرتجان في إحداها سمس نقي وفي الأخرى ماء صافي فأكلت من السمس وشربت من الماء ثم انشقت الأرض وغابت السكرتجان، قال فلما رأيت ذلك سقط عن قلبي الإهتمام بالرزق فإذا أوقف الحق عبده في هذا المقام يزيل عن باطنه الإهتمام بالأقسام ويرى الدخول في التسبب والتكسب بالسؤال وغيره رتبة العوام ويصير مسلوب الإختيار غير متطلع إلى الأغيار ناظراً إلى فعل الله تعالى منتظراً لأمر الله فتساق إلى رتبة الأقسام ويفتح عليه باب الإنعام، ويكون بدوام ملاحظته لفعل الله وترصده ما يحدث من أمر الله تعالى مكاشفاً له لتجليات من الله تعالى بطريق الأفعال، والتجلي بطريق الأفعال رتبة من القرب ومنه يترقى إلى التجلي بطريق الصفات، ومن ذلك يترقى إلى تجلي الذات والإشارة في هذه التجليات إلى رتب في اليقين ومقامات في التوحيد شيء فوق شيء وشيء أصفى من شيء، فالتجلي بطريق الأفعال يحدث صفو الرضا والتسليم، والتجلي بطريق الصفات يكسب الهية والأنس، والتجلي بالذات يكسب الفناء والبقاء، وقد يسمى ترك الإختيار والوقوف مع فعل الله فناء يعنون به فناء الإرادة، والهوى والإرادة ألطف أقسام الهوى، وهذا الفناء هو الفناء الظاهر، فاما الفناء الباطن وهو محو آثار الوجود عند لمعان نور الشهود يكون في تجلي الذات وهو أكمل أقسام اليقين في الدنيا، فاما تجلي حكم الذات فلا يكون إلا في الآخرة وهو المقام الذي حظى به رسول الله ﷺ ليلة المعراج ومنع عنه موسى تسارني، فليعلم أن قولنا في التجلي إشارة إلى رتب الحظ من اليقين ورؤية البصيرة فإذا وصل العبد إلى مبادئ أقسام التجلي وهو مطالعة الفعل الإلهي مجرداً عن فعل سواء يكون تناوله الأقسام من الفتح. روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من وجه إليه شيء من هذا الرزق من غير مسئلة ولا إشراف فليأخذه وليوسع به في رزقه فإن كان عنده غنى فليدفعه إلى من هو أسوح منه» وفي هذا دلالة ظاهره على أن

العبد يجوز أن يأخذ زيادة على حاجته بنية صرفه إلى غيره، وكيف لا يأخذ وهو يرى فعل الله تعالى؟ ثم إذا أخذ فممنهم من يخرجهم إلى المحتاج ومنهم من يقف في الإخراج أيضاً حتى يرد عليه من الله علم خاص ليكون أخذه بالحق وإخراجه بالحق.

أخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر قال: أخبرنا والذي الحافظ أبو الفضل المقدسي قال: أخبرنا أبو إسحق بن سعيد الحبال قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن سعيد قال: أخبرنا أبو ظاهر أحمد بن محمد بن عمرو قال: أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن حبيب بن عبد العزيز عن عبيد الله السعدي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول له أعطه يا رسول الله من هو أفقر مني فقال رسول الله ﷺ: «أخذه فتموله أو تصلق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير متشرف ولا سائل فخذ وما لا تتبته نفسك» قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحد شيئاً ولا يرد شيئاً أعطيه. درج رسول الله ﷺ الأصحاب بأوامره التي رؤية فعل الله تعالى والخروج من تدبير النفس إلى حسن تدبير الله تعالى.

سئل سهل بن عبد الله التستري عن علم الحال قال: هو ترك التدبير ولو كان هذا في واحد لكان من أوتاد الأرض.

وروى زيد بن خالد قال: رسول الله ﷺ: «من جاءه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله فإنما هو شيء من رزق الله تعالى ساقه الله إليه».

وهذا العبد الواقف مع الله تعالى في قبول ما ساق الحق آمن ما يخشى عليه، إنما يخشى على من يرد، لأن من رد لا يأمن من دخول النفس عليه أن يرى بعين الزهد، ففي أخذه إسقاط نظر الحلق تحقاً بالصدق والإخلاص، وفي إخراجه إلى الغير إثبات حقيقته، فلا يزال في كلا الحالين زاهداً يراه الغير بعين الرغبة لقلة العلم بهالة، وفي هذا المقام يتحقق الزهد في الزهد. ومن أهل الفتوح من يعلم دخول الفتوح عليه، من لا يعلم دخول الفتوح عليه. فممنهم من لا يتناول من الفتوح إلا إذا تقدم علم بتعريف من الله إياه. ومنهم من يأخذ غير متطلع إلى تقدم العلم حيث تجرد له الفعل، ومن لا ينتظر تقدم العلم فوق من ينتظر تقدم العلم التمام صحبته مع الله وانسلاخه من إرادته وعلم حاله في ترك الإختيار ومنهم من يدخل الفتوح عليه لا بتقدمة العلم ولا رؤية تجرد الفعل من الله، ولكن يرزق شرباً من المحبة بطريق رؤية النعمة، وقد يتكدر شرب هذا بتغير مهود النعمة، وهذا حال ضعيف بالإضافة إلى الحالين الأولين لأنه علة في المحبة ووليحة في الصديق عند الصديقين. وقد ينتظر صاحب الفتوح العلم في الإخراج أيضاً كما ينتظر في الأخذ لأن النفس تظهر في الإخراج كما تظهر في الأخذ. وأتم من هذا من يكون في إخراجه غتاراً وفي أخذه غتاراً بعد تحفقه بصحة التصرف فإن انتظار العلم إنما كان لموضع إتهام النفس وهو بقية هوى موجود فإذا زال الإتهام بوجود صريح العلم بأخذ غير محتاج إلى علم متحدد ويخرج كذلك، وهذه حال من تحقق بقول رسول الله ﷺ حاكياً ربه: «فإذا أحببتك كنت له سمعاً وبصراً، فبني سمع وبني بصير، وبني ينطق» الحديث فلما صح تعرفه صح تصرفه، وهذا أمر في الأحوال من الكبريت الأحمر. وكان شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي رحمه الله يحكي عن الشيخ حماد الدباس أنه كان يقول: أنا لا أكل إلا من طعام الفضل فكان يرى الشخص في المنام أن يعمل إليه شيئاً وقد كان يعين للرائي في المنام أن أحمل إلى حماد كذا وكذا. وقيل إنه بقي زماناً يرى هو في واقعة أو منامه أنك أحلت على فلان بكذا وكذا. وحكى عنه أنه كان يقول: كل جسم تربى بطعام الفضل لا يتسلط عليه البلاء. ويعني بطعام الفضل ما شهد له صحة الحال من فتوح الحق ومن كانت هذه حالته فهو غنى بالله.

قال الواسطي: الإفتقار إلى الله أعلى درجة المرید والإستغناء بالله أعلى درجة الصديقين. وقال أبو سعيد

الحراز: العارف بتدبيره فني في تدبير الحق فالواقف مع الفتح واقف مع الله ناظر إلى الله، وأحسن ما حكى في هذا: أن بعضهم رأى النوري يد يده ويسأل الناس؛ قال: فاستعظمت ذلك منه واستبجته له فأتيت الجنيد وأخبرته فقال لي لا يعظم هذا عليك فإن النوري لم يسأل الناس إلا ليعطيهم سؤالهم في الآخرة فيؤجرون من حيث لا يضره وقول الجنيد ليعطيهم كقول بعضهم اليد العليا يد الأخذ لأنه يعطي الثواب، قال: ثم قال الجنيد هات الميزان فوزن مائة درهم ثم قبض قبضة فألقاها على المائة ثم قال إحملها إليه فقلت في نفسي إنما يزن ليعرف مقدارها فكيف خلط المجهول بالموزون وهو رجل حكيم واستحييت أن أسأله فذهبت بالصرة إلى النوري فقال: هات الميزان فوزن مائة درهم وقال: ردها وقل له أنا لا أقبل منك شيئاً وأخذ ما زاد على المائة قال: فزاد تعجبي فسألت عن ذلك، فقال: الجنيد رجل حكيم يريد أن يأخذ الخبل بطرفيه وزن المائة لنفسه طلباً للثواب وطرح عليها قبضة بلا وزن لله فأخذت ما كان لله ورددت ما جعله لنفسه، قال: فرددتها على الجنيد فبكى وقال: أخذ ماله ورد مالنا، ومن لطائف ما سمعت من أصحاب شيخنا أنه قال ذات يوم لأصحابه: نحن محتاجون إلى شيء من المعلوم فأرجعوا إلى خلواتكم واسألوا الله تعالى وما يفتح الله تعالى لكم أتوني به ففعلوا ثم جاءه من بينهم شخص يعرف بإسماعيل البطاحي ومعه كاذب عليه ثلاثون دائرة وقال هذا الذي فتح الله لي في واقعتي فأخذ الشيخ الكاذب فلم يكن إلا ساعة فإذا بشخص دخل ومعه ذهب فقدمه بين يدي الشيخ ففتح القرطاس وإذا هو ثلاثون صحيفة فترك كل صحيح على دائرة وقال: هذا فتح الشيخ إسماعيل أر كلاماً هذا معناه. وسمعت الشيخ عبد القادر رحمه الله بعث إلى شخص وقال: لفلان طعام وذهب أنتني من ذلك بكذا ذهباً وكذا طعاماً، فقال الرجل: كيف أتصرف في وديعة عندي ولو استفتيتك ما أفتيتني بالتصرف؟ فالزمه الشيخ بذلك فأحسن الظن بالشيخ وجاء إليه بالذي طلب، فلما وقع التصرف منه جاءه مکتوب من صاحب الوديعة وهو غالب في بعض نواحي العراق أن أحل إلى الشيخ عبد القادر كذا وكذا وهو القدر الذي عينه الشيخ عبد القادر، فعاتبه الشيخ بعد ذلك على توقفه وقال ظننت بالفقراء أن إشارتهم تكون على غير صفة وعلم فالعبد إذا صبح مع الله تعالى وأفنى هواه مطلباً رضا الله تعالى يرفع الله عن باطنه هموم الدنيا ويجعل الغنى في قلبه ويفتح عليه أبواب الرفق، وكل الهوم المتسلطة على بعض الفقراء لكون قلوبهم ما استكملت الشغل بالله والإهتمام برعاية حقائق العبودية، فعل قدر ما خلعت من الهوم بالله إبتليت بهم الدنيا ولو امتلأت من هم الله ما عذبت بهوم الدنيا وقنعت وارتقت، روى أن عوف بن عبد الله المسعودي كان له ثلثمائة وستون صديقاً وكان يكون عند كل واحد يوماً وآخر كان له ثلاثون صديقاً يكون عند كل واحد يوماً، وآخر كان له سبعة إخوان يكون كل يوم من الأسبوع عند واحد؛ فكان إخوانهم معلومهم والمعلوم إذا أقامه الحق للناظر إلى الله الكامل توحيدة يكون نعمة هنية. جاء رجل إلى الشيخ أبي السعود رحمه الله - وكان من أرباب الأحوال السنية والواقفين في الأشياء مع فعل الله تعالى متمكناً من حاله تاركاً لاختياره - ولعله سبق كثيراً من المتقدمين في تحقيق ترك الإختيار، رأينا منه وشاهدنا أحوالاً صحيحة عن قوة وتمكين - فقال له الرجل أريد أن أعين لك شيئاً كل يوم من الخبز أحمله إليك ولكني قلت الصوفية يقولون المعلوم شؤم قال الشيخ نحن ما نقول المعلوم شؤم فإن الحق يصني لنا وفعله نرى فكل ما يقسم لنا نراه مباركاً ولا نراه شؤماً. أخبرنا أبو زرعة إجازة قال أنبأنا أبو بكر بن أحمد بن خلف الشيرازي إجازة قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا بكر بن شاذان قال سمعت أبا بكر الكتاني قال كنت أنا وعمر والمكي وميائش بن المهدي نصطحب ثلاثين سنة نصلي الغداة على ظهر العصر، وكنا قعوداً بمكة على التجريد مالنا على الأرض ما يساوي فلساً؛ وربما كان يصحبنا الجوع يوماً ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة ولا نسال أحداً فإن ظهر لنا شيء وعرفنا وجه من غير سؤال ولا تعرض قبلناه وأكلناه وإلا طوينا؛ فإذا اشتد بنا الأمر وخضنا على أنفسنا نقصان في الفرائض قصدنا أبا سعيد الحراز فيتخذ لنا الأواني من الطعام ولا نقصد غيره ولا نتبسط إلا إليه لما نعرف من تقواه وورعه، وقيل لأبي يزيد: ما تراك تشتغل بكسب فمن أين معاشك؟ فقال: مولاي يرزق الكلب والخنزير

تراه لا يريزق أباً يزيد؟ قال السلمي: سمعت أبا عبد الله الرازي يقول سمعت مظفرًا القوميسي يقول: الفقير الذي لا يكون له إلى الله حاجة، وقيل لبعضهم ما الفقر؟ قال: وقوف الحاجة على القلب وعوها من كل أحد سوى الرب.

وقال بعضهم: أخذ الفقير الصدقة ممن يعطيه لا ممن تصل إليه على يده. ومن قبل من الوسائط فهو المترسم بالفقر مع دناءة همة، أنبأنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي قال: أخبرنا عصام الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصغار قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت أن أبا سليمان الداراني كان يقول: آخر أقدام الزاهدين أول أقدام المتوكلين، روى أن بعض العارفين زهد فبلغ من زهده أن فارق الناس ويخرج من الأمصار وقال: لا أسأل أحداً شيئاً حتى يأتي رزقي فأخذ يسبح فأقام في سفح جبل سبعة لم يأت شيء حتى كاد أن يتلف فقال: يا رب إن أحببتي فأتي رزقي الذي قسمت لي وإلا فاقبضي إليك فأمنه الله تعالى في قلبه وعزني وجلالي لا أرزقك حتى تدخل الأمصار وتقيم بين الناس، فدخل المدينة وأقام بين ظهواني الناس فجاءه هذا بطعام وهذا بشراب فأكل وشرب فأوجس في نفسه من ذلك فسمع هاتفاً أردت أن تبطل حكمته بزهدي في الدنيا، أما علمت أن يريزق العباد بأيدي العباد أحب إليه من أن يريزقهم بأيدي القدرة فالواقف مع الفتوح إستوى عنده أيدي الأدميين وأيدي الملائكة واستوى عنده القدرة والحكمة وطلب الفقار والتوصل إلى قطع الأسباب من الإرتهان برؤية الأسباب وإذا صح التوحيد تلاشت الأسباب في عين الإنسان أخبرنا شيخنا قال أخبرنا أبو حفص عمر قال أخبرنا أحمد بن خلف قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان العسكري قال سمعت أحمد بن محمود بن اليسرى يقول سمعت عمداً الإسكافي يقول سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: من استفتح باب المعاش بغير مفاتيح الأقدار وكل إلى المخلوقين، قال بعض المنقطعين كنت ذا صنعة جليلة فأريد مني تركها فهاك في صدري من أين المعاش؟ فتهفت بي هاتفاً لا أراه تنقطع إلى وتهمني في رزقك على أن أخدمك ولياً من أوليائي أو أسخر لك منافقاً من أعدائي، فلما صح حال الصولي وانقطعت أطماعه وسكنت عن كل تشوف وتطلع خدمته الدنيا، وصلحت له الدنيا خادمة وما رضىها بخدمة، فصاحب الفتوح يرى حركة النفس بالتشوف جناية وذنباً.

روى أن أحمد بن حنبل خرج ذات يوم إلى شارع باب الشام فاشترى دقيقاً ولم يكن في ذلك الموضع من يحمله فوافى أيوب الحمال فحملة ودفع إليه أحمد أجرته فلما دخل الدار بعد إذنه له إتفق أن أهل الدار قد خبزوا ما كان عندهم من الدقيق وتركوا الخبز على السرير ينشف فأراه أيوب وكان يصوم الدهر، فقال أحمد لإبنته صالح إدفع إلى أيوب من الخبز فدفع له رغيفين فردهما، قال أحمد ضمهها ثم صبر قليلاً ثم قال خذهما فالحقه بهما فلمحه فأخذهما فرجع صالح متعجباً فقال له أحمد عجبت من رده وأخذته؟ قال نعم، قال هذا رجل صالح فأرى الخبز فاستشرفت نفسه إليه فلما أعطيناه مع الإستشراف رده ثم أيس فرددناه إليه بعد الإياس فقبل هذا حال أرباب الصدق إن سألوا سألوا يعلم وإن أسكروا أسكروا بحال، وإن قبلوا قبلوا يعلم فمن لم يريزق حال الفتوح فله حال السؤال والكسب بشرط العلم فأما السائل مستكثراً فوق الحاجة لا في وقت الضرورة فليس من الصوفية بشيء سمع عمر رضى الله عنه سائلاً يسأل فقال لمن عنده ألم أقل لك عشر السائل؟ فقال قد عشتيه؛ فنظر عمر فإذا تحت إبطه عملة خبزاً؛ فقال عمر ألك عيال؟ فقال لا، فقال عمر لست بسائل ولكنك تاجر، ثم نثر مخلاته بين يدي أهل الصدقة وضربه بالدرّة وروى عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال إن الله تعالى في خلقه مثوبات فقر وعقوبات فقر، فمن علامة الفقر إذا كان مثوبة أن يحسن خلقه ويطيع ربه ولا يشكو حاله ويشكر الله تعالى على فقره، ومن علامة الفقر إذا كان عقوبة أن يسوء خلقه ويعصي ربه ويكثر الشكاية ويتسخط للفضاء فحال الصوفية حسن الأدب في السؤال، والفتوح والصدق مع الله على كل حال كيف تقلب.

الباب الحادي والعشرون

في شرح حال المتجرد والمتأهل من الصوفية وصحة مقاصدهم

الصوفي يتزوج لله كما يتجرد لله، فلتجرده مقصد وأوان، ولتأمله مقصد وأوان. والصادق يعلم أوان التجرد والتأهل لأن الطبع الجموح للصوفي ملجم بلجام العلم. مها يصلح له التجرد لا يستعجله الطبع إلى التزوج ولا يقدم على التزوج إلا إذا انصلحت النفس واستحقت إدخال الرقيق عليها؛ وذلك إذا صارت متفاعة مطوعة مجيبة إلى ما يراد منها بمثابة الطفل الذي يتعاهد بما يروق له ويمنع عما يضره. فإذا صارت النفس محكومة مطوعة فقد قامت إلى أمر الله وتنصلت عن مشاحة القلب فيصلح بينها بالعدل وينظر في أمرها بالقسط. ومن صبر من الصوفية على العزوبة هذا الصبر إلى حين بلوغ الكتاب أجله ينتخب له الزوجة إنتخاباً ربيعيه الله له أهواناً وأسباباً وينعم برفيق يدخل عليه ورزق يساق إليه متى استعجل المريد واستغزه الطبع وخامره الجهل بثوران دخان الشهوة المطفئة لشعاع العلم وانحط من أوج العزيمة الذي هو قضية حاله وموجب إرادته وشريطة صدق طلبه إلى حضيض الرخصة التي هي رحمة من الله تعالى لعمامة خلقه يحكم عليه بالنقصان ويشهد له بالخسران ومثل هذا الإستجمال هو حضيض الرجال. قال سهل بن عبد الله التستري: إذا كان للمريد ما ليتوقع به زيادة فدخل عليه الإبتلاء فرجوعه في الإبتلاء إلى حال دون ذلك نقصان وحدث. وسمعت بعض الفقهاء، وقد قيل له: لم لا تتزوج؟ فقال: المرأة لا تصلح إلا للرجال وأنا ما بلغت مبلغ الرجال فيكيف أتزوج؟ فالصادقون لهم أوان بلوغ عنده يتزوجون.

وقد تعارضت الأخبار ومثالت الأثار في فضيلة التجريد والتزويج وتنوع كلام رسول الله ﷺ في ذلك لتنوع الأحوال، فمنهم من فضيلته في التجريد، ومنهم من فضيلته في التأهل، وكل هذا التعارض في حق من نار توقاته برد وسلام لكامل تقواه وقهره هواء، ولا ففي غير هذا الرجل الذي يجب عليه الفتنة يجب النكاح في حال التوقان المفرط ويكون الخلاف بين الأئمة في غير النائق فالصوفي إذا صار متأهلاً يتعين على الإخوان معاونته بالإثارة ومساعدته في الإستكثار إذا روى ضعيف الحال قاصراً عن رتبة الرجال كما وصفنا من صبر حتى ظفر لما بلغ الكتاب أجله، أخبرنا أبو زرعة عن والده أبي الفضل المقدسي الحافظ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الخطيب قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن أخي ميمي قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن هارون قال: أنبأنا المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا جاءه في قسمه في يومه فأعطى المتأهل حظين والعزب حظاً واحداً؛ فذعينا وكنت أدعي قبل عمار بن يسار فأعطاني حظين، وأعطاه حظاً واحداً فسخط حتى عرف ذلك رسول الله ﷺ في وجهه ومن حضره، فبقيت معه سلسلة من ذهب فجعل رسول الله ﷺ يرفعهما بطرف عصاه وتسقط وهو يقول: «كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا؟» فلم يجبه أحد، فقال عمار؛ ودنا يا رسول الله لو قد أكثر لنا من هذا؛ فالتجرد عن الأزواج والأولاد أهون على الوقت للفقير وأجمع لهمه وألذ لعيشه ويصلح للفقير في ابتداء أمره قطع العلائق وسحو العوائق والتقل في الأسفار وركوب الأخطار والتجرد عن الأسباب والخروج عن كل ما يكون حجاباً، والتزويج إنحطاط من العزيمة إلى الرخص ورجوع من التزويج إلى النقص وتقيد بالأولاد والأزواج ودوران حول مظان الإحوجاج والتفت إلى الدنيا بعد الزهادة وانعطاف على الهوى بمقتضى الطبيعة والعادة، قال أبو سليمان الداراني: ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا، من طلب معاشاً أو تزوج امرأة أو كتب الحديث، وقال: ما رأيت أحداً من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته. أخبرنا الشيخ طاهر قال أخبرنا والذي أبو الفضل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل المقرئ قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا حاجب الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا الفزاري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضى الله عنها قال قال رسول الله ﷺ: «ما تركت بعدي فتنة أضرب على

الرجال من النساء وروى رجله بن حيوة عن معاذ بن جبل قال: «إبتلينا بالضراء فصبنا وإبتلينا بالسراء فلم نصبر وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن بالذهب ولبسن ربط الشام وعصب اليمن وأتعن الغنى وكلفن الفقير ما لا يبدد» وقال بعض الحكماء معالجة العزوبة خير من معالجة النساء، وستل سهل بن عبد الله عن النساء فقال: الصبر عنهن خير من الصبر عليهن، والصبر عليهن خير من الصبر على النار. وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿خلق الإنسان ضعيفاً﴾ لأنه لا يصبر عن النساء وقيل في قوله تعالى ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ الغلظة.

فإن قدر الفقير على مقاومة النفس ورزق العلم الوافر بحسن المعاملة في معالجة النفس وصبر عنهن فقد حاز الفضل واستعمل العقل، واهتدى إلى الأمر السهل، قال رسول الله ﷺ: «خيركم بعد المائتين رجل خفيف الحاذ قيل يا رسول الله وما خفيف الحاذ؟ قال: الذي لا أهل له ولا ولد» وقال بعض الفقهاء: لما قيل له تزوج - أنا إلى أن أطلق نفسي أحوج مني إلى التزوج، وقيل لبشر بن الحارث: إن الناس يتكلمون فيك فقال: ما يقولون؟ قيل: يقولون إنه تارك للسنّة - يعني النكاح - فقال: قولوا لهم أنا مشغول بالفرض عن السنّة. وكان يقول: لو كنت أعول دجاجة خفت أن أكون جلابداً على الجسر.

والصوفي مبتلي بالنفس ومطالبتها وهو في شغل شاغل عن نفسه، فإذا انضاف إلى مطالبات نفسه مطالبات زوجته يضعف طلبه وتكسر إرادته وتفتّر عزيمته. والنفس إذا أطعمت طمعت، وإذا أقمعت قنعت، فيستعين الشاب الطالب على حسم مواد خاطر النكاح بإدامة الصوم، فإن للصوم أثراً ظاهراً في قمع النفس وقهرها، وقد ورد أن رسول الله ﷺ مر بجماعة من الشبان وهم يرفعون الحجارة فقال: «يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء» أصل الجواء رض الخصيتين، كانت العرب تحب الفحل من الغنم لتذهب فحولته ويسمن، ومنه الحديث: ضحى رسول الله ﷺ بكيشين أملحين موجوعين، وقد قيل هي النفس إن لم تشغلها شغلتك، فإذا أدام الشاب المريد العمل وأداها نفسه في العبادة تقل عليه خواطر النفس، وأيضاً شغله بالعبادة يشر له حلالة المعاملة، وعجة الإكثار منه، ويفتح عليه باب السهولة والعيش في العمل فينار على حاله ووقته أن يتكدر بهم الزوجة.

ومن حسن أدب المريد في عزوبته أن لا يمكن خواطر النساء من باطنه، وكلما خطر له خاطر النساء والشهوة يفرّ إلى الله بحسن الانابة فيتداركه الله تعالى حيث يبد قوة العزيمة ويؤيده بمراعاة النفس؛ بل ينعكس على نفسه نور قلبه ثواباً لحسن إنابته فتسكن النفس عن المطالبة، ثم يعرض على نفسه ما يدخل عليه بالنكاح من الدخول في المداخل المذمومة المؤدية إلى الذلل والهوان، وأخذ الشيء من غير وجهه، وما يتوقع من القواطع بسبب اللغات الخاطر إلى ضبط المرأة وحراستها والكلف التي لا تنحصر. وقد سئل عبد الله بن عمر عن جهد البلاء فقال: كثرة العيال وقلة المال وقد قيل كثرة العيال أحد الفقرين، وقلة العيال أحد البسارين. وكان إبراهيم بن أدهم يقول: من تعود أفخاذ النساء لا يفلح ولا شك أن المرأة تدعو إلى الرفاهية والدعة، وتمنع عن كثرة الإشتغال بالله وقيام الليل وصيام النهار وتسلط على الباطن خوف الفقر وعجة الإذخار، وكل هذا بعيد عن المتجرد، وقد ورد «إذا كان بعد المائتين أبيحت العزوبة لأمتي» فإن توالى على الفقير خواطر النكاح، وزاغت باطنه سبياً في الصلاة والإذكار والتلاوة فليستعن بالله أولاً ثم بالمشايخ والإخوان، وشرح الحال لهم ويسألهم مسألة الله له في حسن الاختيار، ويطوف على الإحياء والأموات والمساجد والمشاهد ويستعظم الأمر ولا يدخل فيه بقلة الإكثار فإنه باب فتنة كبيرة وخطر عظيم وقد قال الله تعالى ﴿إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم﴾ ويكثر الضراعة إلى الله تعالى ويكثر البكاء بين يديه في الخلوات ويكرر الإستخارة، وإن رزق القوة والصبر حتى يستين له من فضل الله الحيرة في ذلك فهو الكمال والتمام؛ فقد يكشف الله تعالى للصادق ذلك منعاً أو إطلافاً في منامه، أو يقظته، أو على لسان من يتق إلى دينه، وحاله أنه إذا أشار لا يشير

إلا على بصيرة، وإذا حكم لا يحكم إلا بحق فعند ذلك يكون تزوجه مديراً معاناً فيه. وسمعنا أن الشيخ عبد القادر الجيلي قال له بعض الصالحين: لم تزوجت؟ فقال: ما تزوجت حتى قال لي رسول الله ﷺ: تزوج فقال له ذلك الرجل الرسول ﷺ: يأمر بالرخصة وطريق القوم التزم بالعزبة. فلا أعلم ما قال الشيخ في جوابه ولكني أقول رسول الله ﷺ: يأمر بالرخصة وأمره على لسان الشرع، فأما من التجأ إلى الله تعالى واقتصر إليه واستخاره فيكاشفه الله بتيبته إياه في منامه، وأمره هذا لا يكون أمر رخصة بل هو أمر يتيحه أرباب العزبة لأنه من علم الحال لا من علم الحكم، ويدل على صحة ما وقع لي - ما نقل عنه - أنه قال: كنت أريد الزوجة منذ من الزمان ولا أجترئ على التزوج خوفاً من تكدير الوقت فلما صبرت إلى أن بلغ الكتاب أجله ساق الله لي أربع زوجات ما فيهن إلا من تنفق على إرادته وورغية، فهذه ثمرة الصبر الجميل الكامل فإذا صبر الفقير وطلب الفرج من الله يأتيه الفرج والمخرج ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾ فإذا تزوج الفقير بعد الاستقصاء والإكثار من الضراعة والدعاء وورد عليه وارد من الله تعالى بإذن فيه فهو الغاية والنهاية. وإن عجز عن الصبر إلى ورود الإذن وأستفد جهده في الدعاء والضراعة فقد يكون ذلك حظه من الله تعالى، ويعان عليه لحسن نيته وصدق مقصده، وحسن رجائه واعتماده على ربه، وقد نقل عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. ونقل عن شيخ من مشايخ خراسان أنه كان يكثر التزوج حتى لم يكن يخلو عن زوجتين أو ثلاث؛ فعُتِبَ في ذلك فقال: هل يعرف أحد منكم أنه جلس بين يدي الله تعالى جلسة أو وقف وقفة في معاملته لخطر على قلبه خاطر شهوة؟ فقالوا: قد يصيبنا ذلك، فقال: لو رضيت في عمري كله بمثل حالكم في وقت واحد ما تزوجت قط، ولكني ما خطر على قلبي خاطر شهوة قط شغلني عن حالي إلا نفذته لاستريح منه وأرجع إلى شغلي، ثم قال منذ أربعين سنة ما خطر على قلبي خاطر معصية، فالصادقون ما دخلوا في النكاح إلا على بصيرة وقصدوا حسم مراد النفس وقد يكون للأقوياء والعلماء الراسخين في العلم أحوال في دخولهم في النكاح تختص بهم وذلك أنهم بعد طول المجاهدات والمراقبات والرياضات تطمئن نفوسهم وتقبل قلوبهم، وللقلوب إقبال وإدبار.

يقول بعضهم: إن للقلوب إقبالاً وإدباراً، فإذا أدبرت روح بالإرفاق، وإذا أقبلت ردت إلى الميثاق فتبقى قلوبهم دائمة الإقبال إلا لليسر. ولا يدوم إقبالها إلا لطمانية النفوس وكفها عن المنازعة، وترك التشبث في القلوب فإذا أطمأنت النفوس واستقرت عن طيشها ونفورها وشراسرتها توفرت عليها حقوقها، وربها يصير من حقوقها حظوظها، لأن في إداء الحق إتناعاً، وفي أخذ الحظ إتساعاً، وهذا من دقيق علم الصوفية، فإنهم يتسعون بالنكاح المباح إيصالاً إلى النفس حظوظها لأنها مازالت تخالف هواها حتى صار دلوها دواءها، وصارت الشهوات المباحة واللذات المشروعة لا تضرها ولا تفتقر عليها عزائمها، بل كلما وصلت النفوس الزكية إلى حظوظها إزداد القلب إنشراحاً وانفساحاً، ويصير بين القلب والنفس موافقة يعطف أحدهما على الآخر ويزداد كل واحد منهما بما يدخل على الآخر من الحظ، كلما أخذ القلب حظه من الله خلغ على النفس خلغ الطمانية فيكون مزيد السكينة للقلب مزيد الطمانية للنفس وينشد:

إن السبأ إذا اكتست كست الشرى حللاً يدبجها الغمام السراهم

وكلياً أخذت النفس حظها تزوج القلب تزوج الجار المشفق براحة الجار. سمعت بعض الفقهاء يقول: النفس تقول للقلب كن معي في الطعام أكن معك في الصلاة، وهذا من الأحوال الغريبة لا تصلح إلا لعالم رباني، وكمن من مدع يملك بتوهمه هذا في نفسه، ومثل هذا العبد يزداد بالنكاح ولا ينقص. والعبد إذا كمل علمه يأخذ من الأشياء ولا تأخذ الأشياء منه، وقد كان الجنيد يقول: أنا أحتاج إلى الزوجة كما أحتاج إلى الطعام.

وسمع بعض العلماء بعض الناس يطمعن في الصوفية فقال: يا هذا ما الذي ينقصهم عندك؟ فقال:

بأكلون كثيراً، فقال: وأنت أيضاً لو جعت كما يجوعون أكلت كما يأكلون. ثم قال: ويتزوجون كثيراً، قال: وأنت أيضاً لو حفظت فركك كما يحفظون تزوجت كما يتزوجون، قال وأي شيء أيضاً؟ قال: يسمعون القول، قال وأنت أيضاً لو نظرت كما ينظرون سمعت كما يسمعون.

وكان سفيان بن عيينة يقول: كثرة النساء ليست من الدنيا لأن علياً رضى الله عنه كان أزهده أصحاب رسول الله ﷺ وكان له أربع نسوة وسبع عشرة سريّة، وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد ذكر في أخبار الأنبياء أن عابداً تبطل للعبادة حتى فارق أهل زمانه فذكر لني. ذلك الزمان فقال: نعم الرجل لولا أنه تارك لشيء من السنّة؛ فنسى ذلك إلى العابد فاهمه فقال: ما تنفعني عبادتي وأنا تارك السنّة؛ فجاء إلى النبي عليه السلام فسأله فقال: نعم إنك تارك التزوج؛ فقال ما تركته لأنّي أحرمه وما منعني منه إلا أنا فقير لا شيء لي وأنا حيال على الناس يطعمني هذا مرة وهذا مرة فأكفه أن أتزوج بإمرأة أعضلها أو أرهقها جهداً، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وما يمنعك إلا هذا؟ قال: نعم فقال: وأنا أزوجهك إبتى، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام وإبنته وكان عبد الله بن مسعود يقول لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام أحببت أن أتزوج ولا ألقى الله عزياً وما ذكر الله تعالى في القرآن من الأنبياء إلا المتأهلين. وقيل إن يحيى بن زكريا عليها السلام تزوج لأجل السنّة ولم يكن يقربها وقيل إن عيسى عليه السلام سينكح إذا نزل إلى الأرض ويولد له. وقيل إن ركة من متأهل خير من سبعين ركة من عزب أخبرنا الشيخ طاهر بن أبي الفضل قال أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم المقري الفزوي قال أخبرنا أبو طلحة القاسم ابن أبي البدر الخطيب قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن يزيد بن ماجه قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا آدم قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة رضى الله عنه قالت: قال رسول الله ﷺ: «الكنكاح سنّةي فمن لم يعمل بسنّي فليس مني فتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فليكنح ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء» وما ينبغي للمتأهل أن يحذر من الإفراط في المخالطة والمعاشرة مع الزوجة إلى حد ينقطع عن أوردته وسياسة أوقاته، فإن الإفراط في ذلك يقوى النفس وجنودها ويفتر ناهض الهمة وللمتأهل بسبب الزوجة فتنة لعموم وفتنة لخصوص حاله ففتنة عموم حاله الإفراط في الإهتمام بأسباب المعيشة، كان الحسن يقول: والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبه الله على وجهه في النار. وفي الخبر «بأنّ على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده ويمرونه بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق فيدخل في المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك». وروى أن قوماً دخلوا على يونس عليه السلام فأضافهم، وكان يدخل ويخرج إلى منزله فتؤذبه امرأته وتستطيل عليه وهو ساكت، فعجبوا من ذلك وهابوه أن يسألوه فقال لا تعجبوا من هذا فإني سألت الله فقلت يا رب ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال إن عقوبتك بنت فلان تزوج بها فتزوجت بها، وأنا صابر على ما ترون، فإذا أفرط الفقير في الإدارة ربما تعدّى حد الاعتدال في وجوه المعيشة متطلباً رضا الزوجة فهذا فتنة عموم حاله. وفتنة لخصوص حاله الإفراط في المجالسة والمخالطة فتنتلق النفس عن قيد الاعتدال وتسترق الغرض بطول الإسترسال فيستولي على القلب بسبب ذلك السهو والغفلة، ويستجلس مقام المهلة فيقل الوارد لقلّة الأوراد ويتكدر الحال لإهمال شروط الأعمال والطّف من هذين الفتنتين فتنة أخرى تختص بأهل القرب والحضور وذلك أن للنفس إمتزاجاً وبرابطة الإمتزاج تعتضد وتشد وتتنرى طبيعتها الجاملة وتلتهم نارها الحامدة، ففواء هذه الفتنة أن يكون للمتأهل عند المجالسة عينا باطنان ينظر بها إلى مولاة وعينا ظاهران يستعملهما في طريق هواه، وقد قالت رابعة في معنى هذا نظماً:

إني جعلتك في السؤاّد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي

فالجسم من للجليس مؤنس وحبيب قلبي في السؤاّد أنيسي

والطّف من هذا فتنة أخرى يخشاها المتأهل، وهو أن يصير للرّوح إسترواح إلى لطف الجمال، ويكون

ذلك الإسترواح موقفاً على الروح، ويصير ذلك وليجة في حب الروح المخصوص بالتحلق بالحضرة الإلهية، فتبذل الروح وينسد باب المزيد من الفتح، وهذه البلادة في الروح، يعز الشعور بها فلتحذر. ومن هذا القبيل: دخلت الفتنة على طائفة قالوا بالمشاهدة، وإذا كان في باب الحلال وليجة في الحب يتولد منها بلادة الروح في القيام بوظائف حب الحضرة الإلهية، فما ظنك فيمن يدعي ذلك في باب غير مشروع يفرضه سكون النفس فيظن أنه لو كان من قبل الهوى ما سكنت النفس؟ والنفس لا تسكن في ذلك دائماً بل تسلب من الروح ذلك الوصف وتأخذ لهها، على أني استبحث عما يبطل به المفتونون بالمشاهدة، فوجدت المحمي من ذلك من صورة الفسق عنده رغبة شراب الشهوة، إذ لو ذهب علة الشراب ما بقيت الرغبة، فليحذر ذلك جداً ولا يسمع ممن يدعي فيه حالاً وصحة فإنه كذاب مدع، ولهذا المعنى قال الأطباء: الجماع يسكن هيجان المشق - وإن كان من غير المشوق - فليعلم أن مستلته الشهوة، ويكذب من يدعي فيه حالاً، وهذه فتنة المتأمل.

وفتنة العزب موزن النساء بخاطره وتصورهن في متخليه، ومن أعطى الطهارة في باطنه لا يدنس باطنه بخواطر الشهوة، وإذا سنع الخاطر يحويه بحسن الإنابة واللياذ بالهرب، ومتى سامر الفكر كشف الخاطر خرج من القلب إلى الصدر، وعند ذلك يعمد حساس المعصو بالخاطر فيصير ذلك عملاً خفياً، وما أقبح مثل هذا بالصادق المتطلع إلى الحضور واليقظة، فيكون ذلك فاحشة الحال. وقد قيل مرور الفاحشة بقلب العارفين كفعل الفاعلين لها والله أعلم.

الباب الثاني والعشرون: في القول في السماع قبولاً وإيثارة

قال الله تعالى ﴿ فيشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ﴾. قيل أحسنه: أي أهده وأرشده، وقال عز وجل ﴿ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ﴾ هذا السماع هو السماع الحق - الذي لا يختلف فيه إثنان من أهل الإيمان - محكوم لصاحبه بالهداية واللب، وهذا سماع ترد حرارته على برد اليقين فتفيض العين بالدمع؛ لأنه تارة يثير حزناً والحزن حار، وتارة يثير شوقاً والشوق حار. وتارة يثير ندماً والندم حار، فإذا أثار السماع هذه الصفات من صاحب قلب مملوءة يبرد اليقين أبكن وأجمع، لأن الحرارة والبرودة إذا اصطدما عصرا ماءً فإذا ألم السماع بالقلب تارة يخف إلامه فيظهر أثره في الجسد ويقشر منه الجلد، قال الله تعالى ﴿ تقشر منه جلود الذين يخشون ربهم ﴾ وتارة يعظم وقعه ويتصوب أثره إلى فوق نحو الدماغ كالمخبر للعقل فيعظم وقع المتجدد الحادث فتندلق منه العين بالدمع، وتارة يتصوب أثره إلى الروح فتعرج منه الروح موجاً يكاد تضيق عنه نطاق القلب فيكون من ذلك الصياح والإضطراب، وهذه كلها أحوال يجدها أربابها من أصحاب الحال، وقد يحكيها بدلائل هوى النفس أرباب المجال.

روى أن عمر رضى الله عنه كان ربما في ورده فتحنقه العبرة ويسقط، ويلزم البيت اليوم واليومين حتى يعاد ويحسب مريضاً، فالسماع يستجلب الرحمة من الله الكريم

روى زيد بن أسلم قال: قرأ أبي بن كعب عند رسول الله ﷺ فرقوا، فقال رسول الله ﷺ: «اغتموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة من الله تعالى وروت أم كلثوم قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا اقشمر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه الذنوب كما تحاتت عن الشجرة اليابسة ورقها» وورد أيضاً «إذا اقشمر الجلد من خشية الله حرمه الله تعالى على النار».

وهذه جملة لا تنكر ولا اختلاف فيها، إنما الاختلاف في استماع الأشعار بالألحان، وقد كثرت الأقوال في ذلك وتباينت الأحوال فمن منكر يلحقه بالفسق، ومن مولع به يشهد بأنه واضح الحق ويتجاذبان في طرفي

الإفراط والتفريط. قيل لأبي الحسن بن سالم كيف تنكر السماع وقد كان الجنيدي وسري السقطي وذو النون يسمعون؟ فقال: كيف أنكر السماع وقد أجازوه وسمعه من هو خير مني؟ فقد كان جعفر الطيار يسمع، وإنما النكر للهو واللعب في السماع وهذا قول صحيح.

أخبرنا الشيخ طاهر بن أبي الفضل عن أبيه الحافظ المقدسي قال: أخبرنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن الحسن الخوافي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن وثاب وقال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريستان تغنيان وتضربان بدفين ورسول الله ﷺ مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله ﷺ عن وجهه وقال: دعمهما يا أبا بكر فإنها أيام عيده، وقالت عائشة رضى الله عنها: رأيت رسول الله ﷺ يستري بردائه وأنا أنظر إلى الحبيشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسام. وقد ذكر الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله ما يدل على تجويزه، ونقل عن كثير من السلف صحابي وتابعي وغيرهم. وقول الشيخ أبي طالب المكي يعتبر لو نور علمه وكما حاله وعلمه بأحوال السلف ومكان ورعه وتقواه وتحريمه الأصوب والأولى. وقال: في السماع حرام وحلال وشبهه؛ فمن سمعه بنفس مشاهدة شهوة وهوى فهو حرام، ومن سمعه بمعقولة على صفة مباح من جارية أو زوجة كان شبهة لدخول اللهو فيه، ومن سمعه بقلب يشاهد معاني تدله على الدليل ويشده طرفات الجليل فهو مباح، وهذا قول الشيخ أبي طالب المكي وهو الصحيح. فإذن لا يطلق القول بمنعه وتحريمه والإنكار على من يسمع ككفل القراء المتزهدين المباليغين في الإنكار، ولا يفسح فيه على الإطلاق ككفل بعض المشتهرين به المهملين شروطه وآدابه المقيمين على الإصرار.

ونفصل الأمر فيه تفصيلاً، ونوضح الماهية فيه تحريماً وتحليلاً. فإما الدف والشابابة وإن كان فيها في مذهب الشافعي فسحة؛ فالأولى تركها والأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف.

وإما غير ذلك فإن كان من القصائد في ذلك الجنية والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الملك الجبار، وذكر العبادات والترغيب في الخيرات فلا سبيل إلى الإنكار، ومن ذلك القبيل قصائد الغزاة والحجاج في وصف الغزو والحج؛ مما يثير كامن العزم من الغازي وساكن الشوق من الحاج.

وإما ما كان من ذكر القلود والخدود ووصف النساء فلا يليق بأهل الديانات الإجتماع لكل ذلك.

وإما ما كان من ذكر المجر والوصل والقطيعة والصد مما يقرب حله على أمور الحق سبحانه وتعالى من تلون أحوال المريدين ودخول الأوقات على الطالبين، فمن سَمِعَ ذلك وحدث عنه ندم على ما فات أو تجدد عنه عزم لما هو آتٍ فكيف يكون سماعه؟ وقد قيل إن بعض الواجدية ينأت بالسماع ويتقوى به على الطي والوصول، ويثير عنده من الشوق ما يذهب عنه لهب الجوع؛ فإذا استمع العبد إلى بيت من الشعر وقلبه حاضر فيه كأن يسمع الحادي يقول مثلاً:

أتوب إليك يا رحمن إني أسألت وقد تضاعفت الذنوب
فأسألك من هوى لسلي وحبي زيارتها فإني لا أتوب

فقطب قلبه لما يجده من قوة عزمه على الثبات في أمر الحق إلى المات. - يكون في سماعه هذا ذكر الله تعالى.

قال بعض أصحابنا كنا نعرف مواجيد أصحابنا في ثلاثة أشياء: عند المسائل، وعند الغضب، وعند السماع. وقال الجنيدي تزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواضع: عند الأكل لأنهم يأكلون عن فاقة، وعند المذاكرة لأنهم يتحاورون في مقامات الصديقين وأحوال النبيين، وعند السماع لأنهم يسمعون بوجود ويشهدون حقاً.

وسئل رويم عن وجد الصوفية عند السماع فقال: يتنبهون للمعاني التي تعزب عن غيرهم فيشير إليهم إلى فيتمتعون بذلك من الفرح، ويقع الحجاب للوقت فيعود ذلك الفرح بكاء، فمنهم من يمزق ثيابه، ومنهم من يكي، ومنهم من يصيح.

انبرنا أبو زرعة أجازة عن ابن خلف إجازة عن السلمي قال: سمعت أبا سهل عماد بن سليمان يقول: المستمع بين استار ونخل، فالإستاريورث التلهب، والتجلي يورث المزيد، فالاستار يتولد منه حركات المريدین وهو عمل الضعف والعجز، والتجلي يتولد منه السكون للواصلين وهو عمل الإستقامة والتمكين. وكذلك عمل الحضرة ليس فيه إلا الذبول تحت موارد الحياة. قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت جدي يقول: المستمع ينبغي أن يستمع بقلب ونفس ميتة، ومن كان قلبه ميتاً ونفسه حية لا يحل له السماع.

وقيل في قوله تعالى ﴿يزيد في الخلق ما يشاء﴾ الصوت الحسن. وقال عليه السلام: «الله أشد أذناً بالرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب قينة إلى قيته» نقل عن الجنيد قال: رأيت إبليس في النوم فقلت له: هل تظفر من أصحابنا بشيء أو تنال منهم شيئاً؟ فقال إنه يعسر على شأنهم ويعظم على أن أصيب منهم شيئاً إلا في وقتين، قلت: أي وقت؟ قال: وقت السماع وعند النظر فإني أسترتي منهم فيه وأدخل عليهم به، قال: فحكيت رؤياي لبعض المشايخ فقال لورأيت قلت له يا أحق من سمع منه إذا سمع ونظر إليه إذا نظر أتربح أنت عليه شيئاً أو تظفر بشيء منه؟ فقلت صدقت، وروت عائشة رضی الله عنها قالت كانت عندي جارية تسمعي فدخل رسول الله ﷺ وهي على حالها، ثم دخل عمر ففوت؛ فضحك رسول الله ﷺ فقال عمر: ما يضحكك يا رسول الله؟ فحدثته حديث الجارية فقال: لا أبرح حتى أسمع ما سمع رسول الله؛ فأمرها رسول الله ﷺ فأسمعته وذكر الشيخ أبو طالب المكي قال: كان لمطاء جارياتان تلحنان وكان إخوانه يجتمعون إليهما، وقال: أدركنا أبا مروان القاضي وله جوارٍ يسمعن التلحين أعدهن للصوفية، وهذا القول نقلته من قول الشيخ أبي طالب فقال: وعندي اجتنب ذلك هو الصواب، وهو لا يسلم إلا بشرط طهارة القلب وغض البصر والوفاء بشرط قوله تعالى ﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾ وما هذا القول من الشيخ أبي طالب المكي إلا مستغرب عجيب، والتزته عن مثل ذلك هو الصحيح.

وفي الحديث: في مدح داود عليه السلام أنه كان حسن الصوت بالنبأحة على نفسه ويتلاوة الزبور حتى كان يجتمع الإنس والجن والطير لسماع صوته، وكان يحمل من مجلسه آلاف من الجنائز، وقال عليه السلام في مدح أبي موسى الأشعري لقد أعطى زمزماً من زمائر آل داود وروى عنه عليه السلام أنه قال: إن من الشعر لحكمة، ودخل رجل على رسول الله ﷺ وعنده قوم يقرؤون القرآن وقوم ينشدون الشعر فقال: يا رسول الله قرآن وشعر؟ فقال: «من هذا مرة ومن هذا مرة».

وانشد التابعة هند رسول الله ﷺ أبياته التي فيها:

ولا خير في حكم إذا لم يكن له بوادٍ تحمسي صفوه أن يكسروا
ولا خير في أمر إذا لم يكس له حكيم إذا ما أورد الأمر أصدرا

فقال له رسول الله ﷺ: «أحسن يا أبا ليل لا يفضض الله فاك» فعاش أكثر من مائة سنة وكان أحسن الناس نفراً وكان رسول الله ﷺ يضع لحسان منبراً في المسجد؛ فيقوم على المنبر قائماً يهجو الذين كانوا يهجون رسول الله ﷺ. ويقول النبي ﷺ: «إن روح القدس مع حسان ما دام ينافع عن رسول الله ﷺ» ورأى بعض الصالحين أبا العباس الخضر قال: فقلت له ما تقول في السماع الذي يختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفا الزلال لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء. ونقل عن مشاد الدينوري قال: رأيت رسول الله ﷺ في المنام فقلت يا رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئاً؟ فقال ما أنكره ولكن قل لهم يفتتحون قبله بقراءة القرآن ويختمون بعده بالقرآن، فقلت يا رسول الله إنهم يؤذوني وينسبون، فقال احتملهم يا أبا علي هم أصحابك. فكان

مُشَاد يفتخر ويقول كُنَّا نرى رسول الله ﷺ .

وإما وجه الإنكار فيه فهو أن يرى جماعة من المريدين دخولوا في مبادئ الإرادة ونفوسهم ما تمرت على صدق المجاهدة حتى يحدث عندهم علم بظهور صفات النفس وأحوال القلب حتى تنضبط حركاتهم بقانون العلم ويعلمون ما لهم عليهم مشتغلين به .

حكى أن ذا النون لما دخل بغداد دخل عليه جماعة ومعهم قولاً؛ فاستأذنه أن يقول شيئاً فأذن له فأنشد القول:

صغير هواء عذبي فكيف به إذا احتسبنا
وانت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركنا
إما ترثني المكتئب إذا ضحك الحلي بكى

فطالب قلبه، وقام وتواجد وسقط على جبهته والدم يقطر من جبهته ولا يقع على الأرض. ثم قام واحد منهم فنظر إليه ذو النون فقال: إني الذي يراك حين تقوم؛ فجلس الرجل، وكان جلوسه لموضع صدقه وعلمه أنه غير كامل الحال غير صالح للقيام متواجد، فيقوم أحدهم من غير تدبر وعلم في قيامه وذلك إذا سمع إيقاعاً موزوناً بسمع يؤدي ما سمعه إلى طبع موزون، فيتحرك بالطبع الموزون للصوت الموزون والإيقاع الموزون، ويسبل حجاب نفسه المنبسط بانسياس الطبع على وجه القلب، ويستغزه النشاط المنبعث من الطبع فيقوم يرقص موزوناً ممزوجاً بتصنع وهو مخمّر عند أهل الحق، وبحسب ذلك طيبة للقلب، وما رأى وجه القلب وطيبته لله تعالى. ولعمري هو طيبة القلب ولكن قلب ملون النفس ميال إلى الهوى موافق للردي لا يبتدي إلى حسن النية في الحركات ولا يعرف شروط صحة الإرادات، ولئلا هذا الرقص قيل: الرقص نقص؛ لأنه رقص مصلده الطبع غير مقرون بنية صالحة لا سيما إذا انضاف إلى ذلك شوب حركاته بصريح التفاف بالتودد والتقرب إلى بعض الحاضرين من غير نية، بل بدلالة نشاط التنفس من المعانقة وتقبيل اليد والقدم وغير ذلك من الحركات التي لا يعتمد هاهنا للتصوفة إلا من ليس له من التصوف إلا مجرد زي وصورة، أو يكون القول أمرد تنجذب النفوس إلى النظر إليه وتستلذ ذلك وتضمخ خواطر السوء، أو يكون للنساء أشراف على الجمع وتتراسل البواطن المملوءة من الهوى بسفارة الحركات والرقص وإظهار التواجد فيكون ذلك عين الفسق المجمع على تحريره فأهل المواخير حينئذ أرحب حالاً عن يكون هذا ضميره وحركاته، لأنهم يرون فسقهم وهذا لا يراه ويريه عبادة لمن لا يعلم ذلك، أفترى أحداً من أهل الديانات يرضى بهذا ولا ينكره؟ فمن هذا الوجه توجه المنكر الإنكار، وكان حقيقاً بالإعتذار، فكم من حركات موجبة للمقت، وكم من نهضات تذهب رونق الوقت، فيكون إنكار المنكر على المريد الطالب بمنه عن مثل هذه الحركات، ويحذره من مثل هذه المجالس، وهذا إنكار صحيح. وقد يرقص بعض الصادقين إيقاع ووزن من غير إظهار وجد وحال، ووجه نية في ذلك أنه ربما يوافق بعض الفقهاء في الحركة فيتحرك بحركة موزونة غير مدع بها حالاً ووجداً، يجعل حركته في طرف الباطل، لأنها إن لم تكن محرمة في حكم الشرع ولكنها غير محللة بحكم الحال لما فيها من اللهوه فتصير حركاته ورقصه من قبيل الباحات التي تجري عليه من الضحك والمداخبة وملاعبة الأهل والولد ويدخل ذلك في باب الترويح للقلب. وربما صار ذلك عبادة بحسن النية إذا نوى به استجمام النفس. كما نقل عن أبي الدرداء أنه قال: إني لأستجم نفسي بشيء من الباطل ليكون ذلك عوناً على الحق ولموضع الترويح كرهت الصلاة في أوقات ليستريح عمال الله وترتفع النفوس ببعض مآربها من ترك العمل وتستطيب. أوطان الملل. والآدمي بتركيبه المختلف وترتيب خلقه المتنوع يتنوع أصول خلقته. وقد سبق شرحه في غير هذا الباب. لا تقي قواه بالصبر على الحق الصرف، فيكون التفسح في أمثال ما ذكرناه من البياح الذي نزع إلى هو ما باطلاً يستعان به على الحق، فإن المباح وإن لم يكن باطلاً في حقيقة الشرع؛ لأن حد المباح ما استوى طرفاه واعتدل جانباه، ولكنه باطل بالنسبة إلى الأحوال. ورأيت في بعض كلام سهل بن عبد الله يقول في وصفه للصادق: الصادق يكون جهله مزيداً لعلمه، وباطله مزيداً

خفه، ودينه مزيداً لأخرفته، ولهذا المعنى حجب إلى رسول الله ﷺ النساء ليكون ذلك حظ نفسه الشريفة الموهوب لها حظوظها، الموفر عليها حقوقها لموضع طهارتها وقدها، فيكون ما هو نصيب الباطل الصرف في حق الغير من المباحات المقبولة برخصة الشرع المردودة بعزيمة الحال في حقه ﷺ مستباً بسمة العبادات. وقد ورد في فضيلة النكاح ما يدل على أنه عبادة، ومن ذلك من طريق القياس اشتماله على المصالح الدينية والدنيوية على ما أطنب في شرحه الفقهاء في مسألة التخلل لنوافل العبادات؛ فإذا يخرج هذا الرافض بهذه النية المتبرية من دعوى الحال في ذلك من إنكار المنكر فيكون رقصه لا عليه ولا له، وربما كان بحسن النية في الترويح يصير عبادة سيما إن أضمر في نفسه فرحاً بربه ونظر إلى شمول رحمته وعطفه، ولكن لا يليق الرقص بالشيوخ، ومن يقتدى به لما فيه من مشابهة اللهو، والله لا يليق بمنصبهم ويبين حال التمكن مثل ذلك.

وأما وجه منع الإنكار في السماع فهو أن المنكر للسماع على الإطلاق من غير تفصيل لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: إما جاهل بالسنن والآثار، وإما مقتر بما أتيج له من أعمال الأخيار، وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على الإنكار، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يقابل بما سوف يقبل. إما الجاهل بالسنن والآثار فيعرف بما أسلفناه من حديث عائشة رضي الله عنها والآثار والأخبار الواردة في ذلك، وفي حركة بعض المتحررين تعرف برخصة رسول الله ﷺ للحبسة في الرقص ونظر عائشة رضي الله عنها إليهم مع رسول الله ﷺ، هذا إذا سلمت الحركة من المكاره التي ذكرناها. وقد روى أن رسول الله ﷺ قال لعلي رضي الله عنه: «أنت مني وأنا منك» فنجل، وقال لجعفر «أشبهت خلقي وخلقي» فنجل، وقال لزيد «أنت أمونا ومولانا» فنجل، وكان خجل جعفر في قصة إبنه حمزة لما اختصم فيها علي وجعفر وزيد. وإما المنكر المارور بما أتيج له من أعمال الأخيار فيقال: تقربك إلى الله بالعبادة لشغل جوارحك بها، ولولا نية قلبك ما كان لعمل جوارحك قدر، فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، والنية لنظرك إلى ربك خوفاً أو رجاء، فالسامع من الشعر بيتاً يأخذ منه معنى يذكره ربه إما فرحاً أو حزناً أو إنكساراً أو إفتقاراً كيف يقلب قلبه في أنواع ذلك ذاكرةً لربه، ولو سمع صوت طائر طاب له ذلك الصوت وتفكر في قدرة الله تعالى وتسويته حجارة الطائر وتسخيرو خلقه ومنشأ الصوت وتاديبه إلى الإسماع كان في جميع ذلك الفكر مسبباً مقدساً، فإذا سمع صوت آدمي وحضره مثل ذلك الفكر وامتلاً باطنه ذكراً وفكراً كيف يتكرر ذلك.

حكى بعض الصالحين قال: كنت معتكفاً في جامع جدة على البحر فرأيت يوماً طائفة يقولون في جانب منه شيئاً، فأنكرت ذلك بقلبي وقلت: في بيت من بيوت الله تعالى يقولون الشعر، فرأيت رسول الله ﷺ في المنام تلك الليلة وهو جالس في تلك الناحية وإلى جنبه أبو بكر، وإذا أبو بكر يقول شيئاً من القول والنبي ﷺ يستمع إليه ويضع يده على صدره كالواجب بذلك، فقلت في نفسي: ما كان ينبغي لي أن أنكر على أولئك الذين كانوا يسمعون وهذا رسول الله ﷺ يسمع وأبو بكر إلى جنبه يقول، فالتفت رسول الله ﷺ وهو يقول هذا حق يحق أو حق من حق، بل إذا كان ذلك الصوت أسرد يحمش بالنظر إليه الفتنة، أو من امرأة غير محرم، وإن وجد من الأذكار والأفكار ما ذكرنا: يحرم سماعه خوفاً الفتنة لا لمجرد الصوت، ولكن يجمعه سماع الصوت حريم الفتنة، ولكل حرام حريم ينسحب عليه حكم المنع لوجه المصلحة القلبية للشباب الصائم؛ حيث جعلت حريم حرام الوقوع، وكأخلاقه بالأجنية وغير ذلك. فعل هذا قد تقتضي المصلحة المنع من السماع إذا علم حال السامع وما يؤديه إليه سماعه فيجمل المنع حريم الحرام هكذا، وينكر السماع جامد الطبع عديم الذوق فيقال له: لا يعلم للذة الوقوع، والمكثوف ليس له بالعمل البارع إستمتاع، وغير المصاب لا يتكلم بالإسترجاع، فمأذ يتكره من محب نربي باطنه بالشوق والمحبة؟ ويرى إنجاس روحه الطيارة في مضيق قصص النفس الإمارة بمر بوجهه نسيم أنس الأوطان وتلوح له طوابع جنود العرفان، وهو بوجود النفس في دار الغربة يتجرع كأس المهجران، يئن تحت أعباء النجادة ولا تحمل عنه سوانح المشاهدة، وكلما قطع منازل النفس بكثرة الأعمال لا يقرب من كمية الوصول ولا يكشف له المسبل من الحجاب، فيتروح بنفس الصعداء

ويرتاح باللائع من شدة البرحاء، ويقول غاطبا للنفس والشيطان وهما اللذان:

أيا جبلي نعمان بالله خليا	نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها
فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت	عل قلب محزون تجلت همومها
اجد بردها أو تشف مني حرارة	عل كبد لم يبق إلا صميمها
ألا إن أدوائني بليل قديمة	وأقتل داء العاشقين قديمها

ولعل المنكر يقول هل المحبة إلا امتثال الأمر؟ وهل يعرف غير هذا وهل هناك إلا الخوف من الله؟ وينكر المحبة الخاصة التي تختص بالعلماء الراسخين والإبدال المقربين. ولما تقرر في فهمه القاصر أن المحبة تستدعي مثلاً وخيالاً وأجnasاً وأشكالاً أنكر محبة القوم ولم يعلم أن القوم بلغوا في رتب الإيمان إلى أتم من المحسوس بجادوا من فرط الكشف والعيان بالأرواح والنفوس. روى أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه ذكر غلاماً كان في بني إسرائيل على جبل فقال لأمه: من خلق الساء؟ قالت: الله، قال: من خلق الأرض؟ قالت: الله، قال: من خلق الجبال؟ قالت: الله، قال: من خلق الخيم؟ قالت: الله، فقال: إني أسمع لله شأنًا ورمي بنفسه من الجبل فتقطع فالجمال الأزلي الإلهي منكشف للأرواح غير مكيف للعقل ولا مفسر لفهم، لأن العقل موكل بعالم الشهادة لا يتدني من الله سبحانه إلا إلى مجرد الوجود ولا يتطرق إلى حريم الشهود المتجلي في طي الغيب المنكشف للأرواح بلا ريب، وهذه رتبة من مطالعة الجمال رتبة خاصة، وأعم منها من رتب المحبة الخاصة دون العامة مطالعة جمال الكمال من الكبرياء والحلال والإستقلال بالنعيم والنوال والصفات المنقسمة إلى ما ظهر منها في الأبد ولازم الذات في الأزل؛ فللكمال جمال لا يدرك بالحواس ولا يستبطن بالقياس. وفي مطالعة ذلك الجمال أخذ طائفة من المحبين خصوصاً بتجلي الصفات ولهم بحسب ذلك ذوق وشوق ووجد وسماح. والأولون منحوا قسطاً من تجلي الذات فكان وجدهم على قدر الوجود وسماهم على حد الشهود.

وحكى بعض المشايخ قال: رأينا جماعة ممن يمشي على الماء والهواء يسمعون السماع ويجدون به ويتوهمون عنده. وقال بعضهم: كنا على الساحل فسمع بعض إخواننا فجعل يتقلب على الماء وير ويحيى حتى رجع إلى مكانه.

ونقل أن بعضهم كان يتقلب على النار عند السماع ولا يحس بها. ونقل أن بعض الصوفية ظهر منه وجد عند السماع فأخذ شمعة فجعلها في عينه، قال الناقل: قربت من عينه، أنظر؛ فرأيت ناراً أو نوراً يخرج من عينه يرد نار الشمعة وحكى عن بعضهم أنه كان إذا وجد عند السماع ارتفع من الأرض في الهواء أذرعاً يمر ويحيى فيه.

وقال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله في كتابه: إن أنكرنا السماع مجعلاً مطلقاً غير مفيد مفصل يكون إنكاراً على سبعين صديقاً، وإن كنا نعلم أن الإنكار أقرب إلى قلوب القراء والمتعبدين، وإلا فإنا لا نفعل ذلك لأننا نعلم ما لا يعلمون، وسمعتنا عن السلف من الأصحاب والتابعين ما لا يسمعون. وهذا قول الشيخ عن علمه الوافر بالسنن والآثار مع اجتتهاده وتحريه الصواب ولكن نيسط لاهل الإنكار لسان الاعتذار، ونوضح لهم الفرق بين سماع يؤثر وبين سماع ينكر وسمع الشيلي قائلًا يقول:

أسائل عن سلمى فهل من خبير يكون له علم بها أين تنزل
فزق الشيلي وقال: لا والله ما في الدارين عنه خبر.

وقيل الوجد سر صفات الباطن كما أن الطاعة سر صفات الظاهر، وصفات الظاهر الحركة والسكون وصفات الباطن الأحوال والأخلاق. وقال أبو نصر السراج أهل السماع على ثلاث طبقات: يقوم يرجعون في

سماهم إلى غطابات الحق لم فيا يسمعون، وقوم يرجعون فيا يسمعون إلى غطابات أحوالم ومقامهم وأوقاتهم فهم مرتبطون بالعلم ومطالبون بالصدق فيا يثيرون لله من ذلك، وقوم هم الفقراء المجردون الذين قطعوا العلائق ولم تتلوث قلوبهم بمحبة الدنيا والجمع والمنع فهم يسمعون لطية قلوبهم ويليق بهم السماع فهم أقرب الناس إلى السلامة وأسلمهم من الفتنة. وكل قلب ملوث بحب الدنيا فسماعه سماع طبع وتكلف.

وسئل بعضهم عن التكلف في السماع فقال: هو على ضربين؛ تكلف في المستمع لطلب جاء أو منفعة دنيوية وذلك تليس وخيانة، وتكلف فيه لطلب الحقيقة كن يطلب الوجد بالتواجد وهو بمنزلة التباكي المندوب إليه. وقول القائل إن هذه الهيئة من الاجتماع بدعة يقال له: إنما البدعة المحذورة للمنع منها؛ بدعة تزاحم سنة مأمورا بها وما لم يكن هكذا فلا بأس به. وهذا كالقيام للداخل؛ لم يكن، فكان في عادة الغرب ترك ذلك، حتى نقل: أن رسول الله ﷺ كان يدخل ولا يقام له، وفي البلاد التي فيها هذا القيام لم يترك عادة إذا اعتمد ذلك لتطبيب القلوب والمداواة لا بأس به؛ لأن تركه يوحش القلوب ويورث الصدور؛ فيكون ذلك من قبيل العشرة وحسن الصحبة ويكون بدعة لا بأس بها لأنها لم تزاحم سنة مأثورة.

الباب الثالث والعشرون: في القول في السماع رداً وإنكاراً.

قد ذكرنا وجه صحة السماع وما يليق منه بأهل الصدق وحيث كثرت الفتنة بطريقه وزالت العصمة فيه، وتصدى للحرص عليه أقوام قلت أعمالهم، وفسدت أحوالهم وأكثروا الاجتماع للسماع، وربما يتخذ للإجماع طعام تطلب النفوس الاجتماع لذلك لا رغبة للقلوب في السماع كما كان من سير الصادقين، فيصير السماع معلولاً تركن إليه النفوس للشهوات واستحلاء لمواطن اللهو والغفلات، ويقطع ذلك على المرید طلب المزيد. ويكون بطريقه تضيق الأوقات وقلة الخط من العبادات، وتكون الرغبة في الاجتماع طلباً لتناول الشهوة واسترواحاً لأولى الطرب واللهو العشرة ولا ينبغي أن هذا الاجتماع مردود عند أهل الصدق. وكان يقال لا يصح السماع إلا لعارف مكين، ولا يساع لمريد مبتدئ.

وقال الجنيد رحمه الله تعالى: إذا رأيت المرید يطلب السماع فاعلم أن فيه بقية البطالة. وقيل أن الجنيد ترك السماع فقبل له: كنت تستمع؟ فقال: مع من؟ قيل له: تسمع لنفسك؟ فقال: من؟ لأهم كانوا لا يسمعون إلا من أهل مع أهل فلما فقد الإخوان ترك. فما اختاروا السماع حيث اختاروه إلا بشرط وقيود وأداب؛ يذكرون به الأخيرة، ويرغبون في الجنة، ويحذرون من النار، ويزداد به طلبهم، وتحسن به أحوالهم، ويتفق لهم ذلك اتفاقاً في بعض الأحيان لا أن يجعلوه دأباً وديناً حتى يتركوا لأجله الأوراد.

وقد نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في كتاب القضاء: الغناء هو مكروه يشبه الباطل، وقال: من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته؛ واتفق أصحاب الشافعي أن المرأة في المحرم لا يجوز الاستماع إليها سواء كانت حرة أو مملوكة أو مكشوفة الوجه أو من وراء حجاب. ونقل عن الشافعي رضي الله عنه؛ أنه كان يكره الطلعة بالقضيب ويقول: وضعه الزناقة ليشغلوا به عن القرآن، وقال: لا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بها بأي وجه كان. وعند مالك رضي الله عنه: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله أن يردها بهذا العيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة، وهكذا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.

وسماع الغناء من الذنوب وما أباحه إلا نفر قليل من الفقهاء. ومن أباحه من الفقهاء أيضاً لم ير إعلانته في المساجد والبقاع الشريفة وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو الغناء والاستماع إليه، وقيل قوله تعالى ﴿وأنتم سامعون﴾ أي مغنون؛ رواه عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو الغناء بلغة حير، يقول أهل اليمن: كملخلان إذا غنى، وقوله تعالى ﴿واستغزز من استطعت منهم بصوتك﴾ قال مجاهد: الغناء والمزامير.

وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كان إبليس أول من ناح وأول من تغى» وروى عبد الرحمن ابن عوف رضى الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «إنما نبئت عن صوتين فاجرين: صوت عند نعمة، وصوت عند مصيبة» وقد روى عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: ما غيت ولا غميت ولا مسست ذكرى يميني منذ بايعت رسول الله ﷺ، وروى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب، وروى أن ابن عمر رضى الله عنه مر على قوم وهم محرمون وفيهم رجل يتغنى فقال: ألا لا سمع الله لكم، ألا لا سمع الله لكم، وروى أن إنساناً سأل القاسم بن محمد عن الغناء فقال: أتأكل عته وأكرهه لك، قال أحرار هو؟ قال: أنظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق والباطل في أيها يجعل الغناء؟ وقال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا، وعن الضحاك: الغناء مفصلة للقلب مسخطة للرب، وقال بعضهم: إياكم والغناء فإنه يزيد الشهوة ويهدم المروءة، وأنه لنوب عن الحمر ويفعل ما يفعل السكر، وهذا الذي ذكره هذا القائل صحيح لأن الطبع الموزون يفتق بالغناء والأوزان، ويستحسن صاحب الطبع عند السماع ما لم يكن يستحسنه من الفرقة بالأصابع والتصفيق والرقص وتصدر منه أفعال تدل على سخافة العقل، وروى عن الحسن أنه قال: ليس الدف من سنة المسلمين، والذي نقل عن رسول الله ﷺ: أنه سمع الشعر، لا يدل على إباحة الغناء فإن الشعر كلام منظوم وغيره كلام مشور فحسنة حسن وقبيحة قبيح، وإنما يصير غناء بالألحان وإن أنصف المنصف وتفكر في اجتماع أهل الزمان وقعود المغنى يذقه والمشيبي بشيائه. وتصور في نفسه هل وقع مثل هذا الجلوس والهبة بحضرة رسول الله ﷺ، وهل استحضروا قولاً وقعدوا مجتمعين لاستماعه لا شك بأنه ينكر ذلك من حال رسول الله ﷺ وأصحابه؟ ولو كان في ذلك فضيلة تطلب ما أهملوه؟ فمن يشر بأنه فضيلة تطلب ويجتمع لها لم يحظ بذوق معرفة أحوال رسول الله ﷺ وأصحابه والتابعين، واستروح إلى استحسان بعض المتأخرين ذلك. وكثيراً ما يغفل الناس في هذا، وكلما احتج عليهم بالسلف الماضين يجتجون بالتأخرين. وكان السلف أقرب إلى عهد رسول الله ﷺ، وهديهم أشبه بهدي رسول الله ﷺ، وكثير من الفقهاء يتسمع عند قراءة القرآن بأشياء من غير غلبة. قال عبد الله بن عروة بن الزبير: قلت لجندب أسامة بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنها كيف كان أصحاب رسول الله ﷺ يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما وصفهم الله تعالى تدمع أعينهم وتتشعر جلودهم، قال: قلت إن ناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحداهم مغشياً عليه، قالت أعود بالله من الشيطان الرجيم. وروى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنه مر برجل من أهل العراق يتساقط قال: ما لهذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر الله تعالى سقط، فقال ابن عمر رضى الله عنه: إنا لنخشى الله وما نسقط إن الشيطان يدخل في جوف أحداهم، ما هكذا كان يصنع أصحاب رسول الله ﷺ؟ وذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ القرآن فقال: بيتنا وبينهم أن يقعد واحد منهم على ظهر بيت باسطاً رجله ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن رمى بنفسه فهو صادق. وليس هذا القول منهم إنكاراً على الإطلاق إذ يتفق ذلك لبعض الصادقين، ولكن للتصنع التوهم في حق الأكثرين، فقد يكون ذلك من البعض تصنعاً ورياء، ويكون من البعض لقصور علم وخامرة جهل مزجوج بهوى يلم بأحدهم يسير من الوجد فيتبعه بزيادات يجهل أن ذلك يضر بدنه، وقد لا يجهل أن ذلك من النفس ولكن النفس تسترق السمع استراقاً خفياً تخرج الوجد عن الحد الذي ينبغي أن يقف عليه وهذا يبين الصدق.

نقل أن موسى عليه السلام وعظ قومه فشق رجل منهم قميصه، فقيل لموسى عليه السلام: قل لصاحب القميص لا يشق قميصه ويشرح قلبه.

وأما إذا انتضاف إلى السماع أن يسمع من أمرد فقد توجهت الفتنة وتعين على أهل الديانات إنكار ذلك. قال بقية بن الوليد: كانوا يكرهون النظر إلى الغلام الأمرد الجميل، وقال عطاء: كل نظرة يوهما القلب فلا خير فيها، وقال بعض التابعين: ما أنا أخوف على الشاب الثابت من السبع الضاري خوفاً عليه من الغلام الأمرد يقعد إليه، وقال بعض التابعين أيضاً: اللوطية على ثلاثة أصناف: صنف ينظرون، وصنف يصفاحون،

وصف يعملون ذلك العمل. فقد تعين على طائفة الصوفية اجتناب مثل هذه الجماعات واتقاء مواضع التهم فإن التصوف صدق كله وجد كله يقول بعضهم: التصوف كله جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل، فهذه الآثار دلت على اجتناب السماع وأخذ الحذر منه.

والباب الأول بما فيه دل على جوازه بشروطه وتنزيهه عن المكارة التي ذكرناها وقد فصلنا القول وفرقنا بين القصائد والغناء وغير ذلك، وكان جماعة من الصالحين لا يسمعون ومع ذلك لا ينكرون على من يسمع بنية حسنة ويراعي الأدب فيه.

الباب الرابع والعشرون: في القول في السماع ترفعاً واستفتاء

إعلم أن الوجد يشعر بسابقة فقد فمن لم يفقد لم يجد، إما كان الفقد لزامة وجود العبد بوجود صفاته ويقاياه فلو تمحض عبد لتمحض حراً ومن تمحض حراً أفلت من شرك الوجد فشرك الوجد يصطاد البقايا ووجود البقايا لتخلف شيء من المطايا.

قال الحصري رحمه الله: ما أدون حال من يحتاج إلى مزعج يزعجه؛ فالوجد بالسماع في حق المحق كالوجد بالسماع في حق المبطل: من حيث النظر إلى انزعاجه، وتأثير الباطن به، وظهور أثره على الظاهر، وتغييره للعبد من حال إلى حال. وإما يختلف الحال بين المحق والمبطل: أن المبطل يجد لوجود هوى النفس، والمحق يجد لوجود إرادة القلب؛ ولهذا قيل: السماع لا يحدث في القلب شيئاً، وإنما يحرك ما في القلب، فمن يتعلق بباطنه بغير الله يحركه السماع فيهدى بالهوى، ومن يتعلق بباطنه بحمىة الله يجد بالإرادة إرادة القلب؛ فالمبطل محجوب بحجاب النفس، والمحق محجوب بحجاب القلب، وحجاب النفس حجاب أرضي ظلمياني، وحجاب القلب حجاب سماوي نوراني، ومن لم يفقد بدوام التحقق بالشهود ولا يتعثر بأذيال الوجود فلا يسمع ولا يجد، ومن هذه المطالعة قال بعضهم: الوجد نار دم كلي لا يتفد في قول.

ومر عمشاد الدينوري رحمه الله بقوم. فهم قوال؛ فلما رأوه أمسكوا، فقال: إرجعوا إلى ما كنتم فيه، فوالله لو جمعت ملاهي الدنيا في أذن ما شغل همي ولا شفي بعض ما بي، فالوجد صراخ الروح المبني بالنفس تارة في حق المبطل وبالقلب تارة في حق المحق، فمثل الوجد الروحاني في حق المحق والمبطل، ويكون الوجد تارة من فهم المعاني يظهر، وتارة من مجرد النغمات والألحان، فما كان من قبيل المعاني تشارك النفس الروح في السماع في حق المبطل ويشارك القلب في حق المحق. وما كان من قبيل مجرد النغمات تنجرد الروح للسمع، لوكن في حق المبطل تسترق النفس السمع، وفي حق المحق يسترق القلب السمع. ووجه استدلال الروح النغمات: أن العالم الروحاني يجمع الحسن والجمل، ووجود التناسب في الأكوام مستحسن قولاً وفعلاً، ووجود التناسب في الهياكل والصور ميراث الروحانية فمضى سمع الروح النغمات اللذيذة والألحان المتناسبة تأثر به لوجود الجنسية، ثم يتقيد ذلك بالشرع بمصالح عالم الحكمة، ورعاية الخلود للعبد عين المصلحة عاجلاً وآجلاً، ووجه آخر: إنما يستلذد الروح النغمات، لأن النغمات بها نطق النفس مع الروح بالإيماء الخفي إشارة ورمزاً بين المتعاشقين، وبين النفوس والأرواح تعاشق أصلي ينزع ذلك إلى أنوثة النفس وذكروة الروح، والميل والتعاشق بين الذكر والأنثى بالطبيعة واقع، قال الله تعالى ﴿وجعل منها زوجها ليسكن إليها﴾ وفي قوله سبحانه ﴿منها﴾ إشعار بتلازم وتلاصق موجب للإكتلاف والتعاشق، والنغمات يستلذها الروح لأنها مناغاة بين المتعاشقين، وكما أن في عالم الحكمة كونت حواء من آدم ففي عالم القدرة كونت النفس من الروح الروحاني، فهذا التألف من هذا الأصل: وذلك أن النفس روح حيواني تهتم بالقرىب من الروح الروحاني وتجنبها بأن امتازت من أرواح جنس الحيوان بشرف القرىب من الروح الروحاني فصارت نفساً، فإذا تكوّن النفس من الروح الروحاني في عالم القدرة، كتكوّن حواء من آدم في عالم الحكمة، فهذا التألف والتعاشق ونسبة الانوثة

والذكورة من ههنا ظهر، وهذا الطريق إستطابت الروح النعمات، لأنها مراسلات بين المتعاشقين ومكاملة بينهما، وقد قال القائل:

تكلم منا في الوجود عيوننا فنحن سكوت والهوى يتكلم

فإذا استلذ الروح النعمة وجدت النفس المملولة بالهوى وتحركت بما فيها لحدوث العارض، ووجد القلب المملول بالإرادة وتحرك بما فيه لوجود العارض في الروح:

شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة ولأرض من كاس الكرام نصيب

ففسد المبطل أرض لساء قلبه، وقلب الحق أرض لساء ووجهه، فالبالغ مبلغ الرجال والمتجوهر المتجرد من أعراض الأحوال خلع فعل النفس والقلب بالوادي المقدس، وفي مقعد صدق عند ملك مقتدر إستقر وعرس، وأحرق بنور العيان أجرام الألمان ولم تصنع روحه إلى مناجاة عاشقه بمطالعة نارة محبوبه، فالهائم المشتاق لا يسمعه كشف ظلامه المشاق، ومن هذا حاله لا يحركه السماع رأساً، وإذا كانت الألحان لا تلحق هذا الروح مع لطافة مناجاته وخفي لطف مناجاته، كيف يلحقه السماع بطريق فهم المعاني وهو أكثف، ومن يضعف عن حل لطيف الإشارات كيف يتحمل ثقل أعباء العبارات، وأقرب من هذا عبارة تقرب إلى الإفهام: الوجد وارد يرد من الحق سبحانه وتعالى، ومن يريد الله لا يقنع بما من عند الله، ومن صار في محل القرب متحققاً به لا يلهيه ولا يحركه ما ورد من عند الله؛ فالوارد من عند الله يشعر ببعده، والقريب واجد فبا يصنع بالوارد، والوجد نار والقلب للواجد ربه نور، والنور أطفئ من النار، والكثيف غير مسيطر على اللطيف، فبا دام الرجل البالغ مستمراً على جادة إستقامته غير منحرف عن وجه معهوده بنوازع وجوده لا بذكره الوجد بالسماع، فإن دخل عليه فتور أو عاقه قصور بدخول الإبتلاء عليه من المبني المحسن يتألف المحن من تفریق صور الإبتلاء: أي يدخل عليه وجود يدرکه الوجد لعود العبد عند الإبتلاء إلى حجاب القلب، فمن هو مع الحق إذا زل وقع على القلب. ومن هو مع القلب إذا زل وقع على النفس.

سمعت بعض مشايخنا يمحكي عن بعضهم أنه وجد من السماع، فقيل له: أين حالك من هذا؟ فقال: دخل على داخل أوردني هذا المورد.

قال بعض أصحاب سهل: صحبت سهلاً سنين ما رأيته تغير عند شيء كان يسمعه من الذكر والقرآن، فلما كان في آخر عمره قرئ عنده ﴿فالיום لا يؤخذ منكم فدية﴾ فارتعد وكاد يسقط؛ فسألته عن ذلك؟ قال: نعم لحقي ضعف؛ هو سمع مرة ﴿الملك يومئذ الحق للرحمن﴾ فاضطرب، فسأله ابن سالم وكان صاحبه قال: قد ضعفت؛ فقيل له: إن كان هذا من الضعف ما القوة؟ قال: القوة أن الكامل لا يرد عليه وارد إلا يتعلمه بقوة حاله فلا يغيره الوارد. ومن هذا القليل قول أبي بكر رضى الله عنه: هكذا كنا حتى قست القلوب، لما رأى الباكي يبكي عند قراءة القرآن. وقوله وقست؛ أي تصلبت وأدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فبا استغفرت حتى تغير والواجد كالمتغرب. لهذا قال بعضهم: حالي قبل الصلاة كحالي في الصلاة إشارة منه إلى استمرار حال الشهود فهكذا في السماع كقبل السماع. وقد قال الجنيد: لا يضر نقصان الوجد مع فضل العلم، وفضل العلم أتم من فضل الوجد ويلغنا عن الشيخ حاد رحمه الله كان يقول: البكاء من بقية الوجود. وكل هذا يقرب البعض من البعض في المعنى لمن عرف الإشارة فيه، وفهم وهو عزيز الفهم، عزيز الوجود، واعلم أن للباكين عند السماع مواجيد مختلفة فمنهم من يبكي خوفاً، ومنهم من يبكي شوقاً، ومنهم من يبكي فرحاً؛ كما قال القائل:

طفح السرور على حتى إنني م عظم ما قد سرني أبكاني

قال الشيخ أبو بكر الكتاني رحمه الله: سماع العوام على متابعة الطبع، وسماع المريدين رغبة وروية،

وسماع الأولياء رؤية الآلاء والنعماء، وسماع العارفين على المشاهدة، وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان، ولكل واحد من هؤلاء مصدر ومقام. وقال أيضاً الموارد ترد فتصادف شكلاً أو موافقاً فأي وارد صادف شكلاً ملازجاً؟ وأي وارد صادف موافقاً ساكنة؟ وهذه كلها مواجيد أهل السماع وما ذكرناه حال من ارتفع عن السماع. وهذا الاختلاف منزل على اختلاف أقسام البكاء التي ذكرناها من الحرف والشوق والفرح، وأعلاها بكاء الفرح بمثابة قادم يقدم على أهله بعد طول غيبته فعند رؤية الأهل يبكي من قوة الفرح وكثرته.

وفي البكاء رتبة أخرى أعز من هذه يعز ذكرها ويكبر نشرها لقصور الأفهام عن إدراكها؛ فربما يقابل ذكرها بالإنكار ويغني بالإستكبار، ولكن يعرفها من وجدها قديماً ووصولاً أو فهمها نظراً كثيراً ومثولاً، وهو بكاء الوجدان غير بكاء الفرح، وحدث ذلك في بعض مواطن حق اليقين، ومن حق اليقين في الدنيا إلهامات يسيرة فيوجد البكاء في بعض مواطنه لوجود تغاير وتباين بين المحدث والقديم، فيكون البكاء رشحاً هو من وصف الحدثنان لروح سطوة مظمة الرحمن. ويقرب من ذلك مثلاً في الشاهد قطر الغمام بتلافي مختلف الإجمام وهذا وإن عز شعر ببقية تقدر في صرف الفناء. نعم قد يتحقق العبد في الفناء متجرداً عن الآثار متغصناً في الأنوار، ثم يرتقي منه إلى مقام البقاء، ويرد إليه الوجود مظهرًا، فتعود إليه أقسام البكاء خوفاً وشوقاً وفرحاً ووجداناً بمشاكله صورها؛ وبأبينة حقائقها بفرق لطيف يدركه أربابه، وعند ذلك يعود عليه من السماع أيضاً قسم، وذلك القسم مقدور له مقهور معه يأخذه إذا أراد ويرده إذا أراد، ويكون هذا السماع من التمكن بنفس الغمائم واستتارت وبانئت طبيعتها واكتسبت طمأنينتها. وأكسبها الروح معنى منه فيكون سماعه نوع تمتع للنفس كتمتعها بمباحات اللذات والشهوات لأن يأخذ السماع منه أو يزيد به أو يظهر عليه منه أثر، فتكون النفس في ذلك بمثابة الطفل في حجر الوالد يفرحه في بعض الأوقات ببعض ما يريه. ومن هذا القبيل ما نقل أن أبا محمد الرازي كان يشغل أصحابه بالسماع وينزل عنهم ناحية يصلي؛ فقد تطرق هذه النغمات مثل هذا المصل فتدلى إليها النفس متنعمة بذلك؛ فيزداد مورد الروح من الانس صفاء عند ذلك بعد النفس عن الروح في تمتعها، فانها مع طمأنينتها توصف من الأجنبية بوضعها وجيلتها، وأي بعدها توفر أقسام الروح من الفرح، ويكون طروق الألحان سمعه في الصلاة غير محيل بينه وبين حقيقة المناجاة، وفهم تنزيل الكلمات، وتصل الأقسام إلى عالمها غير مزاحمة، ولا مزاحمة وذلك كله لسعة الصدر بالإيمان والله المحسن المنان ولهذا قيل السماع لقوم كالدواء، ولقوم كالغذاء، ولقوم كالمروحة. ومن عود أقسام البكاء ما روى أن رسول الله ﷺ قال لأبي: «إقرأ» فقال: «أقرأ جليلك وعليك أنزل؟» فقال: «أحب أن أسمعه من غيري». فافتتح سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى ﴿فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً﴾ فإذا عيناه تهللن.

وروى أن رسول الله ﷺ استقبل الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلاً يبكي، وقال: يا عمر ههنا تسكب العبرات. والتمسك تعود إليه أقسام البكاء، وفي ذلك فضيلة سألها النبي ﷺ فقال: «اللهم أرزقني عينين مطالتين ويكون البكاء في الله، فيكون لله ويكون بالله هو الأتم لعوده إليه بوجود مستأنف موهوب له من الكريم المنان في مقام البقاء.

الباب الخامس والعشرون: في القول في السماع تأديباً واعتناء

ويتضمن هذا الباب آداب السماع، وحكم التحريق وإشارات المشايخ في ذلك، وما في ذلك من المأثور والمحلور.

مبنى التصوف على الصلوق في سائر الأحوال وهو جد كله، لا ينبغي لصديق أن يعتمد الحضور. في يكون مجمع فيه سماع إلا بعد أن يخلص النية لله تعالى ويتوقع به مزيداً في إرادته وطلبه، ويحذر من ميل النفس

لشيء من هواها، ثم يقدم الإستخارة للحضور ويسأل الله تعالى إذا عزم البركة فيه. وإذا حضر يلزم الصدق والوقار يسكون الأطراف، قال أبو بكر الكتاني رحمه الله: المستمع يجب أن يكون في سماعه غير مستروح إليه يبيح منه السماع وجداً أو شوقاً أو غلبة أو وارداً والوارد عليه يفنيه عن كل حركة وسكون، فينتهي الصادق استدعاء الوجد ويحبب الحركة فيه مهما أمكن سبباً بحضرة الشيخ.

حكى أن شاباً كان يصحب الجليل رحمه الله وكلما سمع شيئاً زعق وتغير، فقال له يوماً: إن ظهر منك شيء بعد هذا فلا تصحبي، فكان بعد ذلك يضبط نفسه، وربما كان من كل شجرة منه تقطر قطرة عرق، فلما كان يوماً من الأيام زعق زعقة فخرج روحه. فليس من الصدق إظهار الوجد من غير وجد نازل، أو إدعاء الحال من غير حال حاصل، وذلك عين النفاق.

قيل كان النصر أباندي رحمه الله كثير الولع بالسماع فعوتب في ذلك فقال: نعم هو خير من أن نعد ونغتاب، فقال له أبو عمرو بن بجيد وغيره من إخوانه: هيهات يا أبا القاسم زلة في السماع شر من كذا وكذا سنة نغتاب الناس وبذلك أن زلة السماع إشارة إلى الله تعالى وترويح للحال بصريح الحال. وفي ذلك ذنوب متعددة منها: أنه يكذب على الله تعالى أنه وهب له شيئاً وما وهب له. والكذب على الله من أقيح الزلات، ومنها: أن يفر بعض الحاضرين فيحسن به الظن والإغراء بخيانة، قال عليه السلام: « من غشنا فليس منا » ومنها أنه إذا كان مبطلاً ويرى بعين الصلاح فسوف يظهر منه بعد ذلك ما يفسد عقيدة المعتقد فيه فيفسد عقيدته في غيره عن يظن به الخير من أمثاله، فيكون سبباً إلى فساد العقيدة في أهل الصلاح، ويدخل بذلك ضرر على الرجل الحسن الظن مع ساد عقيدته؛ فينقطع عنه مدد الصالحين ويشتب من هذا آفات كثيرة يعثر عليها من يبحث عنها ومنها أنه يروج الحاضرين إلى موافقته في قيامه وقعوده فيكون متكلفاً مكلفاً للناس بباطله، ويكون في الجمع من يرى بنور الفراسة أنه مبطل ويحمل على نفسه الموافقة للجمع مدارياً ويكثر شرح الذنوب في ذلك فليتي الله في ربه ولا يتحرك إلا إذا صارت حركته حركة المرتضى الذي لا يجد سبيلاً إلى الإمساك، وكالمطس الذي لا يقدر أن يرد العطسة، وتكون حركته بمثابة النفس الذي يدعو إليه داعية الطبع قهراً.

قال السري: شرط الواجد في زعقته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه بوجع، وقد يقع هذا لبعض الواجدين نادراً، وقد لا يبلغ الواجد هذه الرتبة من الغيبة، ولكن زعقته تخرج كالتنفس بنوع إرادة مزوجة بالإضطراب. فهذا الضبط من رعاية الحركات ورد الزعقات وهو في تمزيق الثياب أكد، فإن ذلك يكون إتلاف المال وإتفاق المحال، وهكذا رمى الحرقه إلى الحادي لا ينبغي أن يفعل إلا إذا حضرته نية يحبب فيها التكلف والمراعاة وإذا حسنت النية فلا بأس بإلقاء الحرقه إلى الحادي، فقد روى عن كعب بن زهير أنه دخل على رسول الله ﷺ المسجد وأنشده أبياته التي أولها.

سعاد لقلبي اليوم متبول

حتى انتهى إلى قوله فيها.

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيفوف الله مسلول

فقال له رسول الله ﷺ: «من أنت؟» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، أنا كعب بن زهير؛ فرمى رسول الله ﷺ إليه بردة كانت عليه، فلما كان زمن معاوية بعث إلى كعب بن زهير: بعنا بردة رسول الله ﷺ بعشرة آلاف، فوجه إليه ما كتبت لأوثر بثوب رسول الله ﷺ أحداً. فلما مات كعب بعث معاوية إلى أولاده بعشرين ألفاً وأخذ البردة وهي البردة الباقية عند الإمام الناصر لدين الله اليوم عادت بركتها على أيامه الزاهرة.

وللمتصوفة آداب يتعاهدونها، ورعايتها حسن الأدب في الصحبة والمعاشرة، وكثير من السلف لم يكونوا يعتمدون ذلك؛ ولكن كل شيء استحسنته وتواظبوا عليه ولا ينكروه الشرع لا وجه للإتكاف فيه. فمن ذلك أن أحدهم إذا تحرك في السماع فوقعت منه خرقه أو نازله وجد ورمى عصامته إلى الحادي، فالمستحسن عندهم موافقة الحاضرين له في كشف الرأس إذا كان ذلك من متقد وشيخ، وإن كان ذلك من الشبان في حضرة الشيخ فليس على الشيخ موافقة الشبان في ذلك، وينسحب حكم الشيخ على بقية الحاضرين في ترك الموافقة للشبان، فإذا سكتوا عن السماع برد الواجد إلى خرقته وياقفه الحاضرون برفع المعائم ثم ردها على الرؤوس في الحال للموافقة، والخرقة إذا رميت إلى الحادي هي للحادي إذا قصد إعطائه إياها، وإن لم يقصد إعطائها للحادي، ففي هي للحادي لأن المحرك هو منه صدر الموجب لرمي الخرقه. وقال بعضهم: هي للجمع والحادي واحد منهم لأن المحرك قول الحادي مع بركة الجمع في إحداث الوجد، وإحداث الوجد لا يتقاصر عن قول القائل فيكون الحادي واحداً منها في ذلك.

روى أن رسول الله ﷺ قال يوم بدر: «من وقف بمكان كذا فله كذا، ومن قتل فله كذا ومن أسر فله كذا» فتسارع الشبان وأقام الشيخ والوجه عند الرايات، فلما فتح الله على المسلمين طلب الشبان أن يجعل ذلك لهم، فقال الشيخ كنا ظهراً لكم ورداءاً فلا تذهبوا بالغنائم دوننا، فأنزل الله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ فقسم النبي ﷺ بينهم بالسوية.

وقيل: إذا كان القول من القوم يجعل كواحد منهم، وإذا لم يكن من القوم فما كان له قيمة يؤثر به، وما كان من خرق الفقراء يقسم بينهم. وقيل إذا كان القول أجيراً فليس له منها شيء، وإن كان متبرعاً يؤثر بذلك، وكل هذا إذا لم يكن هناك شيخ يحكم، فلما إذا كان هناك شيخ يباب ويمتثل أمره فالشيخ يحكم في ذلك بما يرى فقد تختلف الأحوال في ذلك وللشيخ إجتهد فيفعل ما يرى فلا اعتراض لأحد عليه، وإن فداها بعض المحبين أو بعض الحاضرين فرضى القول والقوم بما رضوا به وعاد كل واحد منهم إلى خرقته فلا بأس بذلك، وإذا أصر واحد على الإيثار بما خرج منه لئله في ذلك يؤثر بخرقته الحادي، وأما تمزيق الخرقه المجروحة التي مزقها واجد صادق عن غلبة سلبت إختياره كغلبة النفس، فمن يعتمد إمساك فتيهم في نفرقتها وتمزيقها التبرك بالخرقة لأن الوجد أثر من آثار فضل الحق وتمزيق الخرقه أثر من آثار الوجد، فصارت الخرقه متأثرة بأثر رباني من حقها أن تفدي بالنفوس وتترك على الرؤوس إكراماً وإعزازاً:

توضع أرواح نجد من شياهم يوم القلوم لقرب العهد بالدار

كان رسول الله ﷺ يستقبل الغيث ويتبرك به ويقول: «حديث عهد بربه» فالخرقة المزقة حديثة العهد، فتحكم المجروحة أن تفرق على الحاضرين، وحكم ما يتبعها من الخرق الصالح أن يحكم فيها الشيخ، إن خصص بشيء منها بعض الفقراء فله ذلك، وإن خرقها خرقاً فله ذلك، ولا يقال هذا تفریط وسرف فإن الخرقه الصغيرة يتفق بها في موضعها عند الحاجات كالكبيرة.

وروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله ﷺ حلة حرير فأرسل بها إلى فخرت فيها فقال لي: «ما كنت لأكره لنفسي شيئاً أرضاه لك فشققها بين النساء خيراً» وفي رواية أتته فقلت: ما أضنع بها ألبسها؟ قال: لا، ولكن إجعلها خيراً بين الفواطم، أراد فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله ﷺ وفاطمة بنت حمزة، وفي هذه الرواية أن الهدية كانت حلة مكفوفة بحرير، وهذا وجه في السنة لتمزيق الثوب وجعله خرقاً.

حكى أن الفقهاء والصوفية بنيسابور اجتمعوا في دعوة فوقعت الخرقه، وكان شيخ الفقهاء الشيخ أبا محمد الجويني وشيخ الصوفية الشيخ أبا القاسم القشيري؛ فقسمت الخرقه على علاتهم؛ فالنقت الشيخ أبو محمد إلى بعض الفقهاء وقال سراً، هذا سرف وإضاعة للمال، فسمع أبو القاسم القشيري ولم يقل شيئاً حتى فرغت

القصة، ثم استدعى الخادم وقال: أنظر في الجمع من معه سجادة خرق التي بها، فجاءه بسجادة ثم أحضر رجلاً من أهل الخبرة، فقال: هذه السجادة بكم تشتري في المزد؟ قال بدينار، قال: ولو كانت قطعة واحدة كم تساري؟ قال: نصف دينار ثم التفت إلى الشيخ أبي عماد وقال: هذا لا يسمى إضاعة المال. والخرقة الممزقة تنقسم على جميع الحاضرين من كان من الجنس أو من غير الجنس إذا كان حسن الظن بالقوم معتقداً للتبرك بالخرقة.

روى طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزواهاوند، وأمدهم أهل الكوفة وعلى أهل الكوفة عمار بن ياسر، فظفروا وأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة من الغنيمة شيئاً، فقال رجل من بني نعيم لعمار. أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا، فكتب إلى عمر بذلك، فكتب عمر رضى الله عنه، إن الغنيمة لمن شهد الوقعة، وذهب بعضهم إلى أن المجروح من الخرق يقسم على الجمع وما كان من ذلك صحيحاً يعطى للقول، واستدل بما روى عن أبي قتادة قال. لما وضعت الحرب أوزارها يوم حنين وفرغنا من القوم قال رسول الله ﷺ: «من قتل قتيلاً فله سلبه» وهذا له وجه في الخرقة الصحيحة، فأما المجروحة محكمها إسهام الحاضرين والقسمه لهم، ولو دخل على الجمع وقت القسمه لم يكن حاضراً قسم له. روى أبو موسى الأشعري رضى الله عنه قال: لما قدمنا على رسول الله ﷺ بعد خيبر بثلاث، فأقسم لنا ولم يسهم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا، ويكره للقوم حضور غير الجنس عندهم في السماع كمتزهد لا ذوق له من ذلك فينكر ما لا ينكر، أو صاحب دنيا يخرج إلى المداراة والتكلف، أو متكلف للوجد يشوش الوقت على الحاضرين بتواجده.

- أخبرنا أبو زرعة طاهر عن والده أبي الفضل الحافظ المقدسي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري بسرخص قال أخبرنا أبو علي الفضل بن منصور نصير الكاغدي السمرقندي إجازة، قال حدثنا الهيثم بن كليب قال أخبرنا أبو بكر عمار بن إسحق قال حدثنا سعيد عامر عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كنا عند رسول الله ﷺ إذ نزل عليه جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام، ففرح رسول الله ﷺ فقال: هل فيكم من يشدنا؟ فقال بلوي: نعم يا رسول الله فقال هات فأنشأ الإعرابي:

قد لسمعت حية الهوى كبني فلا طبيب لها ولا راقبي
إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقتي

فتواجد رسول الله ﷺ وتواجد الأصحاب معه حتى سقط ردؤه عن منكبه، فلما فرغوا أوي كل واحد منهم إلى مكانه، قال معاوية بن أبي سفيان ما أحسن لعبيكم يا رسول الله، فقال: «وه يا معاوية ليس بكريم من لم يهتز عند سماع ذكر الحبيب» ثم قسم رداؤه رسول الله ﷺ على من حاضرههم بأربعمائة قطعة. فهذا الحديث أوردناه مسنداً كما سمعناه ووجدناه، وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث. وما وجدنا شيئاً نقل عن رسول الله ﷺ يشاكل وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم إلا هذا، وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها أن لو صحح والله أعلم.

ويقال سري أنه غير صحيح، ولم أجد فيه ذوق اجتماع النبي ﷺ مع أصحابه وما كانوا يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث ويأى القلب قبوله، والله أعلم بذلك.

الباب السادس والعشرين: في خاصية الأربعينية التي يتعاهدها الصوفية

ليس مطلوب القوم من «الأربعين» شيئاً مخصوصاً لا يطلبونه في غيرها؛ ولكن لما طرقتهم مخالفت حكم الأوقات أحبوا تقييد الوقت بأربعين رجاء أن ينسحب حكم الأربعين على جميع زمانيهم، فيكونوا في جميع أوقاتهم كهيئتهم في الأربعين. على أن الأربعين خصت بالذكر في قول رسول الله ﷺ: «من أخلص لله أربعين

صباحاً ظهرت يتابع الحكمة من قلبه على لسانه وقد خص الله تعالى الأربعين بالذكر في قصة موسى عليه السلام وأمره بتخصيص الأربعين بمزيد تبيل قال الله تعالى ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة﴾ وذلك أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر أن الله تعالى إذا أهلك عدوهم واستنقذهم من أيديهم يأتيهم بكتاب من عند الله تعالى فيه تبيان الحلال والحرام والحدود والأحكام. فلما فعل الله ذلك وأهلك فرعون سال موسى ربه الكتاب، فأمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوماً - وهو ذو القعدة - فلما تمت الثلاثون ليلة أنكر خلوف فمه فتسوك بعود خرنوب، فقالت له الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسوك. فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجة وقال له أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندني من ريح المسك؟ ولم يكن صوم موسى عليه السلام ترك الطعام بالناهار وأكله بالليل، بل طوى الأربعين من غير أكل. فدل على أن خلوف المعدة من الطعام أصل كبير في الباب حتى احتاج موسى إلى ذلك مستمعد للكلمة الله تعالى.

والعلوم الدينية في قلوب المتقطين إلى الله تعالى ضرب من الكلالة: ومن انقطع إلى الله أربعين يوماً مخلصاً متعاهداً نفسه بخفة المعدة يفتح الله عليه العلوم الدنية كما أخبر رسول الله ﷺ بذلك. غير أن تعيين الأربعين من المدة في قول رسول الله ﷺ وفي أمر الله تعالى موسى عليه السلام بذلك والتحديد والتعبد بالأربعين لحكمة فيه. ولا يطلع أحد على حقيقة ذلك إلا الأنبياء إذا عرفهم الحق ذلك أو من ينحصر الله تعالى بتعريف ذلك من غير الأنبياء. ويلوح في سر ذلك معنى والله أعلم.

وذلك أن الله تعالى لما أراد بتكوين آدم من تراب قدر التخدير بهذا القدر من العدد. كما ورد «حر طينة آدم بيده أربعين صباحاً» فكان آدم لما كان مستصلحاً لعمارة الدارين وأراد الله تعالى منه عمارة الدنيا كما أراد منه عمارة الجنة كونه من التراب تركيباً يناسب عالم الحكمة والشهادة، وهذه الدار الدنيا وما كانت عمارة الدنيا تأتي منه وهو غير مخلوق من أجزاء أرضية سفلية بحسب قانون الحكمة. فمن التراب كونه، وأربعين صباحاً حر طينته؛ ليعبد بالتخدير أربعين صباحاً بأربعين حجاباً من الحضرة الإلهية كل حجاب هو مودع فيه يصلح به لعمارة الدنيا ويتوق به عن الحضرة الإلهية ومواطن القرب؛ إذ لو لم يتوق بهذا الحجاب ما عبرت الدنيا. فتأصل البعد عن مقام القرب فيه لعمارة عالم الحكمة وخلافه الله تعالى في الأرض. فالتبيل لطاعة الله تعالى والإقبال عليه والإنزاع عن التوجه إلى أمر المعاش بكل يوم يخرج عن حجاب هو معنى فيه مودع. وعلى قدر زوال كل حجاب يتجذب ويتخذ منزلاً في القرب من الحضرة الإلهية التي هي مجمع العلوم ومصدرها. فإذا تمت الأربعون زالت الحجب وإنصبت إليه العلوم والمعارف إنصباباً. ثم العلوم والمعارف هي أعيان إنقلبت أنواراً باتصال أكسير نور العظمة الإلهية بها، فانقلبت أعيان حديث النفس علوماً إلهامية، وتصلدت أجرام حديث النفس لقبول أنوار العظمة، فلولا وجود النفس وحديثها ما ظهرت العلوم الإلهية؛ لأن حديث النفس وعاء وجودي لقبول الأنوار وما للقلب في ذاته لقبول العلم شيء، وقول رسول الله ﷺ: «ظهرت يتابع الحكمة من قلبه على لسانه» أشار إلى القلب باعتبار أن للقلب وجهاً إلى النفس باعتبار توجهه إلى عالم الشهادة، وله وجه إلى الروح باعتبار توجهه إلى عالم الغيب، فيستمد القلب العلوم المكونة في النفس ويخرجها إلى اللسان الذي هو ترجمته، فظهر العلوم من القلب لأنها متصلة فيه، فللقب والروح مراتب من قرب الملهم سبحانه وتعالى فوق رتب الإلهام، فالعبد بانقطاعه إلى الله تعالى واعتزال الناس يقطع مسافات وجوده ويستبسط من معدن نفسه جواهر العلوم.

وقد ورد في الخبر «الناس معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» ففي كل يوم بإخصاصة في العمل لله يكشف طبقة من الطباقي الترابية الجبلية المبعدة عن الله تعالى إلى أن يكشف باستكمال الأربعين أربعين طبقة، في كل يوم طبقة من أطباق حجاب، وآية صحة هذا العبد وعلامة

تأثره بالأربعين ووفائه بشروط الإخلاص أن يزهّد الأربعين في الدنيا ويتجافى عن دار الغرور وينيب إلى دار الخلود، لأنّ الزهّد في الدنيا من ضرورة ظهور الحكمة، ومن لم يزهّد في الدنيا ما ظفر بالحكمة، ومن لم يظفر بالحكمة بعد الأربعين تبين أنّه قد أخلّ بالشروط ولم يخلص لله تعالى، ومن لم يخلص لله ما عبد الله، لأنّ الله تعالى أمرنا بالإخلاص كما أمرنا بالعمل فقال تعالى ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾.

أخبرنا الشيخ طاهر بن أبي الفضل إجازة قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف إجازة قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو منصور الضبيعي قال حدثنا عماد بن أشرس قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا كان يوم القيامة يجيء الإخلاص والشرك يجثوان بين يدي الرب عزّ وجلّ، فيقول الرب للإخلاص: إنطلق أنت وأهلك إلى الجنة. ويقول للشرك: إنطلق أنت وأهلك إلى النار» وهذا الإسناد قال السلمي سمعت علي بن سعيد وسأله عن الإخلاص ما هو؟ قال سمعت إبراهيم الشقيقي وسأله عن الإخلاص ما هو قال سمعت محمد بن جعفر الحصف وسأله عن الإخلاص ما هو قال سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص ما هو قال سألت أبا يعقوب الشروطي عن الإخلاص ما هو قال سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص ما هو قال سألت أحمد بن علي الهجيمي عن الإخلاص ما هو قال سألت عبد الواحد بن زيد عن الإخلاص ما هو قال سألت الحسن عن الإخلاص ما هو قال سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو قال سألت النبي ﷺ عن الإخلاص ما هو قال: سألت جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو: قال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: هو سر من سري أودعته قلب من أحببت من عبادي.

فمن الناس من يدخل الخلوة على مراغمة النفس، إذ النفس بطبعها كارهة للخلوة ميالة إلى مخالطة الخلق، فإذا أزعمها عن مقام عاداتها وحبسها على طاعة الله تعالى يعقب كل مرارة تدخل عليها حلالة في القلب.

قال ذو النون رحمه الله: لم أر شيئاً أبعث على الإخلاص من الخلوة، ومن أحب الخلوة فقد استمسك بعمود الإخلاص وظفر بركن من أركان الصديق وقال الشبلي رحمه الله لرجل إستوصاه: ألزم الوحدة وامح إسماك عن القوم واستقبل الجدار حتى تموت، وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: الوحدة منية الصديقين.

ومن الناس من ينبعث من باطنه داعية الخلوة وتنجلب النفس إلى ذلك وهذا أتم وأكمل وأدل على كمال الاستعداد وقد روى من حال رسول الله ﷺ ما يدل على ذلك فيما حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إمامه قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن أحمد المقرئ قال أخبرنا جعفر بن الحكك المكي قال أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني قال أخبرنا أبو عبد الله البغوي قال أخبرنا إسحق الديري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الرحي: الرزيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فينحس في الليالي ذوات العدد وينزل للذكر، ثم يرجع إلى خديجة فيزود لملها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ، فقال رسول الله ﷺ: «وما أنا بقارىء؟» فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: «وما أنا بقارىء؟» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: «اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق» حتى بلغ ﴿ما لم يعلم﴾ فرجع بها إلى رسول الله ﷺ يرجف بواده حتى دخل على خديجة فقال: «زملوني زملوني»، فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة: «مالي-وأخبرها الخبر- فقال: قد خشيت على عقلي»، فقالت: كلا أبشر فوالله أبدأ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت به

خديجة رضى الله عنها حتى أنت به ورقة بن نوفل وكان إمرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمى، فقالت له خديجة: يا عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره الخير رسول الله ﷺ، فقال لرسول الله ﷺ: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعاً، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله ﷺ: «أوخرجني هم؟» قال ورقة: نعم إنه لم يأت أحد قط بما جئت به إلا عودي وأوذي «وإن يدركني يومك أنصرك نصرأ مؤزراً».

وحدث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يتحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «فبينما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه رعباً فرجعت فقلت: زملوني زملوني؟ فذروني فأنزل الله تعالى ﴿يا أيها المدثر قم فأنذر﴾ إلى ﴿والرجز فاهجر﴾».

وقد نقل أن رسول الله ﷺ ذهب مراراً كي يردى نفسه من شواهد الجبال، فكلما وافي ذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد إنك لرسول الله حقاً فيسكن لذلك جأشه؛ وإذا طالت عليه فترة الوحي عاد لمثل ذلك فيبتدي له جبريل فيقول له مثل ذلك، فهذه الأخبار المنبئة عن بدء أمر رسول الله ﷺ هي الأصل في إثبات المشايخ الخلوة للمريدين والطلالين؛ فإنهم إذا أخلصوا الله تعالى في خلواتهم يفتح الله عليهم ما يؤنسهم في خلوتهم تعويضاً من الله إياهم عما تركوا لأجله، ثم خلوة القوم مستمرة، وإنما الأربعون واستكمالها له أثر ظاهر في ظهور مبادئ بشائر الحق سبحانه وتعالى وسنوح مواهبه السنية.

الباب السابع والعشرون: في ذكر فتوح الأربعينية

وقد غلط في طريق الخلوة والأربعينية قوم وسرفوا الكلم عن مواضعه ودخل عليهم الشيطان وفتح عليهم باباً من الغرور ودخلوا الخلوة على غير أصل مستقيم من تأديبه حق الخلوة بالإخلاص، وسمعوا أن المشايخ والصوفية كانت لهم خلوات وظهرت لهم وقائع وكوشفوا بخرائب وعجائب فدخلوا الخلوة لطلب ذلك، وهذا عين الإعتلال وبعض الفضلال، وإنما القوم اختاروا الخلوة والوحدة لسلامة الدين وتفقد أحوال النفس وإخلاص العمل لله تعالى.

نقل عن أبي عمرو الهمامي أنه قال: لن يصغر للعاقل فهم الأخير إلا بإحكامه ما يجب عليه من إصلاح الحال الأول، والمواطن التي ينبغي أن يعرف منها أمزجاد هو أم متقصد؟ فعليه أن يطلب مواضع الخلوة لكي لا يعارضه شاغل فيفسد عليه ما يريد.

أبانا طاهر بن أبي الفضل إجازة عن أبي بكر بن خلف إجازة قال: أبانا أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا نعيم المغربي يقول من اختار الخلوة على الصحة فينبغي أن يكون خالياً من جميع الأفكار إلا ذكر ربه عز وجل، وخالياً من جميع المراتد إلا مراد ربه، وخالياً من مطالبة النفس من جميع الأسباب فإن لم يكن بهذه الصفة فإن خلوته ترقعه في فتنة أو بلية.

أخبرنا أبو زرعة إجازة قال: أخبرنا أبو بكر إجازة قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال سمعت منصوراً يقول: سمعت محمد بن حاتم يقول: جاء رجل إلى زيارة جبي بكر الوراق وقال له: أوصني، فقال: وجدت الدنيا والآخرة في الخلوة والقلة ووجدت شرهما في الكثرة والاعتلاط.

فمن دخل الخلوة معتلاً في دخوله دخل عليه الشيطان وسول له أنواع الطغيان، وامتلاً من الغرور والمحال فظن أنه على حسن الحال، فقد دخلت الفتنة على قوم دخلوا الخلوة بغير شروطها وأقبلوا على ذكر من الأذكار واستجموا نفوسهم بالعزلة عن الخلوة، ومنعوا الشواغل من الحواس كفضل الرهايين والبراهمة

والفلسفة، والوحدة في جمع الهم لها تأثير في صفاء الباطن مطلقاً، فما كان من ذلك بحسن سياسة الشرع وصدق المتابعة لرسول الله ﷺ أنتج تنوير القلب والزهد في الدنيا وحلاوة الذكر، والمعاملة لله بالإخلاص من الصلاة والتلاوة وغير ذلك، وما كان من ذلك من غير سياسة الشرع ومتابعة رسول الله ﷺ ينتج صفاء في النفس يستعان به على اكتساب علوم الرياضة مما يغني به الفلاسفة والذهريون - خذلم الله تعالى - وكلما أكثر من ذلك بعد عن الله. ولا يزال المقبل على ذلك يستغويه الشيطان بما يكتسب من العلوم الرباطية أو بما قد يترأى له من صدق المخاطر وغير ذلك حتى يركن إليه الركون التام ويظن أنه فاز بالمقصود، ولا يعلم أن هذا الفن من الفائلة غير ممنوع من التصاري والبراهمة، وليس هو المقصود من الخلوة يقول بعضهم إن الحق يريد منك الإستقامة وأنت تطلب الكرامة، وقد يفتح على الصادقين شيء من خوارق العادات، وصدق الفزاسة، ويتبين ما سيحدث في المستقبل، وقد لا يفتح عليهم ذلك، ولا يفتح في حالهم عدم ذلك، وإنما يفتح في حالهم الإنحراف عن حد الإستقامة، فما يفتح من ذلك على الصادقين يصير سبباً لمزيد إيقالهم والداعي لهم إلى صدق المجاهدة والمعاملة والزهد في الدنيا والتخلق بالأخلاق الحميدة وما يفتح من ذلك على من ليس تحت سياسة الشرع يصير سبباً لمزيد بعده وغروره وحماقته واستطالته على الناس ازدارائه بالخلق، ولا يزال به حتى يخلع ربة الإسلام عن عنقه وينكر الحدود والأحكام والحلال والحرام، ويظن أن المقصود من العبادات ذكر الله تعالى ويترك متابعة الرسول الله ﷺ؛ ثم يتدرج من ذلك إلى تلحد وتزندق نعوذ بالله من الضلال، وقد يلوح لأقوام خيالات يظنونها وقائع وشبهونها بوقائع المشايخ من غير علم بحقيقة ذلك، فمن أراد تحقيق ذلك فليعلم أن العبد إذا أخلص لله وأحسن نيته وقعد في الخلوة أربعين يوماً أو أكثر؛ فمنهم من يباشر باطنه صفو اليقين ويرفع الحجاب عن قلبه ويصير كما قال قائلهم: رأى قلبي ربي، وقد يصل إلى هذا المقام تارة بإحياء الأوقات بالصالحات وكف الجوارح وتوزيع الأوراد من الصلاة والتلاوة والذكر على الأوقات، وتارة يباشره الحق لموضع صدقه وقوة إستعداده مبادأة من غير عمل وجد منه، وتارة يجد ذلك بملزمة ذكر واحد من الأذكار لأنه لا يزال يردد ذلك الذكر ويقول، وتكون عبادته الصلوات الخمس بسننها الراتبة فحسب، وسائر أوقاته مشغول بالذكر الواحد لا يتخللها فتور، ولا يوجد منه قصور، ولا يزال يردد ذلك الذكر ملتزماً به حتى في طريق الوضوء وساعة الأكل لا يفتر عنه.

واختار جماعة من المشايخ من الذكر كلمة ولا إله إلا الله وهذه الكلمة لها خاصية في تنوير الباطن وجمع الهم إذا دام عليها صادق تخلص، وهي من مواهب الحق لهذه الأمة، وفيها خاصية لهذه الأمة، فبها حدثنا شيخنا ضياء الدين إملاء قال: أخبرنا أبو القاسم الدمشقي الحافظ قال أخبرنا عبد الكريم بن الحسين قال أخبرنا عبد الوهاب الدمشقي قال أخبرنا محمد بن خريم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه: أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: رب أنبئني عن هذه الأمة المرحومة؟ قال: أمة محمد عليه الصلاة والسلام عليها أخصياء أتقياء حلياء أصفياء حكماهم كانوا أنبياء يرضون مني بالقليل من العطاء وأرضى منهم باليسير من العمل وأدخلهم الجنة بلا إله إلا الله. يا عيسى هم أكثر سكان الجنة لأنهم لم تذلل ألسن قوم قط بلا إله إلا الله كما ذلت ألسنتهم، ولم تذلل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلت رقابهم.

وعن عبد الله عمرو بن العاص رضى الله عنها قال: إن هذه الآية مكتوبة في التوراة؛ ﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للمؤمنين وكترأً للأمين أنت عبيدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى تقام به الملة الموعودة﴾ بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتحوا أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً فلا يزال العبد في خلوته يردد هذه الكلمة على لسانه مع مواظبة القلب حتى تصير الكلمة متصلة في القلب منزلة لحديث النفس ينوب معانها في القلب عن حديث النفس؛ فإذا استولت الكلمة وسهلت على اللسان يشربها القلب، فلو سكت

اللسان لم يسكت القلب، ثم تتجهر في القلب ويتجهرها يستكن نور اليقين في القلب، حتى إذا ذهبت صورة الكلمة من اللسان والقلب لا يزال نورها متجوهاً ويتخذ الذكر مع رؤية عظمة المذكور سبحانه وتعالى، ويصير الذكر حينئذٍ ذكر الذات، وهذا الذكر هو يحصل هذا من الخلوة لا بذكر الكلمة بل بتلاوة القرآن إذا أكثر من التلاوة واجتهد في مواطاة القلب مع اللسان، حتى تجري التلاوة على اللسان، ويقوم معنى الكلام مقام حديث النفس، فيدخل على العبد سهولة في التلاوة والصلاة ويتنور الباطن بتلك السهولة في التلاوة والصلاة وتتجهر نور الكلام في القلب ويكون منه أيضاً ذكر الذات ويجتمع نور الكلام في القلب مع مطالعة عظمة المتكلم سبحانه وتعالى، ودون هذه الموهبة ما يفتح على العبد من العلوم الإلهامية اللدنية، وإلى حين بلوغ العبد هذا المبلغ من حقيقة الذكر والتلاوة إذا صفا باطنه قد يغيب في الذكر من كمال أنسه وحلاوة ذكره حتى يلتحق في غيبته في الذكر بالتمام، وقد تتجلى له الحقائق في لبسة الخيال أولاً كما تنكشف الحقائق للنام في لبسة الخيال، كمن رأى في المنام أنه قتل حية فيقول له المعبّر: تظهر بالعدو، فظفروه بالعدو هو كشف كاشفه الحق تعالى به، وهذا الظفر روح مجرد صاغ مثل الرؤيا له جسداً لهذا الروح من خيال الحية، فالروح الذي هو كشف الظفر إخبار الحق، ولبسة الخيال الذي هو بمثابة الجسد مثال إنبعث من نفس الراي في المنام من استصحاب القوة الوهمية والخيالية من البقعة فيتألف روح كشف الظفر مع جسد مثال الحية فافتقر إلى التعبير، إذ لو كشف بالحقيقة التي هي روح الظفر من غير هذا المثال الذي هو بمثابة الجسد ما احتاج إلى التعبير، فكان يرى الظفر ويصح الظفر وقد يتجرد الخيال باستصحاب الخيال والوهم من البقعة في المنام من غير حقيقة فيكون النام أضعافاً أحلام لا يعبر وقد يتجرد لصاحب الخلوة الخيال المنبث من ذاته من غير أن يكون وعاء لحقيقة فلا يبيّن على ذلك ولا يلتفت إليه، فليس ذلك واقعة وإنما هو خيال، فأما إذا غاب الصديق فيه ذكر الله تعالى حتى يغيب عن المحسوس بحيث لو دخل عليه داخل من الناس لا يعلم به لغيبته في الذكر، فعند ذلك قد يبعث في الإبتداء من نفسه مثال وخيال ينفخ فيه روح الكشف فإذا عاد من غيبته فإما يأتيه تفسيره من باطنه موهبة من الله تعالى وإما يفسره له شيخه، كما يعبر المعبر المنام ويكون ذلك واقعة لأنه كشف حقيقة في لبسة مثال، وشرط صحة الواقعة الإخلاص في الذكر أولاً ثم الإستغراق في الذكر ثانياً وعلامة ذلك الزهد في الدنيا وملازمة التقوى لأن الله جعله بما يكشف به في واقعه مورد الحكمة، والحكمة تحكم بالزهد والتقوى، وقد يتجرد للذاكر الحقائق من غير لبسة المثال فيكون ذلك كشفاً وإخباراً من الله تعالى إياه، ويكون ذلك تارة بالرؤية وتارة بالسماع، وقد يسمع في باطنه وقد يطرّق ذلك من الهواء لا من باطنه كالموافق يعلم بذلك أمراً يريد الله إحداً له أو لغيره فيكون إخبار الله إياه بذلك مزيداً ليقينه، أو يرى في المنام حقيقة الشيء.

نقل عن بعضهم أنه أتى بشراب في قدح فوضعه من يده وقال: قد حدث في العالم حدث، ولا أشرب هذا دون أن أعلم ما هو؛ فانتكشف له أن قوماً دخلوا مكة وقتلوا فيها.

وحكى عن أبي سليمان الخواص قال: كنت راكباً حاراً في يوماً، وكان يؤذيه الذباب فيطأطأه رأسه؛ فكننت أضرب رأسه بخشبة كانت في يدي؛ فرفع الحمار رأسه إلي وقال: أضرب فإنك على رأسك تضرب، قيل له يا أبا سليمان وقع لك ذلك أو سمعته، فقال: سمعته يقول كما سمعته. وحكى عن أحمد بن عطاء نرودباري قال: كان لي مذهب في أمر الطهارة؛ فكننت ليلة من الليالي أستنجي إلى أن مضى ثلث الليل ولم يطلب قلبي فتضجرت فيكيت وقلت: يا رب العفو؛ فسمعت صوتاً ولم أرَ أحداً يقول يا أبا عبد الله العفو في العبد

وقد بكاشف الله تعالى عبده بآيات وكرامات تربية للعبد وتقوية ليقينه وإيمانه. قيل: كان عند جعفر الخلدني رحمه الله فص له قيمة، وكان يوماً من الأيام راكباً في السمارية في دجلة، فهم أن يعطي الملاح قطعة وحل الخرقه فوق القمص في الدجلة، وكان عنده دعاء للضالة مجرب، وكان يدعو به فوجد القمص في وسط

أوراق كان يتصفحها والدعاء هو أن يقول: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه أجمع على ضالتي. وسمعت شيخنا بهمان حكى له شخص أنه كوشف في بعض خلواته بولد له في جيحون كاذ يسقط في الماء من السفينة قال: فزجرته فلم يسقط. وكان هذا الشخص بنواحي بهمان وولده يجيحون؛ فلما قدم الولد أخبر أنه كاذ يسقط في الماء فسمع صوت والده فلم يسقط.

وقال عمر رضى الله عنه: يا سارية الجبل - على المنبر بالمدينة وسارية بنهاوند - فأخذ سارية نحو الجبل وظفر بالعدو؛ فقيل لسارية كيف علمت ذلك؟ فقال سمعت صوت عمر وهو يقول: يا سارية الجبل.

سئل ابن سالم وكان قد قال: للإيمان أربعة أركان: ركن منه الإيمان بالقدرة، وركن منه الإيمان بالحكمة، وركن منه التبرى من الحول والقوة، وركن منه الاستعانة بالله عز وجل في جميع الأشياء قيل له: ما معنى قولك الإيمان بالقدرة؟ فقال هو أن تؤمن ولا تنكر أن يكون لله عبد المشرق - قائماً على يمينه - ويكون من كرامة الله له أن يعطيه من القوة ما ينقلب من يمينه على يساره، فيكون بالمغرب يؤمن بجواز ذلك وكونه.

وحكى لي فقير أنه كان بمكة وأرجف على شخص ببغداد أنه قد مات؛ فكاشفه الله بالرجل وهو راكب يمضي في سوق بغداد فأخبر إخوانه أن الشخص لم يمت. وكان كذلك حتى ذكر لي هذا الشخص أنه في تلك الحالة التي كوشف بالشخص راكباً قال: رأيته في السوق وأنا أسمع بأذني صوت المطرقة من الحداد في سوق بغداد وكل هذه مواهب الله تعالى وقد يكاشف بها قوم وتعطي، وقد يكون فوق هؤلاء من لا يكون له شيء من هذا لأن هذه كلها تقوية اليقين. ومن منح صرف اليقين لا حاجة له إلى شيء من هذا. فكل هذه الكرامات دون ما ذكرناه من تجوهر الذكر في القلب ووجوده ذكر الذات، فإن تلك الحكمة فيها تقوية للمريدين وتربية للسالكين ليزدادوا بها يقيناً يهذبون به إلى مراعاة النفوس والسلو عن ملاذ الدنيا ويستنهض منهم بذلك ساكن عزمهم لعمارتهم الأوقات بالقربات؛ فيتروحون بذلك ويروقون لطريقة من كوشف بصرف اليقين من ذلك لمكان أن نفسه أسرع إجابته وأسهل إتقياداً وأتم استعداداً. والأولون إستلين بذلك بمنهم ما استوهر واستكشف منهم ما استتر.

وقد لا يمنع صور ذلك الرهايين والبراهمة ممن هو غير منتهج سبل الهدى وراكب طريق الردى ليكون ذلك في حقهم مكرراً واستدارجاً؛ ليستحسنوا حالهم ويستقروا في مقام الطرد والبعد إبقاء لهم فيما أراد الله منهم من العمى والضلال والردى والويل؛ حتى لا يفتقر السالك ليسير شيء يفتح له، ويعلم أنه لو مشى على الماء والهواء لا ينفعه ذلك حتى يؤدي حق التقوى والزهد، فاما من تعمق بخيال أو قنع بمحال ولم يحكم أساس خلوته بالإخلاص يدخل الخلوة بالزور ويخرج بالفور، فيرفض العبادات ويستحقرها ويسلبه لذة المعاملة وتذهب عن قلبه هيئة الشريعة ويفتضح في الدنيا والآخرة.

فليعلم الصادق أن المقصود من الخلوة التقرب إلى الله تعالى بعمارة الأوقات وكف الجوارح عن المكروهات، فيصلح لقوم من أرباب الخلوة إدامة الأوراد وتوزيعها على الأوقات، ويصلح لقوم ملازمة ذكر واحد ويصلح لقوم دوام المراقبة، ويصلح لقوم الانتقال من الذكر إلى الأوراد، ولقوم الانتقال من الأوراد إلى الذكر، ومعرفة مقادير ذلك يعلمه المصاحب للشيخ المطلع على اختلاف الأوضاع وتنوعها مع نصحه للأمة وشفتته على الكافة، يريد المريد لله لا لنفسه، غير مبتلي بهوى نفسه، محبا للاستيعاب، ومن كان محباً للاستيعاب فما يفسده مثل هذا أكثر مما يصلحه.

الباب الثامن والعشرون: في كيفية الدخول في الأربعينية.

روى أن داود عليه السلام لما ابتل بالخطيئة خرج ساجداً أربعين يوماً وليلة حتى أتاه الغفران من ربه. وقد تقرر أن الوحدة والعزلة ملاك الأمر وتمسك لأرباب الصلوة، فمن استمرت أوقاته على ذلك

فجميع عمره خلوة وهو الأسلم لدينه. فإن لم يتيسر له ذلك وكان مبتلي بنفسه أولاً ثم بالأهل والأولاد ثانياً فليجعل لنفسه من ذلك نصيباً.

نقل عن سفیان الثوري فيما روى أحمد بن حرب عن خالد بن زيد عنه أنه قال: كان يقال ما اخلص عبد لله أربعين صباحاً إلا أنبت الله سبحانه الحكمة في قلبه وزهده الله في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره داء الدنيا ودواءها، فيتعاهد العبد نفسه في كل سنة مرة، وأما المريد الطالب إذا أراد أن يدخل الخلوة فأكمل الأمر في ذلك أن يتجرد من الدنيا ويخرج كل ما يملكه ويقتسل غسلًا كاملاً - بعد الإحتياط للثوب والمصلي بالنظافة والطهارة - ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله تعالى من ذنوبه يبكاء وتضرع واستكانة وتخشع، ويسوي بين السريرة والعلاية ولا ينطوي على غل وغش وحقد وحسد وخيانة، ثم يقعد في موضع خلوته ولا يخرج إلا لصلاة الجمعة وصلاة الجماعة، فترك المحافظة على صلاة الجماعة غلطاً وخطأ، فإن وجد تفرقة في خروجه يكون له شخص يصلي معه جماعة في خلوته، ولا ينبغي أن يرضى بالصلاة منفرداً البتة فترك الجماعة يخشى عليه الفات، وقد رأينا من يتشوش عقله في خلوته ولعل ذلك بشؤم إصراره على ترك صلاة الجماعة، غير أنه ينبغي أن يخرج من خلوته لصلاة الجماعة وهو ذاكراً لا يفتر عن الذكر، ولا يكثر إرسال الطرف إلى ما يرى، ولا يصغي إلى ما يسمع لأن القوة الحافظة والمتخيلة كلوح يتنقش بكل مرئي ومسموع، فيكثر بذلك الوسواس وحديث النفس والحيال، ويجهتد أن يحضر الجماعة بحيث يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، فإذا سلم الإمام وانصرف ينصرف إلى خلوته، ويتقي في خروجه إستجلاء نظر الخلق إليه وعلمهم بجلوسه في خلوته، فقد قيل: لا تطلع في المنزلة عند الله وأنت تريد المنزلة عند الناس، وهذا أصل يتفسد به كثير من الأعمال إذا أهمل وينصلح به كثير من الأحوال إذا اعتبر، ويكون في خلوته جاعلاً وقته شيئاً موهوباً لله بإدامة فعل الرضا بما تلاوة أو ذكراً أو صلاة أو مراقبة، وأي وقت فتر عن هذه الأقسام ينাম. فإن أراد تعيين أعداد من الركعات ومن التلاوة والذكر أي بذلك شيئاً فنيشاً، وإن أراد أن يكون بحكم الوقت يعتمد أخف ما على قلبه من هذه الأقسام، فإذا فتر عن ذلك ينام، وإن أراد أن يبقى في سجود واحد أو ركوع واحد أو ركعة واحد أو ركعتين ساعة أو ساعتين فعل، ويلازم في خلوته إدامة الوضوء ولا ينام إلا عن غلبة بعد أن يدفع النوم عن نفسه مرات. فيكون هذا شغله ليله ونهاره وإذا كان ذاكراً لكليلة: لا إله إلا الله. وسئمت النفس الذكر باللسان يفوها بقلبه من غير حركة اللسان. وقد قال سهل بن عبد الله إذا قلت: لا إله إلا الله. مد الكلمة وانظر إلى قدم الحق فآتيته وأبطل ما سواه وليعلم أن الأمر كالسلسلة يتداعى حلقة حلقة فليكن دائم التلزم بفعل الرضا.

وأما قوت من في الأربعينية والخلوة فالأولى أن يفتتح بإخبز والملح ويتناول كسل ليلة رطلاً واحداً - بالهنداي - يتناوله بعد العشاء الآخرة، وإن قسمه نصفين يأكل أول الليل نصف رطل وآخر الليل نصف رطل فيكون ذلك أخف للمعدة وأعون على قيام الليل وإحيائه بالذكر والصلاة، وإن أراد تأخير فطوره إلى السحر فليعمل، وإن لم يصبر على ترك الإدام يتناول الإدام، وإن كان الإدام شيئاً يقوم مقام الخبز ينقص من الخبز بقدر ذلك، وإن أراد التقلل من هذا القدر أيضاً ينقص كل ليلة دون اللقمة بحيث ينتهي تقلله في العشر الأخير من الأربعين إلى نصف رطل وإن قوى قنع النفس بنصف رطل من أول الأربعين ونقص يسيراً كل ليلة بالتدريج حتى يعود فطوره إلى ريع رطل في العشر الأخير.

وقد اتفق مشايخ الصوفية على أن بناء أمرهم على أربعة أشياء: قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام والإعتزال عن الناس، وقد جعل للمجوع وقتان؛ أحدهما: آخر الأربع والعشرين ساعة فيكون من الرطل لكل ساعتين أوقية باكل واحدة يجعلها بعد العشاء الآخرة أو يقسمها أكلتين كما ذكرنا، والوقت الآخر: على رأس اثنتين وسبعين ساعة؛ فيكون الطي ليلتين والإفطار في الليلة الثالثة، ويكون لكل يوم وليلة ثلث رطل، وبين هذين الوقتين وقت وهو أن يفطر من كل ليلتين ليلة، ويكون لكل يوم وليلة نصف رطل، ينبغي أن يفعله إذا

لم ينتج عليه سامة وضجراً وقلة شراح في الذكر والمعاملة، فإذا وجد شيئاً من ذلك فليفتقر كل ليلة ويأكل الرطل في الوقتين أو الوقت الواحد، فالنفس إذا أخذت بالإفطار من كل ليلتين ليلة، ثم ردت إلى الإفطار كل ليلة تقنع، وإن سومت بالإفطار كل ليلة لا تقنع بالرطل وتطلب الإدام والشهوات، وقس على هذا، فهي إن أطعمت طعمت، وإن أفطعت فطعت، وقد كان بعضهم ينقص كل ليلة حتى يرد النفس إلى أقل قوتها، ومن الصالحين من كان يعير القوت بنوى الثمر وينقص كل ليلة نواة، ومنهم من كان يعير بمود رطب وينقص كل ليلة بقدر نشاف العود، ومنهم من كان ينقص كل ليلة ربع سبع الرغيف حتى يفي الرغيف في شهر، ومنهم من كان يؤخر الأكل ولا يعمل في تقبل القوت ولكن يعمل في تأخير بالتدريج حتى تتدرج ليلة في ليلة، وقد فعل ذلك طائفة حتى انتهى طهيهم إلى سبعة أيام وعشرة أيام وخمسة عشر يوماً إلى الأربعين.

وقد قيل لسهل بن عبد الله: هذا الذي يأكل في كل أربعين وأكثر أكله أين يذهب لب الجوع عنه؟ قال يطفئه النور، وقد سألت بعض الصالحين عن ذلك فذكر لي كلاماً بعبارة دلت على أنه يجد فرحاً بربه ينطفي معه لب الجوع، وهذا في الحلق واقع أن الشخص يطرقه فرح وقد كان جاعاً فيذهب عنه الجوع، وهكذا في طرق الخوف يقع ذلك، ومن فعل ذلك ودرج نفسه في شيء من هذه الأقسام التي ذكرناها لا يؤثر ذلك في نقصان عقله واضطراب جسمه إذا كان في حاية الصدق والإخلاص، وإنما ينشئ في ذلك وفي دوام الذكر على ما لا يخلص الله تعالى.

وقد قيل: حد الجوع أن لا يميز بين الخبز وغيره مما يؤكل، ومتى عبيت النفس الخبز فليس بجائع وهذا المعنى قد يوجد في آخر الحد بن بعد ثلاثة أيام، وهذا جوع الصديقين، وطلب الغذاء عند ذلك يكون ضرورة لقوام الجسد والقيام بفرائض العبودية. ويكون هذا حد الضرورة لمن لا يجهت في التقليل بالتدريج فاما من درج نفسه في ذلك فقد يصير على أكثر من ذلك إلى الأربعين - كما ذكرنا - وقد قال بعضهم: حد الجوع أن ييزق؛ فإذا لم يقع الذباب على بزاقه يدل هذا على خلو المعدة من الدوسمة، وصفاء البزاق كالماء الذي لا يقصده الذباب.

روى أن سفیان الثوري وإبراهيم بن أدهم رضى الله عنهما كانا يطويان ثلاثاً ثلاثاً وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يطوي ستاً. وكان بعد الله بن الزبير رضى الله عنه يطوي سبعة أيام. واشتهر حال جدنا محمد بن عبد الله - المعروف بعمويه رحمه الله، وكان صاحب أحمد الأسود الدنوري - أنه كان يطوي أربعين يوماً، وأقصى ما بلغ في هذا المعنى من الطي: رجل أدركتنا زمانه وما رأيت - كان في أبيه يقال له الزاهد خليفة كان يأكل في كل شهر لوزة، ولم نسمع أنه بلغ في هذه الأمة أحد بالطي والتدريج إلى هذا الحد، وكان في أول أمره على ما حكى ينقص القوت بنشاف العود ثم طوي حتى انتهى إلى اللوزة في الأربعين، ثم إنه قد يسلك هذا الطريق جمع من الصادقين وقد يسلك غير الصادق هذا لوجود هو مستكن في باطنه يورث عليه ترك الأكل إذا كان له استعلاء لنظر الخلق وهذا عين التفائق نعوذ بالله من ذلك، والصادق ربما يقدر على الطي إذا لم يعلم بحاله أحد؛ وربما عزيمته في ذلك إذا علم بأنه يطوي؛ فإن صدقه في الطي ونظره إلى من يطوي لأجله يورث عليه الطي؛ فإذا علم به أحد تضعف عزيمته في ذلك، وهذا علامة الصادق فهما أحسن في نفسه أنه يجب أن يرى بعين التقليل فليتهم نفسه فإن فيه شائبة التفائق، ومن يطوي لله يعوضه الله تعالى فرحاً في باطنه ينسبه الطعام، وقد لا ينسى الطعام ولكن امتلاء قلبه بالأنوار يقوي جاذب الروح الروحاني فيجذبه إلى مركزه ومستقره من العالم الروحاني ويتفر بذلك عن أرض الشهوة النفسانية، وأما أثر جاذب الروح إذا تحلف عنه جاذب النفس عند كمال طمأنينتها وانعكاس أنوار الروح عليها بواسطة القلب المستير من جاذب المغناطيس للحديد؛ إذ المغناطيس يجذب الحديد لروح في الحديد مشاكل للمغناطيس فيجذبه بنسبة الجنسية الخاصة، فإذا انجذبت النفس بعكس نور الروح الواصل إليها بواسطة القلب يصير في النفس روح استمدتها القلب من الروح وأدائها إلى النفس فتجذب الروح النفس بجنسية الروح الحادثة فيها فتدري الأطعمة الدنيوية

والشهوات الحيوانية. ويتحقق عنده قول رسول الله ﷺ: «أبیت عند ربي يطعمني ويستقيني» ولا يقدر على ما وصفناه إلا بعد نصير أعماله وأقواله وسائر أحواله ضرورة فيتناول من الطعام أيضاً ضرورة، ولو تكلم مثلاً بكلمة من غير ضرورة التهاب فيه نار الجوع التهاب الحلقاء بالنار، لأن النفس الراقدة تستيقظ بكل ما يوقظها وإذا استيقظت نزعته إلى هواها، فالعبد المراد بهذا إذا فطن لسياسة النفس ورزق العلم سهل عليه الطي وتداركته المعونة من الله تعالى؛ لا سيما إن كوشف بشيء من المنح الإلهية.

وقد حكى لي فقير أنه اشتد به الجوع وكان لا يطلب ولا يتسبب قال: فلما انتهى جوعي إلى الغاية بعد أيام فتح الله عليّ بفتاحة قال: فتناولت الفتاحة وقصدت أكلها فلما كسرتها كوشفت بحوراء نظرت إليها عقيب كسرها، فحدث عندي من الفرح بذلك ما استغفنت عن الطعام أياماً، وذكر لي أن الحوراء خرجت من وسط الفتاحة، والإيمان بالقدرة ركن من أركان الإيمان فسلم ولا تنكر. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من طوى أربعين يوماً ظهرت له القدرة من الملكوت وكان يقال: لا يزهد العبد حقيقة الزهد الذي لا مشوبة فيه إلا بشاهدة قدرة من الملكوت وقال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله: عرفنا من طوى أربعين يوماً برياضة النفس في تأخير القوت، وكان يؤخر فطره كل ليلة نصف سبعم الليل، حتى يطوي ليلة في نصف شهر، فيطوي الأربعين في سنة وأربعة أشهر، فتندرج الأيام والليالي حتى يكون الأربعين بمنزلة يوم واحد، وذكر لي أن الذي فعل ذلك ظهرت له آيات الملكوت وكوشف بمعاني قدرته من الجبروت تحلي الله بها له كيف شاء.

وإعلم أن هذا المعنى من الطي والتقليل لو أنه عين الفضيلة ما فات أحداً من الأنبياء، ولكن رسول الله ﷺ يبلغ من ذلك إلى أقصى غاياته، ولا شك أن لذلك فضيلة لا تنكر، ولكن لا تنحصر مواهب الحق تعالى في ذلك، فقد يكون من يأكل كل يوم أفضل ممن يطوي أربعين يوماً، وقد يكون من لا يكشف بشيء من معاني القدرة أفضل ممن يكشف بها إذا كاشفه الله بصرف المعرفة، فالقدرة أثر من القادر. وهن أهل القرب القادر لا يستغرب ولا يستنكر شيئاً من القدرة، ويرى القادرة تتجلى له من سجع أجزاء علم الحكمة، فإذا أخلص العبد لله تعالى أربعين يوماً واجتهد في ضبط أحواله بشيء من الأنواع التي ذكرنا من العمل والذكر والقوت وغير ذلك، تعود بركة تلك الأربعين على جميع أوقاته وساعاته، وهو طريق حسن إعتاده طائفة من الصالحين.

وكان جماعة من الصالحين يمتثلون للأربعين ذا القعدة وعشر ذي الحجة، وهي أربعون موسى عليه لسلام.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إجازة قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خير بن إجازة قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهرى إجازة قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الحجاج عن مكحول قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن أخلص لله تعالى العبادة أربعين يوماً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه».

الباب التاسع والعشرون: في أخلاق الصوفية وشرح الخلق

الصوفية أوفر الناس حظاً في الإقتداء برسول الله ﷺ وأحقهم بإحياء سنته والتخلق بأخلاق رسول الله ﷺ من حسن الإقتداء وإحياء سنته؛ على ما أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين شيخ الإسلام أبو أحمد عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم المروزي قال أخبرنا أبو نصر عبد العزيز بن أحمد الترياقى قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن المحيوي قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن محمد بن عيسى بن سورة الترمذي قال حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري البصري قال حدثنا محمد

بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك رضى الله عنه: قال لي رسول الله ﷺ: «يا بني إن قدرت أن تصبح ونمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال: «يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياي ومن أحياي كان معي في الجنة» فالصوفية أحياوا سنة رسول الله ﷺ لأنهم وقفوا في بداياتهم لرعاية أقواله، وفي وسط حالمهم إقتدوا بأعماله فآثروا لم ذلك أن تحققوا في نهاياتهم بأخلاقه، وتحسين الأخلاق ولا يأتي إلا بعد تزكية النفس، وطريق التزكية بالإذعان لسياسة الشرع، وقد قال الله تعالى لنبية محمد ﷺ ﴿وَإِنَّكَ لَمَلْ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ لما كان أشرف الناس وأزكاهم نفساً كان أحسنهم خلقاً، قال مجاهد ﴿على خلق عظيم﴾ أي على دين عظيم، والذين جموع الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة.

سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله ﷺ قالت: كان خلقه القرآن. قال قتادة: هو ما كان يأمر به من أمر الله تعالى وينتهي عما نهى الله عنه، وفي قول عائشة: كان خلقه القرآن، سر كبير وعلم غامض. ما نطقت بذلك إلا بما خصها الله تعالى به من بركة الوحي السماوي وصحبة رسول الله ﷺ وتحفيصه إياها بكلمة «دخلوا شطر دينكم من هذه الحميراء» وذلك أن النفوس مجبولة على غرائز وطبائع هي من لوازمها وضرورتها، خلقت من تراب ولها بحسب ذلك طبع، وخلقت من ماء ولها بحسب ذلك طبع، وهكذا من حمأ مسنون، ومن صلصال كالفخار، وبحسب تلك الأصول التي هي مبادئ تكونها إستفادت صفات من البهيمية والسبعية والشيطنية، وإلى صفة الشيطنة في الإنسان إشارة بقوله تعالى ﴿من صلصال كالفخار﴾ لدخول النار في الفخار. وقد قال الله تعالى ﴿وخلق الجن من مارج من نار﴾ والله تعالى يخفي لطفه وعظيم عنايته نزع نصيب الشيطان من رسول الله ﷺ، على ما ورد في حديث حليلة ابنة الحارث أنها قالت في حديث طويل: فبينما نحن خلف بيوتنا ورسول الله ﷺ مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا، جاءنا أخوه يشتد فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليها ثياب بياض فأضجعاه فشقا فخرجت أنا وأبوه نشدت نحوه فنجده قائماً منتعماً لونه فاعتنقه أبوه، وقال: أي بني ما شأنك؟ قال: جاءني رجلان عليها ثياب بياض فأضجعاني فشقا بطني، ثم استخرجاه منه شيئاً فطرحاه، ثم رداه كما كان، فرجعنا به معنا، فقال أبوه يا حليلة: لقد خشيت أن يكون إبنی هذا قد أصيب انطلقى بنا فلرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف قالت: فاحتناه فلم ترع أمه إلا وقد قدمنا به عليها، قالت: ما ردكيا قد كنتما عليه حريصين، قلنا: لا والله لا ضير إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا وقضينا الذي كان علينا، وقلنا نخشى الإلتلاف والأحداث ررده إلى أهله، فقالت ما ذاك بكيا فأصداقني شأنكها؟ فلم تدعانا حتى أخبرناها خبره، فقالت: خشيتا عليه الشيطان كلا والله ما للشيطان عليه سبيل ﴿إنه لكانن لا يني هذا شأن ألا أخبركما بخبره؟ قلنا: بلى، قالت: حلت به فما حلت حلاً قط أشف منه: فرأيت حين حلمت به وكأنه خرج مني نور قد أضاءت به قصور الشام ثم وقع حين ولدته وقوعاً لم يقعه المولود معتداً على يديه رافعاً رأسه إلى السماء فدلعه عنكما.

فبعد أن طهر الله رسوله من نصيب الشيطان بقيت النفس الزكية النبوية على حد نفوس البشر، لما ظهور بصفات وأخلاق مبقاة على رسول الله ﷺ رحمة للخلق لوجود أمهات تلك الصفات في نفوس الأمة بمزيد من الظلمة لتضات حال رسول الله ﷺ وحال الأمة، فاستمدت تلك الصفات البقاة بظهورها في رسول الله ﷺ بتنزيل الآيات المحكمات بإزائها لقمعها، تأديباً من الله لنبية رحمة خاصة له وعامة للأمة، موزعة بنزول الآيات على الأناء والأوقات عند ظهور الصفات، قال الله تعالى ﴿وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً﴾ وثبتت الفؤاد بعد اضطرابه بحركة النفس بظهور الصفات لارتباط بين القلب والنفس وعند كل اضطراب آية متضمنة خلق صالح سني إما تصريحاً أو تعريضاً، كما تحركت النفس الشريفة النبوية لما كسرت رباعيته وصار الدم يسيل على الوجه ورسول الله ﷺ يحسسه ويقول: وكيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فانزل الله تعالى ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ فاكسسى القلب النبوي

لباس الإصطبار وفاء بعد الإضطراب إلى القرار، فلما توزعت الآيات على ظهور الصفات في مختلف الأوقات صفت الأخلاق النبوية بالقرآن ليكون خلقه القرآن، ويكون في إبقاء تلك الصفات في نفس رسول الله ﷺ معنى قوله عليه السلام: «إنما أنسى لأسن» فظهر صفات نفسه الشريفة وقت استنزال الآيات لتأديب نفوس الأمة تهديدها رحمة في حقهم حتى تتزكى نفوسهم وتشرف أخلاقهم. قال رسول الله ﷺ: «الأخلاق غزرة عند الله تعالى فإذا أراد الله تعالى بعد خيراً منحه منها خلقاً» وقال ﷺ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». وروى عنه ﷺ: «إن الله تعالى مائة وبيعة عشر خلقاً من آتاه واحداً منها دخل الجنة فتقديرها وتحديدها لا يكون إلا بوحى سماوي لمسل ونبي، والله تعالى أبرز إلى الخلق أسماؤه منبئة عن صفاته سبحانه وتعالى وما أظهرها لهم إلا ليدعواهم إليها، ولولا أن الله تعالى أودع في القوى البشرية التخلق بهذه الأخلاق ما أبرزها لهم دعوة لهم إليها يختص برحمته من يشاء.

ولا يبعد - والله أعلم - أن قول عائشة رضى الله عنها، كان خلقه القرآن، فيه رمز غامض، وإيماء خفي إلى الأخلاق الربانية فاحتشمت من الحضرة الإلهية أن تقول: متخلفاً بأخلاق الله تعالى، فعبرت عن المعنى بقرئها: كان خلقه القرآن إستحياء من سبحات الجلال وسترأ للحال بلطف المقال، وهذا من وفور علمها وكمال أدبها وبين قوله تعالى: ﴿ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم﴾ وبين قوله ﴿وانك لعل خلق عظيم﴾ مناسبة مشعرة بقول عائشة رضى الله عنها: كان خلقه القرآن.

قال الجنيد رحمه الله: كان خلقه عظيمًا لأنه لم يكن له همة سوى الله تعالى، وقال الواسطي رحمه الله: لأنه جاد بالكونين عوضاً عن الحق، وقيل: لأنه عليه السلام عاشر الخلق بخلقهم وبإينهم بقلبه؛ وهذا ما قاله بعضهم في معنى التصوف: التصوف الخلق مع الخلق والصدق مع الحق. وقيل: عظم خلقه حيث صغرت الأكوان في عينه بمشاهدة مكوناتها. وقيل سعى خلقه عظيمًا لاجتماع مكارم الأخلاق فيه.

وقد نذب رسول الله ﷺ أمته إلى حسن الخلق في حديث أخبرنا به الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال: أخبرنا الفتح المروزي قال أخبرنا أبو نصر الترياقى قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المصيصي قال أخبرنا أبو عيسى الحافظ الترمذي قال حدثنا أحمد بن الحسين بن خراش قال حدثنا حيان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني عبد الله بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «إن من أحبكم إلى وأقرىكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون المتضيقون» قالوا: يا رسول الله علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتضيقون؟ قال: «المتكبرون» والثرثار هو المكثار من الحديث، والمتشدق المتطاول عل الناس في الكلام.

قال الواسطي رحمه الله: الخلق العظيم أن لا يخاصم ولا يخاصم، وقال أيضاً ﴿وانك لعل خلق عظيم﴾ لوجدانك حلالة المطالعة على شرك. وقال أيضاً: لأنك قبلت فتون ما أسدبت من نعمي أحسن مما قبله غيرك من الأنبياء والرسل وقال الحسين: لأنه لم يؤثر فيك جفاء الخلق مع مطالعة الحق. وقيل: الخلق العظيم لباس التقوى والتخلق بأخلاق الله تعالى إذا لم يبق للأعواض عند خطر.

وقال بعضهم: قوله تعالى ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين﴾ أتم لأنه حيث قال ﴿وانك﴾ أحضره وإذا أحضره أغفله حجب، وقوله ﴿لأخذنا﴾ أتم لأزفيه فناء. في قول هذا القائل نظراً؛ فهلا قال: إن كان في ذلك فناء ففي قوله ﴿وانك﴾ بقاء وهو بقاء بعد فناء، والبقاء أتم من الفناء، وهذا الابق بمنصب الرسالة لأن الفناء إما عز لزاحة وجود مذموم، فإذا نزع المذموم من الوجود وتبدلت النعمت فاي عزة تبقى في الفناء؟ فيكون حضوره بالله لا بنفسه فاي حجة تبقى هنالك؟.

وقيل من أوق الخلق فقد أوق أعظم المقامات لأم للمقامات إرتباطاً عاماً والخلق إرتباط بالنعوت

والصفات. وقال الجنيد: إجتمع فيه أربعة أشياء السخاء والألفة والنصيحة والشفقة. وقال ابن عطاء: الخلق العظيم أن لا يكون له اختيار ويكون تحت الحكم مع فناء النفس وفناء المألوف، وقال أبو سعيد القرشي: العظيم هو الله ومن أخلاقه الجود والكرم والصفح والمغفر والإحسان ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «إن لله مائة وبضعة عشر خلقاً من أتى بواحد منها دخل الجنة» فلياً تخلق بأخلاق الله تعالى وجد الثناء عليه بقوله ﴿ وإنك لعل خلق عظيم ﴾ وقيل: عظم خلقك لأنك لم تعرض بالأخلاق وسرت ولم تسكن إلى النعمت حتى وصلت إلى الذات، وقيل: لا يبعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى الحجاز حجزه بها عن اللذات والشهوات وإلقاه في الغربة والجفوة فلما صفا بذلك عن دنس الأخلاق قال له ﴿ وإنك لعل خلق عظيم ﴾.

وأخبرنا الشيخ الصالح أبو زرعة بن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي عن أبيه قال: أخبرنا أبو عمر المليحي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الإعرابي قال حدثنا جعفر بن الحجاج الرقي قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان، قال حدثني الوليد قال حدثني ثابت عن يزيد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان نبي الله ﷺ يقول: «مكارم الأخلاق عشرة تكون في الرجل ولا تكون في إبنه وتكون في الإبن ولا تكون في أبيه وتكون في العبد ولا تكون في سيده يقسمها الله تعالى لمن أراد به السعادة: صدق الحديث وصدق اليأس وأن لا يشبع وجاره وصاحبه جائعان وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتلمع للصاحب وإقراء الضيف ورأسهن الحياء وسئل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: «تقوى الله وحسن الخلق» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الغم والفرح» يكون هذا الغم غم فوات الحفظ والعاجلة، لأن ذلك يتضمن التسخط والتضرع، وفيه الاعتراض على الله تعالى وعدم الرضا بالقضاء، ويكون الفرح المشار إليه الفرح بالحفظ والعاجلة الممنوع منه بقوله تعالى ﴿ لكيلا تأسوا علي ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ وهو الفرح الذي قال الله تعالى ﴿ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ﴾ لما رأى مفاتحه تنزع بالعصية أول القوة فاما الفرح بالانقسام الآخورية فمحمود ينافس فيه قال الله تعالى ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾ وفسر عبد الله بن المبارك حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه، وبذل المعروف وكف الأذى.

فالصوفية راضوا نفوسهم بالمكابدات والمجاهدات حتى أجابت إلى تحسين الأخلاق وكم من نفس تحبب إلى الأعمال ولا تحبب إلى الأخلاق. فنفس العباد أجابت إلى الأعمال وحببت عن الأخلاق، ونفوس الزهاد أجابت إلى بعض الأخلاق دون البعض، ونفوس الصوفية أجابت إلى الأخلاق الكريمة كلها.

أخبرنا الشيخ أبو زرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف إجازة عن السلمي قال: سمعت حسين بن أحمد بن جعفر يقول سمعت أبا بكر الكتاني يقول: التصوف خلق فمن زاد عليك بالخلق زاد عليك بالتصوف. فالعباد أجابت نفوسهم إلى الأعمال لأنهم يسلكون بنور الإسلام، والزهاد أجابت نفوسهم إلى بعض الأخلاق لكنهم سلكوا بنور الإيمان، والصوفية أهل القرب سلكوا بنور الإحسان، فلما باشر بواطن أهل القرب والصوفية نور اليقين وتواصل في بواطنهم ذلك انصلح القلب بكل أرجائه وجوانبه، لأن القلب يبيض بوضعه بنور الإسلام، وبعضه بنور الإيمان، وكله بنور الإحسان والإيقان. فلذا يبيض القلب وتتور وتنعكس نوره على النفس، وللقلب وجه إلى النفس وجه إلى الروح، وللنفس وجه إلى القلب، ووجه إلى الطبع والغريزة. والقلب إذا لم يبيض كله لم يتوجه إلى الروح بكله، ويكون ذا وجهين، وجه إلى الروح، ووجه إلى النفس، فلذا يبيض كله توجه إلى الروح بكله، فيتداركه مدد الروح، ويزداد إشراقاً وتنوراً وكلما انجذب القلب إلى الروح انجذبت النفس إلى القلب، وكلما انجذبت توجهت إلى القلب بوجهها الذي يليه، وتتور النفس لتوجهها إلى القلب بوجهها الذي يلي القلب. وعلامة تنورها طمأنيتها قال الله تعالى ﴿ يا أيها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية ﴾ وتتور وجهها الذي يلي القلب بمثابة نورانية أحد وجهي الصدق لاكتساب

النورانية من اللؤلؤ. وبقاء شيء من الظلمة على النفس لنسبة وجهها الذي يلي الغريزة والطبع، كبقاء ظاهر الصديق على ضرب من الكدر والتقصان غافلاً لنورانية باطنه. وإذا تنوّز أحد وجهي النفس بلحات إلى تحسين الأخلاق وتبديل السمات، ولذلك سمي الإبدال إبدالاً. والسر الأكبر في ذلك أن قلب الصوفي بدوام الإقبال على الله وبدوام الذكر بالقلب واللسان يرتقي إلى ذكر الذات، ويصير حيث بثابة العرش. فالعرض قلب الكائنات في عالم الخلق والحكمة والقلب عرش في عالم الأمر والقدرة. قال سهل بن عبد الله التستري: القلب كالعرش والصدر كالكرسي. وقد ورد عن الله تعالى ﴿ لا يسعني أرضي ولا سمائي ويسعني قلب عبدي المؤمن ﴾.

فإذا احتل القلب بنور ذكر الذات وصار بجرأ مواجها من سمات القرب جرى في جداول أخلاق النفس صفاء السمات والصفات وتحقق التخلق بأخلاق الله تعالى. حكى عن الشيخ أبي علي الفارمزي أنه حكى عن شيخه أبي القاسم الكركاني أنه قال: إن الأسماء التسعة والتسعين تصير أوصافاً للعبد السالك وهو بعد في السلوك غير واصل، ويكون الشيخ عني بهذا أن العبد يأخذ من كل اسم وصفا يلائم ضعف حال البشر وقصوره، مثل أن يأخذ من اسم الله تعالى «الرحيم» معنى من الرحمة على قدر قصور البشر، وكل إشارات المشايخ في الأسماء والصفات التي هي أحرّ علومهم على هذا المعنى والتفسير. وكل من توهم بذلك شيئاً من الحلول تزندق وألحد.

وقد أوصى رسول الله ﷺ معاذاً توصية جامعة لمحاسن الأخلاق فقال له: «يا معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وإداء الأمانة وترك الخيانة، وحفظ الجوار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذلك السلام وحسن العمل وقصر الأمل ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحسب وخفض الجناح، وإياك أن تسب حليماً أو تكذب صادقاً أو تطمع آثماً أو تعصي إماماً عادلاً أو تفسد أرضاً، أوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومطر، وأن تحدث لكل ذنب توبة؛ السر بالسر، والعلاية بالعلاية، بذلك أدب الله عباده ودعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب» وروى معاذ أيضاً عن رسول الله ﷺ قال: «حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب».

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بإسناده المتقدم إلى الترمذي رحمه الله قال: أخبرنا أبو كريب قال حدثنا قبيصة بن الليث عن مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي عليه السلام يقول: «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة» وقد كان من أخلاق رسول الله ﷺ أنه كان أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم، وإن فضل ولم يجد من يعطيه ويأتيه الليل لا يأوي إلى منزله حتى يبرأ منه، ولا ينال من الدنيا، وأكثر قوت عامه من أيسر ما يجد من التمر والشعير، ويضع ما عدا ذلك في سبيل الله، لا يستل شيئاً إلا يعطيه ثم يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام، وكان ينحصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويقطع اللحم معهم، وكان أشد الناس حياءً وأكثرهم تواضعاً فصولات الرحمن عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الباب الثلاثون: في تفاصيل أخلاق الصوفية

من أحسن أخلاق الصوفية التواضع، ولا يلبس العبد لبسة أفضل من تواضع، ومن ظفر بكنز التواضع والحكمة يقيم نفسه عند كل أحد مقداراً يعلم أنه يقيمه، ويقيم كل أحد على ما عنده من نفسه؛ ومن رزق هذا فقد استراح وأراح ﴿ وما يعقلها إلا العالمون ﴾.

أخبرنا أبو زروعة عن أبيه الحافظ المقدسي، قال أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان، قال حدثنا أبو حاتم الرازي، قال حدثنا النضر بن عبد الجبار،

قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن مسنان بن سعد عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا أو لا يبغى بعضكم على بعض».

وقال عليه السلام في قوله تعالى ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني﴾ قال: «على البر والتقوى والرهبة وذلة النفس». وكان من تواضع رسول الله ﷺ أن يجيب دعوة الحر والعبد، ويقبل الهدية ولو أنها جرة لبن أو فخذ أرنب ويكافئ عليها ويأكلها ولا يستكر عن إجابة الأمة والمسكين.

وأخبرنا أبو زرعة إجازة عن ابن خلف إجازة عن السلمي، قال أخبرنا أحمد بن علي المقرئ، قال أخبرنا محمد بن المنهال، قال حدثني أبي عن محمد بن جابر اليماني عن سليمان بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رسول الله ﷺ: «إن من رأس التواضع تبدأ بالسلام على من لقيت، وترد على من سلم عليك. وأن ترضى بالدون من المجلس، وأن لا تحب الملاحاة والتزكية والبر».

وورد أيضاً عنه عليه السلام «طوبى لمن تواضع من غير متقصة، وذلك في نفسه من غير مسكنة».

سئل الجنيد عن التواضع؟ فقال: خفض الجناح ولين الجانب. وسئل الفضيل عن التواضع؟ فقال: تخضع للحق وتنقاد له وتقبله عن قاله وتسمع منه وقال أيضاً: من رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب.

وقال وهب بن منبه: مكتوب في كتب الله: إني أخرجت الدر من صلب آدم فلم أجد قلباً أشد تواضعاً إلى من قلب موسى عليه السلام، فلذلك اصطفيته وكلمته.

وقيل: من عرف كوامن نفسه لم يطمع في العلو والشرف ويسلك سبيل التواضع؛ فلا يخاصم من يذمه، ويشكر الله لمن يحمده.

قال أبو حفص: من أحب أن يتواضع قلبه فيلصحب الصالحين وليتزم بحرماتهم؛ فمن شدة تواضعهم في أنفسهم يقتدى بهم ولا يتكبر.

وقال لقمان عليه السلام: لكل شيء مطية، ومطية العمل التواضع.

وقال التوري: خمسة أنفس أعز الخلق في الدنيا: عالم زاهد، وفقه صوفي، وغنى متواضع، وفقير شاكِر وشريف سني.

وقال الجلاء: لولا شرف التواضع كنا إذا مشينا نخطر، وقال يوسف بن أسباط - وقد سئل: ما غاية التواضع؟ قال: أن تخرج من بيتك فلا تلقي أحداً إلا رأيت خيراً منك.

ورأيت شيخنا ضياء الدين أبا النجيب - وكنت معه في سفره إلى الشام وقد بعث بعض أبناء الدنيا له طعاماً على رؤوس الأساري من الإفرونج وهم في قيودهم - فلما مدت السفرة والأساري ينتظرون الأواني حتى تفرغ قال للمخادم: أحضر الأساري حتى يفعلوا على السفرة مع الفقراء، فجاء بهم وأقعدهم على السفرة صفاً واحداً، وقام الشيخ من سجادته ومشى إليهم وقعد بينهم كالواحد منهم، فأكل وأكلوا، وظهر لنا على وجهه ما نازل باطنه من التواضع لله والإنكسار في نفسه وإنسلاخه من التكبر عليهم بإيمانه وعلمه وعمله.

أخبرنا أبو زرعة، إجازة عن أبي بكر بن خلف، إجازة عن السلمي قال: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت الجريري يقول: صبح عند أهل المعرفة أن للدين رأس مال: خمسة في الظاهر، وخمسة في الباطن، فأما اللواتي في الظاهر: فصلق في اللسان، وسخاوة في الملك، وتواضع في الأبدان، وكف الأذى، واحتماله بلا إباء. وإما اللواتي في الباطن: فحب وجود سيده، وخوف القراق من سيده، ورجاء الوصول إلى سيده، والندم على فعله، والحياة من ربه.

وقال يحيى بن معاذ: التواضع في الخلق حسن، ولكن في الأغنياء أحسن. والتكبر سمح في الخلق ولكن في الفقراء أسبح.

وقال ذو النون: ثلاثة من علامات التواضع: تصغير النفس معرفة بالعيب، وتعظيم الناس حرمة للتوحيد، وقبول الخلق والنصيحة من كل واحد.

وقيل لأبي يزيد: متى يكون الرجل متواضعاً؟ قال: إذا لم ير لنفسه حقاً ما ولا حالاً من علمه بشرها وازدائها ولا يرى أن في الخلق شراً منه.

قال بعض الحكماء: وجدنا التواضع مع الجهل والبخل، أحد من الكبر مع الأدب والسخاء.

وقيل لبعض الحكماء: هل تعرف نعمة لا يحسد عليها، ويلاء لا يرحم صاحبها عليه؟ قال: نعم، أما النعمة فالتواضع، وأما البلاء فالكبر.

والكشف عن حقيقة التواضع: أن التواضع رعاية الاعتدال بين الكبر والضعف؛ فالكبر رفع الإنسان نفسه فوق قدره، والضعف وضع الإنسان نفسه مكاناً يزي به ويفضي إلى تضييع حقه. وقد أنفهم من كثير من إشارات المشايخ في شرح التواضع أشياء إلى حد أقاموا التواضع فيه مقام الضعة، ويلوح فيه الهوى من أوج الإفراط إلى حضيض التفريط، ويوهم إنحرافاً عن حد الاعتدال، ويكون قصدهم في ذلك المبالغة في قمع نفوس المريدين خوفاً عليهم من العجب والكبر؛ فقل أن ينفك مريد في مبادي ظهور سلطان الحال من العجب، حتى لقد نقل عن جمع من الكبار كلمات مؤذنة بالإعجاب وكل ما نقل من ذلك القليل من المشايخ لبقايا السكر عندهم وانحصارهم في مضيق سكر الحال وعدم الخروج إلى فضاء الصحو في ابتداء أمرهم. وذلك إذا حلق صاحب البصيرة نظره يعلم أنه من إستراق النفس السمع عند نزول الوارد على القلب، والنفس إذا استرقت السمع عند ظهور الوارد على القلب ظهرت بصفتها على وجه لا يفهم على الوقت وصلافة الحال فيكون من ذلك كلمات مؤذنة بالعجب، كقول بعضهم: من تحت خضراء السماء مثلي؟ وقول بعضهم: قدمي على رقة جميع الأولياء؛ وكقول بعضهم: أسرجت وألجمت وطلقت في أقطار الأرض وقلت هل من مبارز فلم يخرج إلى أحد، إشارة منه في ذلك إلى تفرقه في وقته. ومن أشكل عليه ذلك ولم يعلم أنه من إستراق النفس السمع فليزن ذلك بميزان أصحاب رسول الله ﷺ وتواضعهم واجتنابهم أمثال هذه الكلمات واستبعادهم أن يجوز للعبد التظاهر بشيء من ذلك، ولكن يجعل لكلام الصادقين وجه في الصحة، ويقال: إن ذلك طفع عليهم في سكر الحال وكلام السكراني يحمل؛ فالمشايخ أرباب التمكين لما علموا في النفوس هذا الداء الدفين بالغوا في شرح التواضع إلى حد ألحوه بالضعف تدابيراً للمريدين، والاعتدال في التواضع: أن يرضى الإنسان بمنزلة دوين ما يستحقه، ولو أمن الشخص جموح النفس لأوقفها على حد يستحقه من غير زيادة ولا نقصان، ولكن لما كان الجموح في جبلية النفس - لكونها مخلوقة من صلصال كالفخار فيها نسبة النارية وطلب الاستملاء بطبعها إلى مركز النار - احتاجت للتدوير بالتواضع، وإيقافها دوين ما تستحقه لئلا يتطرق إليها الكبر، فالكبر ظن الإنسان أنه أكبر من غيره والتكبر إظهاره ذلك، وهذه صفة لا يستحقها إلا الله تعالى، ومن ادعاهما من المخلوقين يكون كاذباً، والكبر يتولد من الإعجاب، والإعجاب من الجهل بحقيقة المحاسن، والجهل الإنسلاخ من الإنسانية حقيقة، وقد عظم الله تعالى شأن الكبر بقوله تعالى ﴿إنه لا يحب المستكبرين﴾ وقال تعالى ﴿ليس في جهنم مثوى للمتكبرين﴾ وقد ورد يقول الله تعالى ﴿الكبرياء رداي والعظمة إزاري فمن نازعي واحداً منها قصمته﴾ وفي رواية «قدذته في نار جهنم» وقال عز وجل رداً للإنسان في طغيانه إلى حده: ﴿ولا تحسب في الأرض مرحاً أنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً﴾ وقال تعالى فلتنظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق ﴿وأبلغ من هذا قوله تعالى ﴿قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نقطة خلقه فقدره﴾ وقد قال بعضهم لبعض المتكبرين: أولئك نقطة ملونة، وآخرك جيفة قدرة، وأنت فيما بين ذلك حامل العلوة:

وقد نظم الشاعر هذا المعنى:

كيف يزهو من رجميعه أبد الدهر ضجيمه

وإذا ارتحل التواضع من القلب وسكن الكبر إنتشر أثره في بعض الجوارح وترشح الإباء بما فيه؛ فتارة يظهر أثره في العتق بالتمايل، وتارة في الخد بالتصغير. قال الله تعالى ﴿ولا تصغر خدك للناس﴾ وتارة يظهر في الرأس عند استعصاء النفس. قال الله تعالى ﴿لولا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون﴾.

وكما أن الكبر له إنقسام على الجوارح والأعضاء تنشعب منه شعب، فكللك بعضها أكثف من البعض: كالثب والزهو والعزة وغير ذلك، إلا أن العزة تشبه بالكبر من حيث الصورة، وتختلف^١ عن حيث الحقيقة، كاشتباها التواضع بالضعفة، والتواضع عمود والضعفة مذمومة، والكبر مذموم والعزة محمودة. قال الله تعالى ﴿وله العزة ورسوله وللمؤمنين﴾ والعزة غير الكبر، ولا يحل لمؤمن أن يذل نفسه، فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه. وإكرامها: أن لا يضعها لأعراض عاجلة دنيوية، كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإزائها فوق منزلتها. قال بعضهم للحسن: ما أعظمك في نفسك! قال: لست بعظيم ولكني عزيز. ولما كانت العزة غير مذمومة وفيها مشكلة بالكبر قال الله تعالى ﴿تستكبرون في الأرض بغير الحق﴾ فيه إشارة خفية لإثبات العزة بالحق، فالوقوف على حد التواضع من غير إنحراف إلى الضعة وقوف على صراط العزة المتصوب على متن نار الكبر، ولا يؤيد في ذلك ولا يثبت عليه إلا أقدم العلماء الراسمخين والسادة المقربين ورؤساء الأبدال والصديقين. قال بعضهم: من تكبر فقد أعبر عن ندالة نفسه، ومن تواضع فقد أظهر كرم طبعه.

وقال الترمذي: التواضع على ضربين: الأول أن يتواضع العبد لأمر الله ونبيه، فإن النفس لطلب الراحة تتلهى عن أمره، والشهوة التي فيها تهوى في نبيه، فإذا وضع نفسه لأمره ونبيه فهو تواضع. والثاني: أن يضع نفسه لعظمة الله فإن اشتهت نفسه شيئاً مما أطلق له من كل نوع من الأنواع منعها ذلك. وجملة ذلك: أن يترك مشيئته لمشيئة الله تعالى.

واعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور المشاهدة في قلبه؛ فعند ذلك تلذّب النفس، وفي ذوبانها صفواها من غش الكبر والعجب، فتلين وتطيع للحق والخلق لمحو آثارها وسكون وهجها وغبارها، وكان الحظ الأوفر من التواضع لنبينا عليه السلام في أوطان القرب، كما روى عن عائشة رضى الله عنها في حديث الطويل قالت: فقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة فلتعدني ما يأخذ النساء ظناً مني أنه عند بعض أزواجه، فطلبت في حجر نسائه فلم أجده، فوجدته في المسجد ساجداً كالثوب الملقى وهو يقول في سجوده «سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي وأقر بك لساني، وما أنا ذا بين يديك، يا عظيم يا غافر الذنب العظيم» و قوله عليه السلام: «سجد لك سوادي وخيالي، إستقصاء في التواضع بمحو آثار الوجود حيث لم تتخلف ذرة منه عن السجود ظاهراً وباطناً، وحتى لم يكن للصوفي حظ من التواضع الخاص على بساط القرب لا يتوفر حظه في التواضع للحق، وهذه سعادات إن أقبلت جاءت بأكملتها. والتواضع من أشرف أخلاق الصوفية.

ومن أخلاق الصوفية: المداراة واحتمال الأذى من الخلق، ويبلغ من مداراة رسول الله ﷺ: إنه وجد قتيلاً من أصحابه بين اليهود، فلم يحف عليهم ولم يزد على مر الحق، بل وداه بمائة ناقة من قبله وإن بأصحابه حاجة إلى غيره واحد يتقون به.

وكان من حسن مداراته إن لا يلزم طعاماً ولا ينهر خداماً. أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي، قال أخبرنا أبو الفتح الكرخي، قال أخبرنا أبو نصر التريافي، قال أخبرنا الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت

عن أنس قال: خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء تركته لم تركته، وكان رسول الله ﷺ من أحسن الناس خلقاً، وما مست خزانة قط ولا حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ﷺ، ولا شمت مسكاً قط ولا عطرأً كان أطيب من عرق رسول الله ﷺ.

فالمداواة مع كل أحد من الأهل والأولاد والجيران والأصحاب والخلق كافة من أخلاق الصوفية ويا احتمال الأذى يظهر جوهر النفس. وقد قيل لكل شيء جوهر وجوهر الإنسان العقل وجوهر العقل الصبر.

أخبرنا أبو زرعة طاهر عن أبيه الحافظ المقدسي قال أخبرنا أبو محمد الصريفي، قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله ابن حباب، قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب رسول الله، قلت: من هو؟ قال: ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم» وفي الخبر «يتميز أحدكم أن يكون كأي ضمضم» قيل: ماذا كان يصنع أبو ضمضم؟ قال: «كان إذا أصبح قال: اللهم إني تصدقت اليوم بعرضي على من ظلمني، فمن ضربني لا أضربه، ومن شتمني لا أشتمه، ومن ظلمني لا أظلمه».

وأخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب قال أخبرنا أبو الفتح الهروي، قال حدثنا الترياق، قال أخبرنا الجراحي، قال أخبرنا المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «استأذن رجل على رسول الله ﷺ وأنا عنده فقال: بش ابن المشيرة أو أخو المشيرة، ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت له ما قلت ثم ألت له القول قال: «يا عائشة إن من شر الناس من يترك الناس أو يدعه الناس إنقاء فحشه» وروى أبو ذر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أتيت الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس يخلق حسن» فما شيء يستدل به على قوة عقل الشخص ووفور علمه وحلمه كحسن المداواة، والنفس لا تزال تشتمر ممن يكس مرادها، ويستغزها الخبط والغضب، بالمداواة قطع حمة النفس ورد طيشها ونفورها. وقد ورد «من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء». وروى جابر رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «ألا أخبركم على من تحرم النار؟ على كل حين لين سهل قريب». وروى أبو مسعود الأنصاري رضى الله عنه قال: أتى النبي عليه السلام برجل فكلمه فأرعد فقال: «هون عليك فإنني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد».

وعن بعضهم في معنى لين جانب الصوفية:

هينون لينون أيسار ينو يسر
سواس مكرومة أبناء أيسار
لا ينطقون عن الفحشاء إن نطقوا
ولا يمارون إن ماروا بأكثار
من تلق منهم تقل لأقبيت سيدهم
مثل النجوم التي يسري بها الساري

وروى أبو الدرداء عن النبي ﷺ قال: «من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير».

حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إسماعيل قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن أبي عبد الله المالقي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن أبي طلحة الداودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله الحموي السرخسي، قال أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي، قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن إسحق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال: زحمت رسول الله ﷺ يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة، فوطئت بها على رجل رسول الله ﷺ،

نفخني نفحة بسوط في يده وقال: «بسم الله أوجعتي» قال: فبت لنفسي لائئاً أقول: أوجعت رسول الله، قال: فبت بليلة كما يعلم الله؛ فلما أصبحنا إذا رجل يقول: أين فلان؟ قلت: هذا والله الذي كان مني بالأسس. قال: فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي: إن وطئت بنعلك على رجلي بالأسس فأوجعتني، فنفتحتك نفحة بالسوط فوله ثمانون نعجة فخذها بها.

ومن أخلاق الصوفية: الإيثار والمواساة ويعملهم على ذلك فرط الشفقة والرحمة طبعاً، وقوة اليقين شرعاً يؤثرون بالمرجود ويعصرون على المفقود.

قال أبو يزيد البسطامي: ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ، قدم علينا حاجاً فقال لي: يا أبا يزيد، ما حد الزهد عندكم؟ قلت: إذا وجدنا أكلنا، وإذا فقدنا صبرنا، فقال: هكذا عندنا كلاب بلخ؛ فقلت له: وما حد الزهد عندكم؟ قال: إذا فقدنا شكرنا، وإذا وجدنا آثرنا.

وقال ذو النون: من علامة الزاهد المشروح صدره ثلاث: تفريق المجموع، وترك طلب المفقود، والإيثار بالقوت.

روى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ يوم النضير للأنصار «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركوهم في هذه الغنيمة» إن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم تقسم لكم شيئاً من الغنيمة؛ فقلت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم ولا نشاركهم فيها؛ فأنزل الله تعالى ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾.

وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وقد أصابه جهد فقال: يا رسول الله، إني جائع فأطعمني. فبعث النبي ﷺ إلى أزواجه «هل عندكن شيء؟» فكلهن قلن: والذي يبكك بالحق نبياً ما عندنا إلا الماء؛ فقال رسول الله ﷺ: «وما عندنا ما نطعمك هذه الليلة» ثم قال: «ومن يضيف هذا هذه الليلة رحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله؛ فأبى به منزله فقال لأهله: هذا ضيف رسول الله ﷺ فأكرميه ولا تدخري عنه شيئاً؛ فقلت: ما عندنا إلا قوت بالصية؛ فقال: فقمري عليهم عن قوتهم حتى يناموا ولا يطعمون شيئاً ثم إسرجي، فإذا أخذ الضيف ليأكل قومي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه وتعالى تخضع الستة لضيف رسول الله حتى يشبع ضيف رسول الله، فقامت إلى الصبية فعملت لهم حتى ناموا عن قوتهم ولم يطعموا شيئاً، ثم قامت فآثرت وأسرجت؛ فلما أخذ الضيف ليأكل قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته، فجعلوا يمشغان الستة لضيف رسول الله، وظن الضيف أنها ياكلان معه حتى شبع الضيف وياتد طاويين؛ فلما أصبحوا غلدا إلى رسول الله ﷺ؛ فلما نظر إليهما تبسم رسول الله ﷺ ثم قال: «ولقد عجب الله من فلان وفلانة هذه الليلة» وأنزل الله تعالى ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾.

قال أنس رضى الله عنه: أهدى لبعض أصحابه رأس شاة مشوي - وكان مجهوداً - فوجه به إلى جاره، فتداوله سبعة أنفس ثم عاد إلى الأول؛ فأنزلت الآية لذلك.

وروى أن أبا الحسن الإنطاكي إجتمع عنده نيف وثلاثون رجلاً بقرية بقرى الري وله أرغفة معدودة لم تشبع خسة منهم، فكسروا الرغفان وأطفؤا السراج وجلسوا للطعام؛ فلما رفعوا الطعام فإذا هو بحاله لم يأكل أحد منهم إثراً منه على نفسه.

وحكى عن حذيفة المدني قال إنطلقت يوم اليرموك لطلب ابن عم لي معي شيء من ماء وأنا أقول: إن كان به رمت سقيته ومسحت وجهه؛ فإذا أنا به، فقلت: أسقيك، فأشار أني أكره؛ فإذا رجل يقول: آه، فقال ابن عمي: إنطلق به إليه، فبحثت إليه، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت: أسقيتك، فسمع هشام آخر يقول: آه، فقال: إنطلق به إليه، فبحثت إليه فإذا هو قد مات، ثم رجعت إلى هشام، فإذا هو أيضاً قد

مات، ثم رجعت إلى ابن عمي، فإذا هو أيضاً قد مات.

وسئل أبو الحسين البوشنجي عن الفتوة؟ قال: الفتوة عندي ما وصف الله تعالى به الأنصار في قوله ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ قال ابن عطاء: ﴿يؤثرون على أنفسهم﴾ جوداً وكرماً ﴿ولو كان بهم خصاصة﴾. يعني جوعاً وفقراً.

قال أبو حفص: الإيثار هو أن يقدم حظوظ الإخوان على حظوظه في أمر الدنيا والآخرة.

وقال بعضهم: الإيثار لا يكون عن إختيار، إنما الإيثار أن تقدم حقوق الخلق أجمع على حقك، ولا تميز في ذلك بين أخ وصاحب ونفي معرفة.

وقال يوسف بن الحسين: من رأى لنفسه ملكاً لا يصح منها الإيثار، لأنه يرى نفسه حق بالشيء ويرؤية ملكه، إنما الإيثار من يرى الأشياء كلها للحق، فمن وصل إليه فهو أحق به، فإذا وصل شيء من ذلك إليه يرى نفسه ويده فيه يذ أمانة يوصلها إلى صاحبها أو يؤديها إليه.

وقال بعضهم: حقيقة الإيثار أن تؤثر بحظ آخرتك على إخوانك، فإن الدنيا أقل خطراً من أن يكون لإيثار عمل أو ذكر. ومن هذا المعنى ما نقل أن بعضهم رأى إنساً له فلم يظهر البشر الكثير في وجهه، فأنكر أخوه ذلك منه، فقال: يا أخي سمعت أن رسول الله ﷺ قال: وإذا التقى المسلمان ينزل عليها مائة رحمة تسعون لأكثرهما بشراً، وعشرة لأقلهما بشراً، فأردت أن أكون أقل بشراً منك ليكون لك الأكثر.

أخبرنا الشيخ ضياء الدين أبو النجم إجازة، قال أخبرنا أبو حفص عمر بن الصغار النيسابوري قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي، قال أخبرني الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت أبا القاسم الرازي يقول: سمعت أبا بكر بن أبي سعدان يقول: من صاحب الصوفية فليصحبهم بلا نفس ولا قلب ولا ملك، فمن نظر إلى شيء من أسبابه قطعه ذلك عن بلوغ مقصده.

وقال سهل بن عبد الله: الصوفي من يرى دمه هدراً وملكه مباحاً.

وقال رويم: التصوف مبني على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والإقتار، والتحقق بالبدل والإيثار وترك التعرض والإختيار.

قيل: لما سمي بالصوفية وتمييز الجنيد بالفقه وقبض على الشحام والرقام والنوري وبسط الطمع لضرب رقابهم، تقدم النوري فقيل له: إلى ماذا تبادر؟ فقال: أوتر إخواني بفضل حياة ساعة.

وقيل: دخل الروذباري دار بعض أصحابه فوجده غائباً وياب بيته مغلق، فقال: صوفي وله باب مغلق اكسروا الباب فكسروه وأمر بجميع ما وجدوا في البيت أن يباغ فانفذوه إلى السوق واقتلوا من رفاق الثمن وقعدوا في الدار، فدخل صاحب المنزل ولم يقل شيئاً، ودخلت إمرأته وعليها كساء، فدخلت بيتاً فرمت بالكساء وقالت: هذا أيضاً من بقة المتاع فيعموه، فقال الزوج لها: لم تكلفت هذا باختيارك؟ قالت: أسكت مثل الشيخ يياسطنا ويمحكم علينا ويقي لنا شيء ندخره عنه.

وقيل: مرض قيس بن سعد فاستبطأ إخوانه في عيادته، فسأل عنهم فقالوا: إنهم يستحيون بمالك عليهم من الدين، فقال: أخزي الله ما لا يمنع الإخوان من الزيارة، ثم أمر منادياً ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل، فكسرت عتبة داره بالعشي لكثرة عواده.

وقيل: أت رجل صديقاً له وفق عليه الباب، فلما خرج قال: لماذا جئتني؟ قال: لأربعمائة درهم دين علي، فدخل الدار ووزن أربعمائة درهم وأخرجها إليه ودخل الدار باكياً؛ فقالت إمرأته: هلا تملكت حين شق

عليك الإجابة، فقال: إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى أحتاج أن يفتحنى.

وأخبرنا الشيخ أبو زوعة عن أبيه الحافظ المقدسي، قال أخبرنا محمد بن محمد إمام جامع أصفهان: قال حدثنا أبو عبد الله الجرجاني، قال حدثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحدث الباهلي، قال حدثنا أبو البحري، قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زيد بن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الأشعرين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم».

وحدث جابر عن رسول الله ﷺ: أنه إذا أراد أن يغزو قال: «يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال ولا عدة، فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة، فما لأحدكم من ظهر جملة إلا عبة كعبه أحدكم» قال: فضمت إلى اثنين أو ثلاثة مالي إلا عبة كعبه أحدكم من جملة.

وروى أنس قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى النبي عليه السلام بينه وبين سعد بن الربيع فقال له: «أقسامك مالي نصفين، ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها، فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك».

فما حل الصوفي على الإيثار إلا طهارة نفسه وشرف غريزته، وما جعله الله تعالى صوفياً إلا بعد أن سوى غريزته لذلك، وكل من كانت غريزته السخاء والسخي يوشك أن يصير صوفياً، لأن السخاء صفة الغريزة، وفي مقابله الشح، والشح من لوازم صفة النفس. قال الله تعالى ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾ حكم بالفلاح لمن يوقى الشح، وحكم بالفلاح لمن أتقى وبذل فقال ﴿ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾ والفلاح: أجمع إسم لسعادة الدارين، والتي عليه السلام به بقوله: «ثلاث مهلكات... وثلاث منجيات» فجعل إحدى المهلكات شحاً مطاعاً، ولم يقل مجرد الشح يكون مهلكاً بل يكون مهلكاً إذا كان مطاعاً، فأما كونه موجوداً في النفس غير مطاع فإنه لا ينكر ذلك، لأنه من لوازم النفس مستمداً من أصل جبلتها التراب، وفي التراب قبض وإسك، وليس ذلك بالعجب من الأدعي وهو جبلي فيه: وإنما العجب وجود السخاء في الغريزة، وهو لنفوس الصوفية الداعي لهم إلى البذل والإيثار والسخاء أتم وأكمل من الجود ففي مقابلة الجود البخل، وفي مقابلة السخاء الشح، والجود والبخل يتطرق إليهما الإكتساب بطريق العادة بخلاف، الشح والسخاء إذا كان من ضرورة الغريزة، وكل سخي جواد، وليس كل جواد سخياً، والحق سبحانه وتعالى لا يوصف بالسخاء، لأن السخاء من نتيجة الغرائز والله تعالى منزّه عن الغريزة، والجود يتطرق إليه الرياء ويأتي به الإنسان متعلماً إلى عوض من الخلق أو الحق بمقابل ما من الثناء وغيره من الخلق والثواب من الله تعالى. والسخاء لا يتطرق إليه الرياء لأنه ينبع من النفس الزكية المرتفعة من الأعواض دنيا وآخرة، لأن طلب العوض مشعر بالبخل لكونه معلولاً بطلب العوض، فما تمحض سخاء، فالسخاء لأهل الصفاء، والإيثار لأهل الأنوار ويجوز أن يكون قوله تعالى ﴿إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاءً ولا شكوراً﴾ أنه نفى في الآية الإطعام لطلب الأعواض حيث قال ﴿لا نريد﴾ بعد قوله ﴿لوجه الله﴾ فما كان له لا يشعر بطلب العوض، بل الغريزة لطهارتها تتجلب إلى مراد الحق لا العوض، وذلك أكمل السخاء من أظهر الغرائز.

روت أسماء بنت أبي بكر قالت: قلت يا رسول الله، ليس لي من شيء إلا ما أدخل على الزبير فأعطى؟ قال: «نعم، لا توكي فيوكي عليك».

ومن أخلاق الصوفية. التجاوز والعفو ومقابلة السيئة بالحسنة. قال سفيان: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك.. فإن الإحسان إلى المحسن متبعة كتقد السوق خذ شيئاً وهات شيئاً وقال الحسن. الإحسان أن

نعم ولا تخص كالشمس والرياح والغيث.

وروي أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت قصوراً مشرقة على الجنة فقلت: يا جبريل لمن هذه؟ قال، للكافمين الغيث والعافين عن الناس».

روى أبو هريرة رضى الله عنه: أن أبا بكر رضى الله عنه كان مع النبي ﷺ في مجلس، فجاء رجل فوقع في أبي بكر وهو ساكت والنبي عليه السلام يتبسم، ثم رد أبو بكر عليه بعض الذي قال، فغضب النبي ﷺ وقام، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله شتمني وأنت تبسم ثم رددت عليه بعض ما قال فغضبت وقمت؛ فقال: «إنك حيث كنت ساكناً كان معك ملك يرد عليه، فلما تكلمت وقع الشيطان فلم أكن لأقعد في مقعد فيه الشيطان، يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: ليس عبد يظلم بمظلمة فيعفو عنها إلا أعز الله نصره، وليس عبد يفتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله قلة، وليس عبد يفتح باب عطية أو صلة يبتغي بها وجهه الله إلا زاده الله بها كثرة».

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي، قال: أخبرنا الكرخي، قال أخبرنا الترياقى، قال أخبرنا الجراحي، قال أخبرنا المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا أبو هشام الرقاعي، قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد ابن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسناً وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أسأوا فلا تظلموا».

وقال بعض الصحابة: يا رسول الله الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيئي، فيمر بي أفأجزيه؟ قال: «لا، أقره».

وقال الفضل: الفتوة الصمغ عن عثرات الإخوان وقال رسول الله ﷺ: «ليس الواصل المكافء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» وروي عن رسول الله ﷺ: «من مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك».

ومن أخلاق الصوفية: البشر وطلاقة الوجه، الصوفي بكأوه في خلونه وبشره وطلاقة وجهه مع الناس، فالبشر على وجهه من آثار أنوار قلبه، وقد تنازل باطن الصوفي منازل إلهية ومولعب قدسية يرتوي منها القلب، ويمتلئ فرحاً وسروراً ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا﴾ والسرور إذا تمكن من القلب فاض على الوجه آثاره، قال الله تعالى ﴿وجوه يومئذ مسفرة﴾ أي مضيئة مشرقة ﴿صاحكة مستبشرة﴾ أي فرحة، قيل: أشرفت من طول ما أخبرت في سبيل الله، ومثال فيض النور على الوجه من القلب كفيضان نور السراج على الزجاج والمشكاة، فالوجه مشكاة والقلب زجاج والروح مصباح؛ فإذا نعم القلب بلذيق المسامرة ظهر البشر على الوجه. قال الله تعالى ﴿تعرف في وجوههم نضرة النعيم﴾ أي نضارته وبريقه، يقال أنضرت النبات إذا أزهى ونور ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ فلما نظرت نضرت؛ فأرباب المشاهدة من الصوفية تنورت بصائرهم بتور المشاهدة وانصقلت مرآة قلوبهم وانعكس فيها نور الجمال الأزلي، وإذا أشرفت الشمس على المرأة المصقولة إستنارت الجنان، قال الله تعالى ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ وإذا تأثر الوجه بسجود الظلال، وهي القوالب في قول الله تعالى ﴿وظلالهم بالخنود والأصال﴾ كيف لا يتأثر بشهود الجمال.

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي، قال أخبرنا الكرخي، قال أخبرنا الترياقى، قال أخبرنا الجراحي، قال أخبرنا المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك».

وقال سعد بن عبد الرحمن الزبيدي: يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحك؛ فأما من نلفك بالبشر ويلفك بالعبوس كأنه يمن عليك، فلا أكثر الله في القراء مثله.

ومن أخلاق الصوفية: السهولة ولين الجانب والتزول مع الناس إلى أخلاقهم وطباعهم وترك التعسف والتكلف، وقد روى في ذلك عن رسول الله ﷺ أنبيار. وأخلاق الصوفية تحاكي أخلاق رسول الله ﷺ وكان يقول عليه الصلاة والسلام: «أما إني أمزح ولا أقول إلا حقاً» روى أن رجلاً يقال له زاهر بن حرام، وكان بدوياً، وكان لا يأتي إلى رسول الله ﷺ إلا جاء بطريقة يهديها إلى رسول الله ﷺ فجاء يوماً من الأيام فوجده رسول الله ﷺ في سوق المدينة يبيع سلعة له ولم يكن أتاه ذلك اليوم، فاحتضنه النبي عليه السلام من ورائه بكفيه، فالتفت فأبصر النبي عليه السلام فقبل كفيه، فقال النبي عليه السلام: «من يشتري العبد؟» فقال: إذن تجدي كاسداً يا رسول الله، فقال: «ولكن عند الله ربيع» ثم قال عليه السلام: «لكل أهل حضر بادية وبادية آل محمد زاهر بن حرام».

وأخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ المقدسي عن أبيه، قال أخبرنا المطهر بن محمد الفقيه، قال أخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا أبو عمرو بن حكيم، قال أخبرنا أبو أمية، قال حدثنا عبيد بن إسحق العطار، قال حدثنا سنان بن هارون عن حميد عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إلهمني على جمل، فقال: «أهلك على ابن الناقة» قال: أقول لك إلهمني على جمل وتقول أحملك على ابن الناقة؟ فقال عليه السلام: «فاجمل ابن الناقة».

وروى صهيب فقال: أتينا رسول الله ﷺ وبين يديه تمر يأكل، فقال: «أصب من هذا الطعام» فجعلنا نأكل من التمر، فقال: «وأنأكل وأنت رمد؟» فقلت: إذن أمضغ من الجانب الآخر، فضحك رسول الله ﷺ.

وروى أنس: أن رسول الله ﷺ قال له ذات يوم: «يا ذا الأذنين».

وستلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان رسول الله ﷺ إذا خلا في البيت؟ قالت: كان ألين الناس بساماً ضحاكاً. وروت أيضاً: أن رسول الله ﷺ سابقها فسبقته، ثم سابقها بعد ذلك فسبقها، فقال: «هذه بئلك».

وأخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي، قال أخبرنا أبو نصر الترياق، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الحافظ الترمذي، قال حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي، قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن كان رسول الله ﷺ ليخاطبنا حتى إنه كان يقول لأخ لي صغير «يا أبا عمير ما فعل النخير والنخير» عصفور صغير.

وروى أن عمر سابق زبيراً رضي الله عنها فسبقه الزبير، فقال: سبتك ورب الكعبة، ثم سابقه مرة أخرى فسبقه عمر؛ فقال عمر: سبتك ورب الكعبة. وروى عبد الله بن عباس قال: قال لي عمر: تعالى أنافسك في الماء أينما أطول نفساً، ونحن محرمون.

وروى برك بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يتمازحون حتى يتبادحون بالبطيخ؛ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. يقال: بدح يبدح: إذا رمى، أي يترامون بالبطيخ.

وأخبرنا أبو زرعة عن أبيه قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الكرخي، قال حدثنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم؛ قاغ حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الله، حدثني إسحق الحروي، قال حدثنا أبو سلمة، قال حدثنا حماد بن خالد، قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة، قال حدثنا أبو الحسن بن ميصن الليثي عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب بن أبي بلتعة قال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي ﷺ

بحرية طبختها له وقلت لسودة والنبي ﷺ بيبي وبينها: كلي، فأبت، فقلت لها: كلي: فأبت، فقلت: لتأكلن أو لالطخن بها وجهك، فأبت، فوضعت يدي في الحرية فلطخت بها وجهها، فضحك النبي ﷺ، فوضع فخله وقال لسودة: الطخي وجهها، فلطخت بها وجهي، فضحك النبي ﷺ، فمر عمر رضي الله عنه على الباب فنادى: يا عبد الله يا عبد الله، فظن النبي ﷺ أنه سيدخل، فقال قوماً فاعسلوا وجهيكم، فقالت عائشة رضي الله عنها فما زلت أهلب عمر لهية رسول الله ﷺ إياه.

ووصف بعضهم ابن طووس فقال: كان مع الصبي صبياً ومع الكهل كهلاً وكان فيه مزاحاة إذا خلا. وروى معاوية بن عبد الكريم قال: كنا نتذاكر الشعر عند محمد بن سيرين، وكان يقول ونمزع عنده ويمزحنا وكنا نخرج من عنده ونحن نضحك، وكنا إذا دخلنا على الحسن نخرج من عنده ونحن نكاد نبكي؛ فهذه الأخبار والأثار دالة على حسن لين الجانب وصحة حال الصوفية وحسن أخلاقهم فيها يعتمدونه من المداعبة في الربط ويتزلون مع الناس على حسب طباعهم لنظرهم إلى سعة رحمة الله؛ فإذا خلوا وقفوا موقف الرجال واكتسوا ملابس الأعمال والأحوال، ولا يقف في هذا المعنى على حد الاعتدال إلا صوفي قاهر للنفس عالم بأخلاقها وطباعها سائس لما يوفور العلم، حتى يقف في ذلك على صراط الاعتدال بين الإفراط والتفريط، ولا يصلح الإكثار من ذلك للمريدين المبتدئين لقلة علمهم ومعرفتهم بالنفس وتعديم حد الاعتدال؛ فللنفس في هذه المواطن نهضات ووثبات تجر إلى القصاد وتجنح إلى العناد، فالتزول إلى طباع الناس بحسن بمن صعد عنهم وترقى لعلو حاله ومقامه، فيتزله إليهم وإلى طباعهم حين ينزل بالعلم؛ فأما من لم يصعد بصفاء حاله عنهم وفيه بقية مزح من طباعهم ونفوسهم الجائعة الإمارة بالسوء، إذا دخلت في هذه المداخل أخذت النفس حظها واغتنت مأربها واسترحت إلى الرخصة، والنزول إلى الرخصة بحسن لمن يركب العزيمة غالب أوقاته، وليس ذلك شأن المبتدئ، فللصوفية العلماء فيها ذكرناه ترويح يعلمون حاجة القلب إلى ذلك، والشئ إذا وضع للحاجة يتقدر بقدر الحاجة، ومعايير مقادير الحاجة في ذلك علم غامض لا يسلم لكل أحد.

قال سعيد بن العاص لإبنه: إقتصد في مزاحك فالإفراط فيه يذهب بالبهاء ويبرئ عليك السفهاء وتركه يغيظ المؤمنين ويوحش المخالطين. قال بعضهم: المزاح مسلبة للبهاء مقطعة للإخاء، وكما يصعب معرفة الاعتدال في ذلك يصعب معرفة الاعتدال في الضحك، والضحك من خصائص الإنسان ويميزه عن جنس الحيوان، ولا يكون الضحك إلا عن سابقة تعجب، والتعجب يستدعي الفكر، والفكر شرف الإنسان وخاصيته، ومعرفة الاعتدال فيه أيضاً شأن من ترسخ قدمه في العلم، ولهذا قيل: إياك وكثرة الضحك فإنه يمت القلب، وقيل: كثرة الضحك من الرعونة وروى عن عيسى عليه السلام أنه قال: «إن الله تعالى يغيض الضحك من غير عجب، المشاء في غير أرب، وذكر فرق بين المداعبة والمزاح، فقيل: المداعبة ما لا يغضب جده، والمزاح ما يغضب جده وقد جعل أبو حنيفة رحمه الله القهقهة في الصلاة من الذنب، وحكم ببطان الوضوء بها، وقال: يقوم الإثم مقام خروج الخارج؛ فالاعتدال في المزاح والضحك لا يتأتى إلا إذا خلص وخرج من مضيق الخوف والقبض والهيبة، فإنه يقوم بكل مضيق من هذه المضائق بعض التقويم، فيعتدل الحال فيه ويستقيم؛ فاليسر والرجاء ينشآن المزاح والضحك والخوف والقبض يحكمآن فيه بالعدل.

ومن أخلاق الصوفية: ترك التكلف، وذلك أن التكلف تصنع وتعمل وتغال على النفس لأجل الناس، وذلك يباين حال الصوفية، وفي بعضه خفي منازعة للأقدار، وعدم الرضا بما قسم الجبار. ويقال: التصوف ترك التكلف، ويقال: التكلف تخلف وهو تخلف عن شأن الصادقين. روى أنس بن مالك قال: شهدت وليمة لرسول الله ما فيها خبز ولا لحم. وروى عن جابر: أنه أتاه ناس من أصحابه فاتاهم بخبز وخل وقال: كلوا فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «نعم الإدام الخل». وعن سفيان بن سلمة قالت دخلت على سلمان الفارسي فأخرج إلى خبزاً وقال كل، لولا أن رسول الله ﷺ غانا أن يتكلف أحد لأحد لتكلف لكم.

والتكلف - بجميع الأشياء كالتكلف بالملبوس للناس من غير نية فيه، والتكلف في الكلام وزيادة التملق الذي صار دأب أهل الزمان؛ فما يكاد يسلم من ذلك إلا أحاد وأفراد. وكُم من تملق لا يعرف أنه تملق ولا يفظن له؛ فقد يتملق الشخص إلى حد يخرجه إلى صريح التفاق وهو مبين لحال الصوفي.

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا أبو الفتح الهروي، قال أخبرنا أبو نصر الترياق، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المجبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «الحياء والحي شعثان من الإيمان، والبذاء والبيان شعثان من التفاق؛ البذاء: الفحش، وأراد بالبيان هنا: كثرة الكلام والتكلف للناس بزيادة تملق وثناء عليهم وإظهار التفضيح، وذلك ليس من شأن أهل الصدق.

وحكى عن أبي وائل قال: مضيت مع صاحب لي نزور سلمان، فقدم إلينا خبز شعير وملحاً جريشاً؛ فقال صاحبي لو كان في هذا الملح سعتراً كان أطيب، فخرج سلمان ورهن مطهرته وأخذ سعتراً، فلما أكلنا قال صاحبي الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا؛ فقال سلمان: لو قنعت بما رزقك لم تكن مطهري مرهونة. وفي هذا من سلمان ترك التكلف قولاً وفعلًا.

وفي حديث يونس النبي عليه السلام: أنه زاره إخوانه فقدم إليهم كسراً من خبز شعير وجزهم بقلاً كان يزرعه ثم قال: لولا أن الله لمن المتكلفين لتكلفت لكم.

قال بعضهم: إذا قصدت للزيارة فقدم ما حضر، وإذا استزرت فلا تبقى ولا تذر.

وروى الزبير بن العوام قال: نادى منادي رسول الله ﷺ يوماً: «اللهم اغفر للذين يدعون لاموات أمي ولا يتكفون، ألا إني بريء من التكلف وصالحوا أمي».

وروى أن عمر رضى الله عنه قرأ قوله تعالى ﴿فَانبِتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَبْأً وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَخَلًّا وَحَدائق غلباً وفاكهة وأبا﴾ ثم قال: هذا كله قد عرفناه فما الأب؟ قال: ويبد عمر عصاه فضرب بها الأرض ثم قال: هذا لعمر الله هو التكلف؛ فخذوا أيها الناس ما بين لكم منه، فما عرفتهم أعملوا به ومن لم تعرفوا فكلوا علمه إلى الله.

ومن أخلاق الصوفية: الإنفاق من غير إقتار، وترك الإذخار؛ وذلك أن الصوفي يرى خزان فضل الحق، فهو بمثابة من هو مقيم على شاطئ بحر، والمقيم على شاطئ البحر لا يدخر الماء في قربته وراوته؛ روى أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما من يوم إلا له ملكان يناديان فيقول أحدهما اللهم أعط متفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط مسكناً تلفاً» وروى أنس قال: كان رسول الله ﷺ لا يدخر شيئاً لند وروى أنه أهدي لرسول الله ﷺ ثلاث طوائر، فاطعم خادمه طيراً، فلما كان الغد أتاه به فقال رسول الله: «الم أنك أن تحب شيئاً لند، فإن الله تعالى يأتي برزق كل غدة». وروى أبو هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ﷺ دخل على بلال وعنده صبرة. من تمر، فقال: «ما هذا يا بلال؟» فقال: أدخر يا رسول الله قال: «وأما تخشى، أتفق بلالاً ولا تخشى من ذي العرش إقللاً».

وروى أن عيسى بن مريم ﷺ كان يأكل الشجر، ويلبس الشعر، ويبست حيث أمسى، ولم يكن له ولد يموت، ولا بيت يخرّب، ولا نجياً شيئاً لند.

فالصوفي كل خباياه في خزائن الله لصديق توكله وثقته بربه، فالدنيا للصوفي كدار الغربة ليس له فيها ادخار ولا له منها استئثار. قال عليه السلام «لو توكلتُم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خاصاً وتروح بطايا».

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله المالبي، قال أخبرنا أبو الحسن عبد الداودي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله السرخسي، قال أخبرنا أبو عمر أن السمرقندي، قال أخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال ما سئل النبي ﷺ شيئاً قط فقال لا. قال ابن عينة إذا لم يكن عنده وعد.

وبالاسناد عن الدارمي قال أخبرنا يعقوب بن حيد، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري، قال إن جبريل عليه السلام قال ما في الأرض أهل عشيرة من آيات إلا قلبتهم، فما وجدت أحداً أشد إنفاقاً لهذا المال من رسول الله ﷺ.

ومن أخلاق الصوفية القناعة باليسر من الدنيا قال ذو النون المصري من قنع استراح من أهل زمانه واستطاع على أقاربه. وقال بشر بن الحارث لو لم يكن في القناعة إلا التمتع بالعرز لكفى صاحبه. وقال بنان الحمال

الحمر عبد ما طمع والعبد حمر ما قنع

وقال بعضهم: انتقم من حرصك بالقناعة كما تنتقم من عدوك بالقصاص.

وقال أبو بكر المراهي: العاقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويق، ودبر أمر الآخرة بالحرص والتجمل.

وقال يحيى بن معاذ: من قنع بالرزق فقد ذهب بالآخرة وطاب عيشه.

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: القناعة سيف لا ينو.

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه أبي الفضل قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن الحلال ببغداد قال أخبرنا أبو خفص عمر بن إبراهيم، قال حدثنا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو سعيد عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن عزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو على الأعواد يقول: «ما قل وكفى خير مما كثر وألهى». وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافاً ثم صبر عليه.

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ دعا وقال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً.

وروى جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «القناعة مال لا ينفد».

وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كونوا أوعية الكتاب وينابيع الحكمة، وعدوا أنفسكم في الموت، واسألوا الله تعالى الرزق يوماً بيوم، ولا يضركم أن لا يكثر لكم.

وأخبرنا أبو زرعة طاهر عن أبي الفضل والده، قال أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن عبد الله الشاوي قال أخبرنا أحمد بن علي الحافظ، قال أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، قال حدثنا الحسن بن سفيان، قال حدثنا عمرو بن مالك البصري، قال حدثنا مروان بن معاوية، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي سلمة الأنصاري، قال أخبرني سلمة بن عبد الله ابن محسن عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا». وقيل في تفسير قوله تعالى: «فلنحيينه حياة طيبة» هي القناعة.

فالصوفي قوام على نفسه بالقسط، عالم بطبائع النفس وجدوى القناعة والتوصل إلى استخراج ذلك من النفس لعلها بدائها ودوائها.

وقال أبو سليمان الداراني: القناعة من الرضا كما أن الورع من الزهد.

ومن أخلاق الصوفية: ترك المراء والمجادلة والغضب إلا بحق واعتماد الرفق والحلم؛ وذلك أن النفوس تثب وتظهر في الممارين. والصوفي كلما رأى نفس صاحبه ظاهرة قابلهما بالقلب، وإذا قوبلت النفس بالقلب ذهبت الوحشة وانطفت الفتنة. قال الله تعالى تعليلاً لعباده: ﴿ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم﴾ ولا ينزع المراء إلا من نفوس زكية انتزع من الغل، ووجود الغل في النفوس مراء الباطن، وإذا انتزع المراء من الباطن ذهب من الظاهر أيضاً؛ وقد يكون الغل في النفس مع من يشاكله ومثاله لوجود المنافسة، ومن استقصى في تدوين النفس بنار الزهادة في الدنيا ينمحي الغل من باطنه، ولا تبقى عنده منافسة دينوية في حظوظ عاجلة من جاه ومال؛ قال الله تعالى في وصف أهل الجنة المتقين: ﴿وزعنا ما في صدورهم من غل﴾ قال أبو حفص: كيف يبقى الغل في قلوب ائتلفت بالله واتفقت على محبته واجتمعت على مودته وأنست بذكره؛ فإن تلك قلوب صافية من هواجس النفوس وظلمات البضائع، بل كحلت بنور التوفيق فصارت إخواناً؛ فهكذا قلوب أهل التصوف والمجتمعين على الكلمة الواحدة، ومن التزم بشروط الطريق والانكباب على الظفر بالتحقيق.

والناس رجلان: رجل طالب ما عند الله تعالى ويدعو إلى ما عند الله نفسه وغيره؛ فما للمحق الصوفي مع هذا منافسة ومراء وغل، فإن هذا معه في طريق واحد ووجهة واحدة، وأخوه ومعينه، والمؤمنون كالبنين يشد بعضهم بعضاً. ورجل مفتن بشيء من حجة الجاه والمال والرياسة ونظر الخلق، فما للصوفي مع هذا منافسة لأنه زهد فيها فيه رغب، فمن شأن الصوفي أن ينظر إلى مثل هذا نظر رحمة وشفقة حيث يراه محجوباً مفتناً فلا ينطوي له على غل ولا يماريه في الظاهر على شيء، لعلمه بظهور نفسه الأمانة بالسوء في المراء والمجادلة.

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا أبو الفتح الهروي، قال أخبرنا أبو نصر الترياقى، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا زياد بن أيوب، قال حدثنا المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: قال «لا تمار أحاك ولا تعد موعدا فتخلفه».

وفي الخبر «من ترك المراء وهو مبطل بنى له بيت في رياض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى له في وسطها، ومن حسن خلقه بنى له في أعلاها».

وأخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السهروردي محمد بن أبي عبد الله بالمني، قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن الداودي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الحموي، قال أخبرنا أبو عمر أن عيسى السمرقندي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال حدثنا يحيى بن بسطام عن يحيى بن حزة قال: حدثنا النعمان بن مكحول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من طلب العلم ليهاهي به العلياء أو يماري به السفهاء أو يريد أن يقبل بوجوه الناس إليه، أدخله الله تعالى جهنم». انظر كيف جعل رسول الله ﷺ المماراة مع السفهاء سبباً لدخول النار، وذلك بظهور نفوسهم في طلب القهر والغلبة، والقهر والغلبة من صفات الشيطنة في الآدمي.

قال بعضهم: المجادل المماري يضع في نفسه عند الخوض في الجدل أن لا يقنع بشيء، ومن لا يقنع إلا أن لا يقنع فما إلى إقناعه سبيل؛ فنفس الصوفي تبدلت صفاتها وذهب عنه صفة الشيطنة والسبعية، وتبدل باللين والرفق والسهولة والطمأنينة.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «والذي نفسى بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه». انظر كيف جعل النبي ﷺ من شرط الإسلام سلامة القلب واللسان.

وروي عن عليه السلام أنه مر بقوم وهم يحدون حجراً. قال: «ما هذا؟». قالوا: هذا حجر الأشداء.

قال: «ألا أخبركم بأشد من هذا؟ رجل كان بينه وبين أخيه غضب فأتاه فغلب شيطانه وشيطان أخيه فكلمه».

وروي أنه جاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة فقال أبو ذر: من كسر رجل هذه الشاة؟ فقال: أنا قال: ولم فعلت ذلك؟ قال: فعلت. قال: ولم قال أغيطك فتضربني فأتائم؟ فقال أبو ذر: لأغيظن من حضاك على غيظي، فاعتقه.

وروي الأصمعي عن أعرابي قال إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف أقربهما إلى هواك، فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى.

أخبرنا أبو زوعة عن أبيه أبي الفضل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي قال أخبرنا خورشيد، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا بن محمد بن سليم قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا سعيد بن سعد عن أخيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فاما المنجيات فخشية الله من السر والعلاية، والحكم بالحق عند الغضب والرضا، والاقتصاد عند الفقر والغنى. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه». فالحكم بالحق عند الغضب والرضا لا يصح إلا من عالم رباني أمير هل نفسه يصرفها بعقل وحاضر وقلب يقظان ونظر إلى الله بحسن الاحتساب.

نقل أنهم كانوا يتوضأون عن إيذاء المسلم، يقول بعضهم لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلى من أن أتوضأ من طعام طيب.

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحديث حدثان: حدث من فرجك، وحدث من فيك، فلا يجل حبة الوقار والحلم إلا الغضب ويخرج عن حد العدل إلى العدوان يتجاوز الحد، فالبغض يثور دم القلب، فإن كان الغضب على ما فوقه مما يعجز عن إنفاذ الغضب فيه ذهب الدم من ظاهر الجلد واجتمع في القلب ويصير منه ألم والحزن والانكساد، ولا ينظري الصوفي على مثل هذا؛ لأنه يرى الحوادث والأعراض من الله تعالى فلا ينكمد ولا يتنم. والصوفي صاحب الرضا صاحب الروح والراحة، والنبي عليه السلام أخبر أن ألم والحزن في الشك والسخط.

سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ألم والغضب؟ قال: خرجها واحد واللفظ يختلف، فمن نازع من يقوي عليه أظهره غضباً، ومن نازع من لا يقوي عليه كتمه حزناً. والحرد: غضب أيضاً ولكن يستعمل إذا قصد المغضوب عليه، وإن كان الغضب على من يشاكله ومثاله ممن يتردد في الانتقام منه يتردد القلب بين الانقباض والانبساط فيتولد منه الغل والحقد ولا يأوي مثل هذا إلى قلب الصوفي. قال الله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل﴾ وسلامة قلب الصوفي وحاله يقلب زيد الغل والحقد كما يقلب البحر الزبد، لما فيه من تلاطم أمواج الأنس والهوى، وإن كان الغضب على من دونه ممن يقدر على الانتقام منه ثار دم القلب، والقلب إذا ثار دمه يحمر ويحمر ويحمر ويتصلب وتذهب عنه الرقة واليباض، ومنه تحمر الوجتان، لأن الدم في القلب ثار وطلب الاستعلاء وانتفضت منه المروق، فظهر عكسه وأثره على الحد، فيتمدى الحدود حيثئذ بالضرب والشتم، ولا يكون هذا في الصوفي إلا عند هتك الحرمات والغضب لله تعالى؛ فاما في غير ذلك فينظر الصوفي عند الغضب إلى الله تعالى، ثم تقواه تحمله على أن يزن حركته وقوله بميزان الشرع والعدل، ويتم النفس يعلم الرضا بالقضاء.

قيل لبعضهم: من أقهر الناس لنفسه؟ قال: أرضاهم بالمقدور. وقال بعضهم: أصبحت ومالي سرور إلا مواقع القضاء.

وإذا اتهم الصوفي النفس عند الغضب تداركه العلم، وإذا لاح علم العلم قوى القلب وسكنت النفس

وعاد دم القلب إلى موضعه ومقره واعتدال الحال وغاضت حمرة الخد وبانت فضيلة العلم. قال عليه السلام: والسمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة.

وروى حارثة بن قدامة قال: قلت يارسول الله أوصني وأقلل لعملي أمعيه، قال: «فاعاد عليه، كل ذلك يقول ولا تغضب» قال عليه السلام: «إن الغضب جمرة من النار. ألم تنظروا حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، من وجد ذلك منكم فإن كان قائماً فليجلس! وإن كان جالساً فليضطجع».

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا أبو الفتح الهروي، قال أخبرنا أبو نصر الترياقى قال أخبرنا الجراحى، قال أخبرنا المحبوى، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذى، قال حدثنا محمد بن عبد الله، قال حدثنا بشر بن الفضل عن قرة بن خالد عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال لأشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة».

ومن أخلاق الصوفية: التودد والتألف، والموافقة مع الإخوان وترك المخالفة، قال الله تعالى في وصف أصحاب رسول الله ﷺ: «أشداء على الكفار رحماء بينهم» وقال الله تعالى: «لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ما ألقت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم» والتودد والتألف من اتلاف الأرواح على ما ورد في الخبر الذي أورده «فما نعارف منها اتلف قال الله تعالى: «فماصحبتم بنعمته إخواناً» وقال سبحانه وتعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» وقال عليه السلام: «المؤمن ألف مألوف، لا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف».

وقال عليه السلام: «مثل المؤمنين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى مؤمنان إلا استفاد أحدهما من صاحبه خيراً». وقال أبو إدريس الخولاني لمعاذ: إني أحبك في الله، فقال: أبشر ثم أبشر، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر يفرح الناس وهم لا يفرحون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». قيل: من هؤلاء يارسول الله؟ قال: «المتحابون في الله».

وقيل: لو تحاب الناس وتعاطوا أسباب المحبة لاستغنوا بها عن العدالة.

وقيل: العدالة خليفة المحبة تستعمل حيث لا توجد المحبة. وقيل: طاعة المحبة أفضل من طاعة الربهة؛ فإن طاعة المحبة من داخل وطاعة الربهة من خارج؛ ولهذا المعنى كانت صحبة الصوفية مؤثرة من البعض في البعض، لأنهم لما تحابوا في الله تواصلوا بمحاسن الأخلاق ووقع القبول بينهم لوجود المحبة، فانتفع لذلك المريد بالشيخ، والأخ بالأخ؛ ولهذا المعنى أمر الأتعالى بإجتماع الناس في كل يوم خمس مرات في المساجد أهل كل درب وكل محلة، وفي الجامع في الأسبوع مرة أهل بلد، وانضمام أهل السواد إلى البلدان في الأعياد في جميع السنة مرتين، وأهل الاقطار من البلدان المتفرقة في العمر مرة للحج: كل ذلك لحكم بالغة، منها تأكيد الألفة والمودة بين المؤمنين. وقال عليه السلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً».

أخبرنا أبو زرعة قال أخبرنا والذي أبو الفضل قال أخبرنا أبو نصر محمد بن سلمان العدل قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن عجمش الزياتي، فقال أخبرنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب الكرمانى، قال حدثنا يحيى الكرمانى، قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد بن سعد عن الشعبي عن التعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ألا إن مثل المؤمنين في توادهم وتراحيمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائر السهر والحصى».

والتألف والتودد يؤكدان أسباب الصحة، والصحة مع الاختيار مؤثرة جداً. وقد قيل: لقاء الإخوان لقاح، ولا شكل أن المواطن تلتحق ويتوقى البعض بالبعض، بل مجرد النظر إلى أهل الصلاح يؤثر صلاحاً، والنظر في الصور يؤثر اخلاقاً مناسبة لخلق المنظور إليه، كدوام النظر إلى المحزون يحزن، ودوام النظر إلى

المسرور يسر. وقد قيل: من لا ينفعك لحظة لا ينفعك لفظة، والجمل الشرود يصير ذلولاً بمقارنة الجمل الذلول، فالمقارنة لها تأثير في الحيوان والنبات والجماد، والماء والهواء يفسدان بمقارنة الجفيف، والزرورع تنقى عن أنواع العروق في الأرض والنبات لموضع الإفساد بالمقارنة، وإذا كانت المقارنة مؤثرة في هذه الأشياء، ففي النفوس الشريفة البشرية أكثر تأثيراً؛ وسمي الإنسان إنساناً لأنه يأنس بما يراه من خير وشر، والتألف والتودد مستجلب للمزيد، وإنما العزلة والوحدة تحمد بالنسبة إلى أراذل الناس وأهل الشر؛ فاما أهل العلم والصفاء والوفاء والأخلاق الحميدة فيفتنهم مقارنتهم، والاستئناس بهم استئناس بالله تعالى، كما أن عبتهم محبة لله، والجامع رابطة الحق ومع غيرهم رابطة الطمع؛ فالصوفي مع غير الجنس كائن بائن، ومع الجنس كائن مغايب، والمؤمن مرآة المؤمن، إذا نظر إلى أخيه يستشف من وراء أقواله وأعماله وأحواله تعجيلات إلهية، وتعريفات وتلويمات من الله الكريم خفية؛ غابت عن الأغيار، وأدركها أهل الأنوار.

ومن أخلاق الصوفية: شكر المحسن على الإحسان والدعاء له، وذلك منهم مع كمال توكلهم على ربههم وصفاء توحيدهم وقطعهم النظر إلى الأغيار ورؤيتهم النعم من المنعم الجبار، ولكن يفعلون ذلك اقتداء برسول الله ﷺ، على ما ورد أن رسول الله ﷺ خطب فقال: «ما من الناس أحد آمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي نحرافة، ولو كانت متخذاً خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً». وقال: «ما نفعني مال كمال أبي بكر». فالخلق حجبوا عن الله بالخلق في المنع والمطاء.

فالصوفي في الابتداء يفني عن الخلق، ويرى الأشياء من الله حيث طالع ناصيته التوحيد ويحرق الحجاب الذي منع الخلق عن صرف التوحيد، فلا يثبت للخلق منعاً ولا عطاء، ويحببه الحق عن الحق؛ فإذا ارتقى إلى ذروة التوحيد يشكر الخلق بعد شكر الحق، ويثبت لهم وجوداً في المنع والعطاء، بعد أن يرى المسبب أولاً، ولذلك لسعة علمه وقوة معرفته يثبت الوسائط، فلا يحببه الخلق عن الحق كعامة المسلمين، ولا يحببه الحق عن الخلق كأرباب الإدارة والمبتدئين؛ فيكون للحق لأنه المنعم والمُعطي والمسبب، ويشكر الخلق لأنهم واسطة وسبب. قال رسول الله ﷺ: «أول ما يدعى إلى الجنة الحمد الذي يحمدون الله تعالى في السراء والضراء». وقال عليه السلام: «من عطس أو تمحشا فقال الحمد لله على كل حال دفع الله تعالى بها عنه سبعين داه أهرقها الجذام».

وروى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من عبد ينعم عليه بنعمة فيحمد الله إلا كان الحمد أفضل منها، فقلوه عليه السلام: «كان الحمد أفضل منها» يحتمل أن يرضى الحق بها شكراً، ويحتمل أن الحمد أفضل منها نعمة فتكون نعمة الحمد أفضل من النعمة التي حمد عليها؛ فإذا شكروا المنعم الأول يشكرون الواسطة المنعم من الناس ويدعون له.

روى انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا أفطر عند قوم قال: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ونزلت عليكم السكينة».

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد البزار، وقال أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم، قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال أخبرنا عمرو بن زرارة، قال حدثنا عيينة بن يونس عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قال لأخيه جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء».

ومن أخلاق الصوفية: بذل الجاه للإخوان والمسلمين كافة، فإذا كان الرجل وافر العلم بصيراً بعيوب النفس وأفاتها وشهواتها فليتوصل إلى قضاء حوائج المسلمين ببذل الجاه والمعاونة في إصلاح ذات البين، وفي هذا المعنى يحتاج إلى مزيد علم، لأنها أمور تتعلق بالخلق ومخالفاتهم ومعاشرتهم، ولا يصلح ذلك إلا لصوفي تام الحال عالم رباني.

روي عن زيد بن أسلم أنه قال: كان نبي من الأنبياء يأخذ بركاب الملك يتألفه بذلك لقضاء حوائج الناس.

وقال عطاء: لأن يراي الرجل سنين فيكتسب جاهاً يعيش فيه مؤمن، أتم له من أن يخلص العمل لنجاة نفسه. وهذا باب غامض لا يؤمن أن يفتن به خلق الجهال المدعين، ولا يصلح هذا إلا لعبد اطلع على باطنه فعلم منه أن لا رغبة له في شيء من الجاه والمال، ولو أن ملوك الأرض وقفوا في خدمته ما طغى ولا استطال، ولو دخل إلى أتون يوقد ما ظهرت نفسه بصريح الإنكار لهذا الحال، وهذا لا يصلح إلا لأحد من الخلق وأفراد من الصادقين ينسلخون عن إرادتهم واختيارهم ويكشفهم الله تعالى بمراده منهم، فيدخلون في الأشياء بمراد الله تعالى؛ فإذا علموا أن الحق يريد منهم المخالطة وبذل الجاه يدخلون في ذلك بغية صفات النفس، وهذا لأقوام ماتوا ثم حشروا وأحكموا مقام الفناء ثم رقا إلى مقام البقاء فيكون لهم في كل مدخل ومخرج برهان وبيان وإذن من الله تعالى، فهم على بصيرة من ربهم، وهذا ليس فيه ارتياب لصاحب قلب مكاشف بصريح المراد في خفي الخطاب؛ فيأخذ وقته أبداً من الأشياء ولم تأخذ الأشياء من وقته، ولا يكون في قطر إلا واحد متحقق بهذا الحال.

قال أبو عثمان الحيري: لا يكمل الرجل حتى يستوي قلبه في أربعة أشياء: المنع والمطاء والعز والدل، ولثل هذا الرجل يصلح بهذا الجاه والدخول فيها ذكرناه.

قال سهل بن عبد الله: لا يستحق الإنسان الرياسة حتى تجتمع فيه ثلاث خصال: يصرف جهله عن الناس ويحتمل جهل الناس، وترك ما في أيديهم، ويذل ما في يده لهم. وهذه الرياسة ليست عين الرياسة التي زهد فيها وتبين الزهد فيها لضرورة صدقه وسلوكه، وإنما هذه رياسة أقالها الحق لصالح خلقه، فهو فيها بالله يقوم بواجب حقها وشكر نعمتها لله تعالى.

الباب الحادي والثلاثون: في ذكر الأدب ومكانه من التصوف

روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أدبني ربي فأحسن تأديبي» فالأدب: تهذيب الظاهر والباطن فإذا تهذب ظاهر العبد وباطنه صار صوفياً أدبياً، وإنما سميت المأدبة مأدبة لاجتماعها على أشياء، ولا يتكامل الأدب في العبد إلا بتكامل مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق مجموعها من تحسين الخلق، فالخلق صورة الإنسان والخلق معناه، فقال بعضهم: الخلق لا سبيل إلى تغييره كالخلق، وقد ورد «فرغ ربكم من الخلق والخلق والزرق والأجل». وقد قال تعالى: ﴿لَا تَبْدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ﴾ والأصح أن تبدل الأخلاق يمكن مقدور عليه، بخلاف الخلق. وقد روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «حسنوا أخلاقكم». وذلك أن الله تعالى خلق الإنسان وهياه لقبول الصلاح والفساد وجعله أهلاً للأدب ومكارم الأخلاق، ووجود الأهلية فيه كوجود النار في الزناد ووجود النخل في النوى؛ ثم إن الله تعالى بقدرته أتم الإنسان ومكنه من إصلاحه بالتربية إلى أن يصير النوى نخلاً، والزناد بالعلاج حتى يخرج منه نار، وكما جعل في نفس الإنسان صلاحية الخير جعل فيها صلاحية الشر حال الإصلاح والإفساد، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَنُفُسَ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ فتسويتها صلاحيتها للشئيين جميعاً؛ ثم قال عز وجل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ فإذا تزكت النفس تدبرت بالعقل واستقامت أحوالها الظاهرة والباطنة وتهذبت الأخلاق وتكونت الآداب فالأدب: استخراج مافي القوة إلى الفعل، وهذا يكون لمن ركبت السجية الصالحة فيه، والسجية فعل الحق لا قدرة للبشر على تكوينها، كتكون النار في الزناد إذ هو فعل الله المحض واستخراجه بكسب الأمي، فهكذا الآداب منبعها السجاي الصالحة والمنح الإلهية، ولما هيا الله تعالى بواطن الصوفية بتكميل السجاي فيها توصلوا بحسن الممارسة والرياضة إلى استخراج مافي النفوس وهو مركز بخلق الله تعالى إلى الفعل، فصاروا مؤدبين مهذبين، والآداب

تقع في حق بعض الأشخاص من غير زيادة ممارسة، ورياضة لقوة ما أودع الله تعالى في غرائزهم كما قال رسول الله ﷺ: «أدبني ربي فأحسن تأدي». وفي بعض الناس من يحتاج إلى طول الممارسة لنقصان قوى أصولها في الغريزة، فلهذا احتاج المريدون إلى صفة المشايخ لتكون الصفة والتعلم عوناً على استخراج ما في الطبيعة إلى الفعل، قال الله تعالى: «فوقوا أنفسكم وأهليكم ناراً» قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقهوهم وأدبوهم. وفي لفظ آخر قال رسول الله ﷺ: «أدبني ربي فأحسن تأديبي ثم أمرني بمكارم الأخلاق فقال: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»». قال يوسف بن الحسين: بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبالعلم تنال الحكمة، وبالحكمة يقام الزهد، وبالزهد تترك الدنيا، ويترك الدنيا يرغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال الرتبة عند الله تعالى.

قيل: لما ورد أبو حفص العراقي جاء إليه الجنيد فرأى أصحاب أبي حفص وقوفاً على رأسه يأغرون لأمره لا يخطئ أحد منهم، فقال: يا أبا حفص أدبت أصحابك أدب الملوك، فقال: لا يا أبا القاسم، ولكن حسن الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن.

قال أبو الحسن النوري: ليس لله في عبده مقام ولا حال ولا معرفة تسقط معها آداب الشريعة؛ وآداب الشريعة حلية الظاهر، والله تعالى لا يبيح تعطيل الجوارح من التحلي بمحاسن الآداب.

قال عبد الله بن المبارك: أدب الخدمة أهز من الخدمة. حكى عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: دخلت مكة فكنت ربما أقعد يحذا الكعبة وربما كنت أستلقي وأمد رجلي؛ فجامعتني عائشة المكية فقالت لي: يا أبا عبيد يقال إنك من أهل العلم، أقبل مني كلمة، لا تجالس إلا بأدب وألاً فيمحي اسمك من ديوان القرب، قال أبو عبيد: وكانت من العارفات. وقال ابن عطاء: النفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة الأدب، والنفس تجري بطباعها في ميدان المخالفة والعبد يدها بجهده إلى حسن المطالبة؛ فمن أعرض عن الجهد فقد أطلق عنان النفس وغفل عن الرعاية، ومهما أعانها فهو شريكها.

وقال الجنيد: من أعان نفسه على هواها فقد أشرك في قتل نفسه، لأن العبودية ملازمة الأدب، والطنفان سوء الأدب.

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي، قال أخبرنا أبو النصر الترياقى، قال أخبرنا أبو محمد الجراحى، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا يحيى بن يعلى عن ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ولأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصلق بصاح».

وروي أيضاً أنه قال عليه السلام: «وما نحل والد ولداً من نحلة أفضل من أدب حسن». وروى عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ قال: «حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن موضعه ويحسن أدبه». وقال أبو علي الدقاق: العبد يصل بطاعته إلى الجنة، ويأدبه في طاعته إلى الله تعالى قال أبو القاسم الفشيري رحمه الله وكان الأستاذ أبو علي لا يستند إلى شيء، فكان يوماً في جمع، فأردت أن أضع وصادة خلف ظهره لأني رأته غير مستند، فتحتني عن الوصادة قليلاً، فتوهمت أنه توفى الوصادة لأنه لم يكن عليها خرقه أو سجادة، فقال: لا أريد الاستناد، فتأملت بعد ذلك فعلمت أنه لا يستند إلى شيء أبداً.

وقال الجلال البصري: التوحيد يوجب الإيمان، فمن لا إيمان له لا توحيد له، والإيمان يوجب الشريعة، فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له، والشريعة توجب الأدب فمن لا أدب له لا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيد له.

وقال بعضهم: الزم الأدب ظاهراً وباطناً، فما أساء أحد الأدب ظاهراً إلا عوقب ظاهراً، وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً.

قال بعضهم - هو غلام الدقاق - نظرت إلى غلام أمرد فنظر إلى الدقاق وأنا أنظر إليه، فقال: لتجدن ههنا ولو بعد سنين، قال: فوجدت غيرها بعد عشرين سنة أن أنسيت القرآن.
وقال سري: صليت وودي ليلة من الليالي ومددت رجلي في المحراب، فتوديت: يا سري هكذا تجالس الملوك؟ فضممت رجلي ثم قلت: وعزتك لآمدت رجل أبدأ. وقال الجنيد: بقيت سنين سنة ما مد رجله ليلاً ولا نهاراً.

وقال عبد الله بن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة.
وسئل السري عن مسئلة في العبر فجعل يتكلم فيها، فذهب جل رجله عرق فجعلت تضربه بإبريقها، فقيل له: ألا تدفعها عن نفسك؟ قال: استحي من الله أن أتكلم في حال ثم أخلف ما أعلم فيه.
وقيل: من أدب رسول الله ﷺ أنه قال: فزويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاريها. ولم يقل رأيت.
وقال أنس بن مالك: الأدب في العمل علامة قبول العمل.
وقال ابن عطاء: الأدب الوقوف مع المستحسنات. قيل: ما معناه؟ قال: أن تعامل الله سرّاً وعلمناً بالأدب، فإذا كنت كذلك كنت أديباً وإن كنت أعجمياً. ثم أنشد:

إذا نطقت جاءت بكل مليحة وإن سكنت جاءت بكل مليح

وقال الحريري منذ عشرين سنة ما مددت رجلي في الخفلة، فإن حسن الأدب مع الله أحسن وأولى.
وقال أبو علي: ترك الأدب موجب للطرد، فمن أساء الأدب حل البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب حل الباب رد إلى سياسة الدواب.

الباب الثاني والثلاثون: في آداب الحضرة الإلهية لأهل القرب

كل الآداب تتلقى من رسول الله ﷺ؛ فإنه عليه السلام جمع الآداب ظاهراً وباطناً، وأخبر الله تعالى عن حسن أدبه في الحضرة بقوله تعالى ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ وهذه غامضة من غوامض الآداب اختص بها رسول الله ﷺ، أخبر الله تعالى عن اعتدال قلبه الملقس في الإعراض والإقبال، أعرض عما سوى الله وتوجه إلى الله، وترك وراء ظهره الأرضين والدار العاجلة بحفظها والسموات والقدار الآخرة بحفظها، فما التفت إلى ما أعرض عنه ولا لحقه الأسف على الغائب في إعراضه، قال الله تعالى ﴿لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ فهذا الخطاب للعموم و﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ﴾ إخبار عن حال النبي عليه السلام بوصف خاص من معنى ما خاطب به العموم فكان ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ﴾ حاله في طرف الإعراض وفي طرف الإقبال تلقى ما ورد عليه في مقام قاب قوسين بالروح والقلب؛ ثم فر من الله تعالى حياة منه وهيبة وإجلالا، وطى نفسه بفراره في مطاوي انكساره وانفتاره، لكيلا تنبسط النفس فتطغى؛ فان الطغيان عند الاستغناء وصف النفس. قال الله تعالى ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ أن رآه استغنى والنفس عند المواهب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع، وفقى نالت قسطاً من المنح استغنت وطغت والطغيان يظهر منه فرط البسط، والإفراط في البسط يسد باب المزيد وطغيان النفس لضيق وعائها عن المواهب؛ فموسى عليه السلام صح له في الحضرة أحد طرفي ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ﴾ وما التفت إلى ما فاتة ﴿وَمَا طَغَى﴾ متأسفاً لحسن أدبه، ولكن امتلا من الفتح، واسترقت النفس السمع وتطلعت إلى القسط والحظ؛ فلما حظيت النفس استغنت وطفح عليها ما وصل إليها، وضاق نطاقها فتجاوز الحد من فرط البسط وقال ﴿أَرَأَيْتَ أَنْظَرَ إِلَيْكَ﴾ فمنع ولم يطلق في فضاء المزيد، وظهر الفرق بين الحبيب والكليم عليها السلام، وهذه دقيقة لأرباب القرب والأحوال السنية، فكل قبض يوجب عقوبة لأن كل قبض سد في وجه باب الفتح، والعقوبة بالقبض أوجب الإفراط في البسط، ولو حصل الاعتدال في البسط ما وجبت العقوبة بالقبض، والاعتدال في البسط يليقاف النزول من المنح على الروح والقلب، والإيقاف على الروح والقلب بما ذكرناه من حال النبي عليه السلام من تغيب النفس في مطاوي الانكسار، فذلك القرار من الله إلى الله وهو غاية الأدب حظي به رسول الله عليه الصلاة والسلام فما قولك بالقبض، فدام مزبده وكان

قاب قوسين أو أدنى، وشاكل الشرح الذي شرحناه قول أبي العباس بن عطاء في قوله تعالى ﴿ما زاغ البصر وما طغى﴾ قال لم يره بطغيان يميل، بل رآه على شرط اعتدال القوى.

وقال سهل بن عبد الله التستري: لم يرجع رسول الله ﷺ إلى شاهد نفسه ولا إلى مشاهدتها، وإنما كان مشاهداً بكلية لربه: يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التي أوجبت الثبوت في ذلك المحل؛ وهذا الكلام لمن اعتبر موافق لما شرحناه برمز في ذلك عن سهل بن عبد الله، ويؤيد ذلك أيضاً ما أخبرنا به شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إجازة، قال أخبرنا الشيخ العالم عصام الدين أبو حفص عمر بن محمد بن منصور الصفار النيسابوري، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي، قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى، قال: سمعت أبا نصر بن عبد الله ابن علي السراج، قال أخبرنا أبو الطيب العمري عن أبي محمد الحريري، قال: التسرع إلى استدراك علم الإنقطاع وسيلة، والوقوف على حد الإنحسار نجاة، واللياذ بالهرب من علم الدنو وصلة، واستبياح ترك الجواب ذخيرة، والاعتصام من قبول دواعي استماع الخطاب تكلف، وخوف فوت علم ما انطوى من فصاحة الفهم في حيز الإقبال مساعة، والإصغاء إلى تلقي ما ينفصل عن معدنه بعد، والاستسلام عند التلاقي جراحة، والانسباط في محل الأمن غرة، وهذه الكلمات كلها من آداب الحضرة لأربابها وفي قوله تعالى ﴿ما زاغ البصر وما طغى﴾ وجه آخر أظف عما سبق ﴿ما زاغ البصر﴾ حيث لم يتخلف عن البصيرة ولم يتقاصر ﴿وما طغى﴾ لم يسبق البصر البصيرة فيتجاوز حده ويتعدى مقامه، بل استقام البصر مع البصيرة، والظاهر مع الباطن، والقلب مع القلب، والنظر مع القدم، ففي تقدم النظر على القدم طغيان، والمعنى بالنظر علم، وبالتقدم حال القلب، فلم يتقدم النظر على القدم فيكون طغياناً، ولم يتخلف القدم عن النظر فيكون تقصيراً، فلما اعتدلت الأحوال وصار قلبه كقالبه وقالبه كقلبه، وظاهره كباطنه وباطنه كظواهره، وبصره كبصيرته وبصيرته كبصره، فحيث انتهت نظره وعلمه قارنه قدمه وحاله، ولهذا المعنى انعكس حكم معناه ونوره على ظاهره، وأتى البراق ينتهي خطوة حيث ينتهي نظره لا يتخلف قدم البراق عن موضع نظره كما جاء في حديث المراج، فكان البراق يقالبه مشاكلاً لمعناه، ومتصفاً بصفته لقوة حاله ومعناه، وأشار في حديث المراج إلى مقامات الأنبياء ورأى في كل سبيل بعض الأنبياء إشارة إلى تعويقهم وتخلّفهم عن شأوه ودرجته، ورأى موسى في بعض السموات فمن هو في بعض السموات يكون قوله: ﴿أرني أنظر إليك﴾ تجاوزاً للنظر عن حدّ القدم وتخلّفاً للمقدم عن النظر، وهذا هو الإخلال بأحد الوصفين من قوله: ﴿ما زاغ البصر وما طغى﴾ فرسول الله حلّ مقترناً قدمه ونظره في حجال الحياء والتواضع، ناظراً إلى قدمه، قادماً على نظره، ولو خرج عن حجال الحياء والتواضع وتطاول بالنظر متعدياً حدّ القدم تعوق في بعض السموات كتعوق غيره من الأنبياء، فلم يزل ﷺ متجلّس حجاله في خفارة أدب حاله، حتى خرق حجب السموات، فانصبت إليه أقسام القرب انصباباً، وانقضت عنه سحائب الحجب حجاباً حجاباً، حتى استقام على صراط ﴿ما زاغ البصر وما طغى﴾ فمر كالبرق الخافض إلى خدع الوصل واللطائف، وهذا غاية في الأدب ونهاية في الأرب.

قال أبو محمد بن رويم حين سئل عن أدب المسافر فقال: لا يجاوز مهمقدمه، فحيث وقف قلبه يكون مقره.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إجازة قال أخبرنا عمر بن أحمد، قال أخبرنا أبو بكر بن خلف قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، قال حدثنا القاضي أبو محمد يحيى بن منصور، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي قال حدثنا محمد بن رزام الأيلي، قالو حدثنا محمد بن عطاء المحمدي، قال حدثنا محمد بن نصير عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: «تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿رب أرني أنظر إليك﴾ قال: قال يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدمعده، ولا رطب إلا تفرق، إنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أهيّتهم ولا تبلى أجسادهم».

ومن آداب الحضرة ما قال الشبلي: الانسباط بالقول مع الحق ترك الأدب، وهذا يختص ببعض الأحوال والأشياء دون البعض، ليس هو على الإطلاق، لأن الله تعالى أمر بالدعاء، وإنما الإمساك عن القول كما أمسك

موسى عن الإنسباط في طلب المآرب والحاجات الدنيوية، حتى رفعه الحق مقاماً في القرب وأذن له في الإنسباط وقال: أطلب مني ولو ملحاً لمجنيتك، فلما بسط أنبسط وقال: «رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير» لانه كان يسأل حوائج الآخرة ويستعظم الحضرة أن يسأل حوائج الدنيا لحقارتها وهو في حجاب الحشمة عن سؤال المحقرات، ولهذا مثال في الشاهد، فإن الملك المعظم يسأل المعطيات ويستمع في طلب المحقرات، فلما رفع بساط حجاب الحشمة صار في مقام خاص من القرب يسأل الحقير كما يسأل الخطير.

قال ذو النون المصري: أدب المعارف فوق كل أدب، لأن معرفة مؤدب قلبه.

وقال بعضهم: يقول الحق سبحانه وتعالى: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشف له عن حقيقة ذاتي ألزمته المعط. فاختار أيما شئت: الأدب أو المعط. وقول القائل هذا: يشير إلى أن الأسماء والصفات تستلزم بوجوب محتاج إلى الأدب لبقائه رسوم البشرية وحفظ النفس ومع لمعان نور عظمة الذات تتلشى الآثار بالأنوار. ويكون معنى المعط: التحقق بالبقاء، وفي ذلك المعط نهاية الأرب.

وقال أبو علي الدقاق في قوله تعالى: «وأيوب إذ نادى ربه أني سني الضر وأنت أرحم الراحمين» لم يقل أرحمني لأنه حفظ أدب الخطاب. وقال عيسى عليه السلام: «إن كنت قلته فقد علمته». ولم يقل: لم أقل، رعاية لأدب الحضرة.

وقال أبو نصر السراج: أدب أهل الخصوصية من أهل الدين في طهارة القلوب، ومراعاة الأسرار، والوفاء بالعهود، وحفظ الوقت، وقلة الإلتفات إلى الخواطر والمعارض واليوادي والعوائق، واستواء السر والعلانية، وحسن الأدب في مواقف الطلب ومقامات القرب وأوقات الحضور. والأدب أدبان: أدب قول، وأدب فعل، فمن تقرب إلى الله تعالى بأدب فعل منحه عبة القلوب.

قال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أخرج منا إلى كثير من العالم. وقال أيضاً: الأدب للمعارف بمنزلة التوبة للمستأنف.

وقال النوري: من لم يتأدب للوقت فوقته مقت.

وقال ذو النون: إذا خرج المريد عن حد استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء.

وقال ابن المبارك أيضاً: قد أكثر الناس في الأدب ونحن نقول: هو معرفة النفس. وهذه إشارة منه إلى أن النفس هي منبع الجهالات، وترك الأدب من تخامرة الجهل، فإذا عرف النفس صادف نور العرفان، على ما ورد «من عرف نفسه فقد عرف ربه» ولهذا النور لا تظهر النفس بجهالة إلا ويقمعها بصريح العلم وحينئذ يتأدب، ومن قام بأدب الحضرة بغيرها أقوم وعليها أقدر.

الباب الثالث والثلاثون: في آداب الطهارة ومقدماتها

قال الله تعالى في وصف أصحاب الصفة: «فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين» قيل في التفسير: يحبون أن يتطهروا من الأحداث والجنابات والتجاسات بالماء. قال الكلبي: هو غسل الأبدان بالماء. وقال عطاء: كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابة. روي أن رسول الله ﷺ قال لأهل قباء لما نزلت هذه الآية «إن الله تعالى قد أثنى عليكم في الطهور فما هو؟». قالوا: إننا نستنجي بالماء، وكان قبل ذلك قال لهم رسول الله: «إذا أتى أحدكم الخلاه فليستنج بثلاثة أحجار». وهكذا كان الإستنجاء في الابتداء حتى نزلت الآية في أهل قباء.

قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرافة! فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو يستنجي أحداً بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم.

حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إملاء، قال أخبرنا أبو منصور الحريري، قال أخبرنا أبو بكر الخطيب، قال أخبرنا أبو عمرو الهاشمي، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال أخبرنا أبو داود، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله

عنه أنه قال: قال ﷺ: «إنما أنالكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم لغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها ولا يستطيب يمينه». وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهي عن الروث والرمة، والفرض في الإستنجاء شيان: إزالة الخبث وطهارة المزبل: وهو أن لا يكون رجياً وهو الروث، ولا مستعملاً مره أخرى، ولا رمة وهي عظم الميتة. ووتر الإستنجاء سنة فلما ثلاثة أحجار أو خمس أو سبع، واستعمل الماء بعد الحجر سنة، وقد قيل في الآية: ﴿يَجِبُونَ أَنْ يَنْظُرُوا﴾ ولما سئلوا عن ذلك قالوا: كنا نتبع الماء الحجر، والإستنجاء بالشمال سنة، ومسح اليد بالتراب بعد الإستنجاء سنة، وهكذا يكون في الصحراء إذا كانت أرضاً طاهرة وترباً طاهراً. وكيفية الإستنجاء أن يأخذ الحجر بيساره ويضعه على مقدم المخرج قبل ملاقة النجاسة ويمر بالمسح ويدير الحجر في مره حتى لا ينقل النجاسة من موضع إلى موضع، ويفعل ذلك إلى أن ينتهي إلى مؤخرة المخرج، ويأخذ الثاني ويضعه على المؤخرة كذلك، ويمسح إلى المقدمة، ويأخذ الثالث ويديره حول المسربة. وإن استجمر بحجر ذي ثلاث شعب جاز. وأما الإستبراء إذا انقطع البول فيمد ذكره من أصله ثلاثاً إلى الحشفة بالرفق لئلا يتدفق بقية البول، ثم يشره ثلاثاً، ويغتسل في الإستبراء بالإستقاء: وهو أن يتنحى ثلاثاً؛ لأن العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر، وبالتنحى تتحرك وتقلد ما في مجرى البول؛ فإن مشى خطوات وزاد في التنحى فلا بأس، ولكن يراعي حد العلم ولا يجعل للشيطان عليه سبيلاً بالوسوسة فيضيع الوقت. ثم يمسح الذكر ثلاث مسحات أو أكثر إلى أن لا يرى الرطوبة. وثبه بعضهم الذكر بالضرع وقال، لا يزال تظهر منه الرطوبة ما دام يمد فيراعي الحد في ذلك، ويراعي الوتر في ذلك أيضاً، والمسحات تكون على الأرض الطاهرة أو حجر طاهر وإن احتاج إلى أخذ الحجر لصغره فليأخذ الحجر باليمين والذكر باليسار ويمسح على الحجر. وتكون الحركة باليسار لا باليمين لئلا يكون مستنجياً باليمين. وإذا أراد استعمال الماء انتقل إلى موضع آخر ويقنع بالحجر ما لم ينتشر البول على الحشفة، وفي ترك الإستقاء في الإستبراء وعيد ورد فيها رواء عبد الله ابن عباس رضي الله عنها قال: مر رسول الله ﷺ على قبرين فقال: «إنهما ليغيبان وما يغيبان في كبير، أما هذا فكان لا يستبرئ أو لا يستتره من البول، وأما هذا فكان يشي بالنميمة». ثم دعا بسحب رطب فشق اثنين، ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً وقال: «لعلهم يحفظ عتباتهما لم ييسا». والعصيب: الجريد، وإذا كان في الصحراء يبعد عن العيون.

روى جابر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان إذا أراد البراء انطلق حتى لا يراه أحد وروى المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله ﷺ في سفر، فأبى النبي عليه السلام حاجته فأبعدني المذهب وروى: أن النبي عليه السلام كان يجتنب حاجته كما يجتنب الرجل المنزل، وكان يستتر بحائط أو نشز من الأرض أو كوم من الحجارة.

ويجوز أن يستتر الرجل براحله في الصحراء أو بنيلة إذا حفظ الثوب من الرشايش. ويستحب البول في أرض دمه أو على تراب مهيل. قال أبو موسى: كنت مع رسول الله ﷺ، فإذا أن يبول، فأبى دماً في أصل جدار فيال ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليركد ليله».

وينبغي أن لا يستقبل القبلة ولا يستديرها، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يكره استقبال القبلة في البنيان، والأولى اجتنابه للأدب بعض الفقهاء إلى كراهية ذلك في البنيان أيضاً، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويتجنب مهاب الريح احترازاً من الرشايش: قال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاصمه: أحسبك تحسن الخرامة؟ بل وأبيك إلى جاحلق. قال: فصفها لي، فقال: أبعد البشر وأعد المدر، واستقبل الشيخ واستدير الريح وأقم إقامه الضبي واجعل إقبال النعمان يعني استقبال أصول النبات من الشيح وغيره واستدير الريح احترازاً من الرشايش. والإفقاء ههنا: أن يستوفز على صدور قديمة. والإفقال: أن يرفع حجره.

ويقول عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وطهر قلبي من الرياء، وحصن قرجي من الفواحش.

ويكره أن يبول الرجل في المغتسل: روى عبد الله بن مغفل أن النبي عليه السلام، نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال: «إن عامة الوسواس منه». وقال ابن المبارك: يوسع في البول في المستحم إذا جرى فيه الماء وإذا كان في البنية يقدم رجله اليسرى لدخول الحلاء ويقول قبل الدخول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي، قال أخبرنا أبو منصور المقرئ، قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا أبو عمرو الهاشمي، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال أخبرنا أبو داود، قال حدثنا عمرو هو بن مرزوق البصري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي ﷺ أنه قال: «إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الحلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث». وأراد بالحشوش الكتف. وأصل الحش: جماعة النخل الكثيف كانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ الكتف في البيوت. وقوله: «محتضرة». أي يحضرها الشياطين.

وفي الجلوس للحاجة يعتمد على الرجل اليسرى ولا يتوكل بيده، ولا يخط في الأرض والحائط وقت قعوده، ولا يكثر النظر إلى عورته إلا للحاجة إلى ذلك، ولا يتكلم، فقد ورد رسول الله ﷺ قال: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله تعالى يمقت على ذلك». ويقول عند خروجه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى على ما ينفعني. ولا يستصحب معه شيئاً عليه اسم الله من ذهب وختام وغيره، ولا يدخل سر حاسر الرأس: روت عائشة رضي الله عنها عن أبيها أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إستحموا من الله فإني لأدخل الكتيف فألزق ظهري وأغطي رأسي إستحياء من ربي عز وجل.

الباب الرابع والثلاثون: في آداب الوضوء وإساراه

إذا أراد الوضوء يبتدئ بالسواك: حدثنا شيخنا أبو النجيب قال أخبرنا أبو عبد الله الطائي، قال أخبرنا الحافظ الفراء، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد، قال أخبرنا أبو جعفر محمد ابن أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا حميد بن زنجويه، قال حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا محمد بن إسحق عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، وأمرتهم بالسواك عند كل مكتوبة». وروت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». وعن حذيفة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك». والشوص: الدلك. يستحب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، وكلما تغير الفم من أزم وغيره. وأصل الأزم إسهك الأسنان بعضها على بعض. وقيل للسكوت: أزم، لأن الأسنان تطبق وبذلك يتغير الفم. ويكره للصائم بعد الزوال. ويستحب له قبل الزوال، وأكثر استحبابه مع غسل الجمعة، وعند القيام من الليل، ويندي السواك بالابس بالماء، ويستاك عرضاً وطولاً؛ فإن أقصر فعرضاً، فإذا فرغ من السواك فسله ويجلس للوضوء، والأولى أن يكون مستقبل القبلة، ويبتدئ بيسم الله الرحمن الرحيم ويقول: «رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون». ويقول عند غسل اليد: اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والمهلكة. ويقول عند المضمضة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك. ويقول عند الإستنشاق: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأوجدني رائحة الجنة وأنت عني راض.

ويقول عند الإستنثار: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. ويقول عند غسل الوجه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويبيض وجهي يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي يوم تسود وجوه أعدائك وعند غسل اليمين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأتني كتابي يميني وحاسبي حساباً سيرا، وعند غسل الشمال: اللهم إن أعوذ بك أن تؤتني كتابي بشمالي أو من وراء

ظهوري، وعند مسح الرأس: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وغشني برحمتك وأنزل علي من بركاتك وأظلي تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ويقول عند مسح الأذنين: الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد واجعلي من يسمع القول فينتج أحسنه، اللهم أسمعني منادي الجنة مع الأبرار. ويقول في مسح العنق: اللهم فك رقبتني من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال. ويقول عند غسل قدمه اليمنى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وثبت قدمي على الصراط مع أقدام المؤمنين. ويقول عند اليسرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعوذ بك أن تزول قدمي عن الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين^(١) وإذا فرغ من الضوء يرفع رأسه إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوما وظلمت نفسي استغفرك وأتوب إليك فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلي من التوابين واجعلي من المتطهرين واجعلي صبوراً شكوراً، واجعلي أذكرك كثيراً وأسبحك بكرة وأصلياً.

وفرائض الوضوء: النية عند غسل الوجه. وغسل الوجه - وحده الوجه من مبتدأ تطهير الوجه إلى منتهى الذقن وما ظهر من اللحية وما استرسل منها، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، ويدخل في الغسل البياض الذي بين الأذنين واللحية وموضع الصلع وما انحسر عنه الشعر وهم الزنعتان من الرأس، ويستحب غسلها مع الوجه وبوصل الماء إلى شعر التحليف وهو القدر الذي يزيله النساء من الوجه، وبوصل الماء إلى العنفة والشارب والحاجب والعدار، وما عدا ذلك لا يجب، ثم اللحية إن كانت خفيفة يجب إيصال الماء إلى البشرة، وحده الخفيف أن ترى البشرة من تحته. وإن كانت كثيفة فلا يجب، ويجتهد في تنقية مجتمع الكحل من مقدم العينين الواجب الثالث. غسل اليدين إلى المرفقين ويجب إدخال المرفقين في الغسل ويستحب غسلها إلى أنصاف العضدين، وإن طالت الأظفار حتى خرجت من رؤوس الأصابع يجب غسل ما تحتها على الأصح. والواجب الرابع: مسح الرأس، ويكفي ما يطلق عليه اسم المسح، واستيعاب الرأس بالمسح سنة: وهو أن يلمس رأس الأصابع اليمنى باليسرى ويضعها على مقدم الرأس ويمدحها إلى الخلف ثم يردحها إلى الموضع الذي بدأ منه، وينصف بلل الكفين مستقبلاً ومستديراً. والوجب الخامس غسل القدمين، ويجب إدخال الكعبين في الغسل، ويستحب غسلها إلى أنصاف الساقين ويقنع غسل القدمين من الكعبين، ويجب تحليل الأصابع الملتفة، فيخلل بخنصر يده اليسرى من باطن القدم ويبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى، وإن كان في الرجل سقوق يجب إيصال الماء إلى باطنها، وإن ترك فيها عجيناً أو شحماً يجب إزالة غبن ذلك الشيء. والواجب السادس: الترتيب على النسق المذكور في كلام الله تعالى. والواجب السابع: التتابع في القول القديم عند الشافعي رحمه الله تعالى، وحده التفريق الذي يقطع التتابع إنشاف العضو مع اعتدال الهواء.

وسنن الوضوء ثلاثة عشر: التسمية في أول الطهارة وغسل اليدين إلى الكوعين، والمضمضة والإستنشاق، والمبالغة فيها، فيغرغر في المضمضة حتى يرد الماء إلى الغلصمة، ويستمد في الإستنشاق الماء بالنفس إلى الحياشيم، ويرف في ذلك إن كان صائماً. وتحليل اللحية الكثية، وتحليل الأصابع المخرجة، والبداة باليمنى، وإطالة الفرة، واستيعاب الرأس بالمسح، ومسح الأذنين، والتلثيت، وفي القول الجديد التتابع، ويجتنب أن يزيد على الثلاث، ولا يفيض اليد، ولا يتكلم في أثناء الوضوء، ولا يلطم وجهه بالماء لطفاً، وتجديد الوضوء مستحب بشرط أن يصلي بالوضوء ما تيسر، وألا فمكروه.

الباب الخامس والثلاثون: في آداب أهل الخصوص والصوفية في الوضوء

آداب الصوفية بعد القيام بمعرفة الأحكام؛ أديهم في الوضوء حضور القلب في غسل الأعضاء، سمعت بعض الصالحين يقول: إذا حضر القلب في الوضوء يحضر في الصلاة، وإذا دخل السهو فيه دخلت الوسوسة في

(١) ما ذكره المؤلف من الآثار عند غسل الأعضاء في الوضوء هو خلاف ثابت عن رسول الله ﷺ إذ لم يرد من المصطفى ﷺ في الوضوء إلا التسمية أوله والتشهد في آخره، فيكفي ما كفى النبي ﷺ وأصحابه، فتدبر والله ولي التوفيق، اهـ مصححه.

الصلاة. ومن آدابهم؛ استدامة الوضوء، والوضوء سلاح المؤمن، والجوارح إذا كانت في حامية الوضوء الذي هو أثر شرعي يقل طروق الشيطان عليها. قال عدي بن حاتم؛ ما أقيمت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء وقال أنس بن مالك؛ قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وأنا يومئذ ابن ثمان سنين، فقال لي: «يا بني إن استطعت أن لا تزال على الطهارة فافعل، فإنه من أتاه الموت وهو على الوضوء أعطى الشهادة». فثان العاقل أن يكون أبداً مستعداً للموت، ومن الاستعداد لزوم الطهارة. وحكي عن الحصري أنه قال، مهما أنتبه من الليل لا يعملي النوم إلا بعد ما أقوم وأجدد الوضوء لئلا يعود إلى النوم وأنا غير طهارة وسمعت من صاحب الشيخ علي بن الهيثمي أنه كان يقعد الليل جميعه، فإن غلبه النوم يكون قاعداً كذلك، وكلما أنتبه يقول: لا أكون أسأت الأدب، فيقوم ويجدد الوضوء ويصلي ركعتين. وروى أبو هريرة: أن رسول الله ﷺ قال ليلاً عند صلاة الفجر: «يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة». قال: ما عملت عملاً في الإسلام أرجى عندي أني لم أتطهر طهراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت لربي عز وجل بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.

ومن أدبهم في الطهارة: ترك الاسراف في الماء والوقوف على حد العلم، أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب ابن علي. قال أخبرنا أبو الفتح الهروي، قال أخبرنا أبو نصر الترياق، قال أخبرنا أبو محمد الخراساني، قال أخبرنا أبو العباس المحمدي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن يحيى بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ أنه قال: «للوضوء شيطان يقال له الوهان فأتقوا وسائس الماء». قال أبو عبد الله الروذباري: إن الشيطان يجتهد أن يأخذ نصيبه من جميع أعمال بني آدم، فلا يبال أن يأخذ نصيبه بأن يزدادوا فيها أمروا به أو ينقصوا عنه.

وحكي عن ابن الكربي أنه أصابته جنابة ليلة من الليالي، وكانت عليه مرقعة ثخينة غليظة، فجهأ إلى الدجلة وكان برد شديد، فحزنت نفسه عن الدخول في الماء لشدة البرد، فطرح نفسه في الماء مع المرقعة ثم خرج من الماء وقال: عقدت أن لا أنزعها من بدني حتى تحف علي؛ فمكثت عليه شهراً لشحنتها وغلظتها؛ أدب بذلك نفسه لما حزنت عن الإتيان لأمر الله تعالى. وقيل: إن سهل بن عبد الله كان يمتح أصابعه على كثرة شرب الماء وقلة صبه على الأرض، وكان يرى أن في الإكثار من شرب الماء ضعف النفس وإماته الشهوات وكسر القوة.

ومن أفعال الصوفية الإحتياط في استيقاظ الماء للوضوء. قيل: كان إبراهيم الخواص إذا دخل البادية لا يحمل معه إلا ركوة من الماء وربما كان لا يشرب منها إلا القليل؛ يحفظ الماء للوضوء، وقيل إنه كان يخرج من مكة إلى الكوفة ولا يحتاج إلى التيمم يحفظ الماء للوضوء ويفتن بالقليل للشرب، وقيل: إذا رأيت الصوفي ليس معه ركوة أو كوز فاعلم أنه قد عزم على ترك الصلاة شاه أم أي.

وحكي عن بعضهم أنه أدب نفسه في الطهارة إلى حد أنه أقام بين ظهري جماعة من النساك وهم محتمون في دار هاراه أحدتهم أنه دخل الخلاء لأنه كان يقضي حاجته إذا خلا الموضع في وقت يريد تأديب نفسه. وقيل: مات الخواص في جامع الري في وسط الماء، وذلك أنه كان به حلة البطن وكلما قام دخل الماء وعسل نفسه فدخله مرة ومات فيه. كل ذلك لحفظه على الوضوء والطهارة، وقيل: كان إبراهيم بن آدم به صيام. فقام في ليلة واحدة نيفاً وسبعين مرة، كل مرة يجدد الوضوء ويصلي ركعتين.

وقيل: إن بعضهم أدب نفسه حتى لا يخرج من الريج إلا في وقت البراز يراعي الأدب في الخلوات. واتخاذ المنديل بعد الوضوء كرهه قوم وقالوا: إن الوضوء يوزن، وأجازه بعضهم، ودليلهم ما أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي، قال أخبرنا أبو نصر، قال أخبرنا أبو محمد، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كان لرسول الله ﷺ خرقه ينشف بها أعضاء بعد الوضوء، وروى معاذ بن جبل قال: رأيت رسول الله ﷺ إذ توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.

واستقصاء الصوفية في تطهير البواطن من بين الصفات الرديئة والأخلاق المذمومة، لا الاستقصاء في طهارة الظاهر إلى حد يخرج عن حد العلم، وتوضأ عمر رضي الله عنه من حرة نصرانية مع كون النصارى لا يجتزون عن الحرم، وأجرى الأمر على الظاهر وأصل الطهارة.

وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يصلون على الأرض من غير سجدة، ويمشون حفاة في الطرق، وقد كانوا لا يعملون وقت النوم بينهم وبين التراب حائلاً، وقد كانوا يقتصرون على الحجر في الإستنجاء في بعض الأوقات، وكان أمرهم في الطهارة والظاهرة على التساهل، واستقصاؤهم في الطهارة الباطنة، وهكذا شغل الصوفية، وقد يكون في بعض الأشخاص تشدد في الطهارة ويكون مستند ذلك رعوته النفس، فلو اتسخ ثوبه تخرج، ولا يبال بما في باطنه من الغل والحقد والكبر والعجب والرياء والنفاق، ولعله ينكر على الشخص لو داس الأرض حائفاً مع وجود رخصة الشرع، ولا ينكر عليه أن يتكلم بكلمة غيبة يخرب بها دينه، وكل ذلك من قلة العلم وترك التأدب بصحبة الصادقين من العلماء الراسخين، وكانوا يكرهون كثرة الدلك في الإستبراء، لأنه ربما يسترخي العرق ولا يمسك البول ويتولد منه القطر المفرد.

ومن حكايات المتصوفة في الوضوء والطهارة: أن أبا عمر والزجاجي جاور بمكة ثلاثين سنة وكان لا يتغوط في الحرم ويخرج إلى الحل، وأقل ذلك فرسخ.

وقيل: كان بعضهم على وجهه قرح لم يتحمل أثني عشرة سنة لأن الماء كان يضره. وكان مع ذلك لا يدع تهديد الوضوء عند كل فريضة.

وبعضهم نزل في عينه الماء فحملوا إليه المداوي ويلدوا له مالاً كثيراً ليداويه، فقال المداوي: يحتاج إلى ترك الوضوء أياماً ويكون مستلقياً على فقاء فلم يفعل ذلك، واختار ذهاب بصره على ترك الوضوء.

الباب السادس والثلاثون: في فضيلة الصلاة وكبر شأنها

روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال. قال رسول الله ﷺ: ولما خلق الله تعالى جنة عدن وخلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال لها: تكلمي فقالت: «قد أفلح المؤمن الذي هم في صلاتهم خاشعون» ثلاثاً.

وشهد القرآن المجيد بالفلاح للمصلين، وقال رسول الله ﷺ: «أتاني جبرائيل لدلوك الشمس حين زالت وصل بي الظهر».

واشتاق الصلاة قبل من الصل وهو النار، والخشبة للموجة إذا أرادوا تقويمها تعرض على النار ثم تقوم، وفي العيد اعوجاج لوجود نفسه الأمانة بالسوء، وسبحات وجه الله الكريم التي لو كشف حجابها لأحرقت من أدركته: يصيب بها المصلي من وهج السطوة الإلهية والعظمة الربانية ما يزول به اعوجاجه، بل يتحقق به معراج بالمصلي كالمصطلي بالنار، ومن اصطلي بنار الصلاة وزال به اعوجاجه لا يمرض على نار جهنم إلا تحلة القسم.

أخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أحمد بن إسحاق القزويني بإجازة، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن أبي العباس بن محمد بن أبي العباس الحلبي، قال أخبرنا أبو سعيد الفريزاني، قال أخبرنا أبو إسحق أحمد بن محمد، قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن، قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، قال حدثنا جعفر بن أحمد بن الحافظ قال أخبرنا أحمد بن نصير، قال حدثنا آدم بن أبي أياس عن ابن سمعان عن العلامة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: مجدي عبدي؛ فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: مجدي عبدي؛ فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أني عليّ عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: غرض إلى عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال:

هذا بيني وبين عبيدي، فإذا قال: أهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبيدي ولعبيدي ما سأل.

فالصلاة صلة بين الرب والعبد وما كان صلة بينه وبين الله فتحق العبد أن يكون خاشعاً لصلوة الربوبية على العبودية. وقد ورد أن الله تعالى إذا تجمل لشيء خضع له؛ ومن يتحقق بالصلة في الصلاة تلمع له طوابع التجلي مبهضة؛ والفلاح الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبانتفاء الخشوع ينتفي الفلاح وقال الله تعالى: ﴿واقم الصلاة لذكرى﴾ وإذا كانت الصلاة للذكر كيف يقع فيها النسيان قال الله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنهم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ فمن قال ولا يعلم ما يقول كيف يصلي وقد نهى الله عن ذلك، فالسكران يقول الشيء لا بحضور عقل، والغافل يصلي لا بحضور عقل؛ فهو كالسكران وقيل في غرائب التفسير في قوله تعالى ﴿فانزع بك عنك إنك بالواد المقدس طوى﴾ قيل نعليك همك بامرأتك وغمك؛ فلا اهتمام بغير الله تعالى سكر في الصلاة

وقيل كان أصحاب رسول الله ﷺ يرفعون أبصارهم إلى السماء وينظرون يمناً وشمالاً؛ فلما نزلت ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ جعلوا وجوههم حيث يسجدون، وما رُئي بعد ذلك أحد منهم ينظر إلا إلى الأرض وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين يدي الرحمن، فإذا انثقت قال له الرب. إلى من انثقت؟ إلى من هو خير لك مني؟ ابن آدم، أقبل إلى فانا خير لك من انثقت إليه»

وابصر رسول الله ﷺ رجلاً يعيث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه». وقد قال رسول الله ﷺ «إذا صليت فصل صلاة مودع»

فالمصلي سائر إلى الله تعالى بقلبه يودع هواه ودينه وكل شيء سواه. والصلاة في اللغة هي الدعاء، فكان المصلي يدعو الله تعالى بجميع جوارحه، فصارت أعضاؤه كلها السنة يدعو بها ظاهراً وباطناً ويشترك الظاهر والباطن بالتضرع والتقلب والحيثيات في تملقات متضرع سائل محتاج، فإذا دعا بكلية أجابه مولاه لأنه وعد فقال: ﴿أدعوني استجب لكم﴾ وكان خالد الربيعي يقول: عجب لهذه الآية ﴿أدعوني استجب لكم﴾ أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة ليس بينهما شرط، والإجابة والإجابة. هي نفوذ دعاء العبد؛ فإن الداعي الصادق العالم بنسب بدعوه سور يقينه، فتشرق الحجب وتنفق الدعوة بين يدي الله تعالى متقاضية للحاجة ونخص الله تعالى هذه الأمة بإنزال فاتحة الكتاب وفيها تقديم الثناء على الدعاء؛ ليكون أسرع إلى الإجابة، وهي تعليم الله تعالى عباده كيفية الدعاء وفاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قيل: سميت مثاني لأنها نزلت على سبور الله ﷺ مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة، وكان لرسول الله ﷺ بكل مرة نزلت منها فهم آخر. بل كان رسول الله ﷺ بكل مرة يقرؤها على التردد مع طول الزمان فهم آخر. وهكذا المصلون المحققون من أمته كشف لهم عجائب أسرارها، وتقذف لهم كل مرة درر بحارها. وقيل: سميت مثاني لأنها استثنت من الرسل. هي سبع آيات

وروت أم رومان قال: رأيته أبو بكر وأنا أتميل في الصلاة، فرجوني زجراً كدت أن أنصرف عن صلاتي. ثم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود، فإن سكوت الأطراف من تمام الصلاة»

وقال رسول الله ﷺ: «تعودوا بالله من خشوع التفائق» قيل: وما خشوع التفائق؟ قال: «خشوع البدن وبهاق القلب»

أما تميل اليهود. قيل: كان موسى يعامل بني إسرائيل على ظاهر الأمور لقلة ما في باطنهم. فكان يسيء الأمور ويعظمها، ولهذا المعنى أوحى الله تعالى إليه أن يحل التوراة بالذهب، ووقع لي والله أعلم أن موسى كان يرد عليه الوارد في صلاته ومحال مناجاته فيموج به باطنه كبحر ساكن تهب عليه الريح فتلاطم الأمواج، فكان تمایل موسى عليه السلام تلاطم أمواج بحر القلب إذا هب عليه تسمت الفضل، وربما كانت الروح تتطلع إلى

الحضرة الإلهية، فتمهم بالإستعلاء، وللقلب بها تشبك وامتزاج، فيضطرب القلب ويتمايل، فرأى اليهود ظاهره فتمايلوا من غير حظ لبواطنهم من ذلك؛ ولهذا المعنى قال رسول الله ﷺ إنكاراً على أهل الوسوسة «هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل حتى شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، لا يقبل الله صلاة امرئ لا يشهد فيها قلبه كما يشد يده، وإن الرجل على صلته دائم ولا يكذب عشرها إذا كان قلبه ساهياً لاهياً».

واعلم أن الله تعالى أوجب الصلوات الخمس، وقد قال رسول الله ﷺ: «الصلاة عماد الدين، فمن ترك الصلاة فقد كفر». فالصلاة تحقيق العبودية وأداء حق الربوبية، وسائر العبادات وسائط إلى تحقيق سر الصلاة. قال سهل بن عبد الله: يحتاج العبد إلى السنن الرواتب لتكميل الفرائض، ويحتاج إلى النوافل لتكميل السنن، ويحتاج إلى الآداب لتكميل النوافل.

ومن الأدب: ترك الدنيا، والذي ذكره سهل هو معنى ما قال عمر على المنبر: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله صلاة، قيل: وكيف ذاك؟ قال: لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله فيها. وقد ورد في الأخبار إن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجاب بينه وبينه وواجهه بوجهه الكريم، وقامت الملائكة من لدن منكيه إلى الهواء يصلون بصلاة ويؤمنون على دعائه، وإن المصلي لينشر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه، ويناديه مناد: لو علم المصلي من ينجي ما التفت. أو ما افتتل.

وقد جمع الله تعالى للمصلين في كل ركعة ما فرق على أهل السموات، فله فلائكة في الركوع منذ خلقهم الله لا يرفعون من الركوع إلى يوم القيامة، وهكذا في السجود والقيام والقعود، والعبد التيقظ يتصف في ركوعه بصفة الراكعين منهم، وفي السجود بصفة الساجدين، وفي كل هيئة هكذا يكون كالواحد منهم وبينهم. وفي غير الفريضة ينبغي للمصلي أن يمكث في ركوعه مثلاً بالركوع غير مهمم بالرفع منه، فإن طرقة سامة بحكم الجبله استغفر منها، ويستديم تلك الهيئة ويتطلع أن يذوق المشيوع اللائق بهذه الهيئة ليصير قلبه بلون الهيئة، ودعاً يترامى للراكم الحق أنه إن سبق هم في حال الركوع أو السجود إلى الرفع منه ما وفي الهيئة حقها، فيكون هم الهيئة مستغرقاً فيها مشغولاً بها عن غيرها من الهيات، فبذلك يتوفر حظه من بركة كل هيئة، فإن السرعة التي يتقاضى بها الطبع تسد باب الفتح، ويقف في مهاب الفشحات الإلهية حتى يتكامل حظ العبد، فتنت آثار بحسن الإسترسال ويستقر في مقعد الرصال.

وقيل: في الصلاة أربع هيات وستة أذكار؛ فالهيات الأربع: القيام والقعود والركوع والسجود. والأذكار الستة: التلاوة، والتسبيح، والحمد، والإستغفار، والدعاء، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فصار كل عشرة كاملة تفرق هذه العشرة على عشرة صفوف من الملائكة: كل صف عشرة آلاف؛ فيجتمع في الركعتين ما يفرق على مائة ألف من الملائكة.

الباب السابع والثلاثون: في وصف صلاة أهل القرب

وتذكر في هذا الوصف كيفية الصلاة بعبادتها وشروطها وآدابها الظاهرة والباطنة على الكمال بأقصى ما انتهى إليه فهمنا وعلمنا على الوجه، مع الإعراض عن نقل الأقوال في كل شيء من ذلك، إذ في ذلك كثرة ويخرج عن حد الإختصار والإيجاز المقصود، فنقول وبالله التوفيق:

ينبغي للعبد أن يستعد للصلاة قبل دخول وقتها بالوضوء ولا يوقع الوضوء في وقت الصلاة؛ فذلك من المحافظة عليها، ويحتاج في معرفة الوقت إلى معرفة الزوال وتفاوت الأقدام لطول النهار وقصره، ويعتبر الزوال بأن الظل ما دام في الإنتقاص فهو النصف الأول من النهار؛ فإذا أخذ الظل في الإزدیاد فهو النصف الآخر وقد زالت الشمس، وإذا عرف الزوال وأن الشمس على كم قدم تزول؟ يعرف أول الوقت وآخره ووقت العصر، ويحتاج إلى معرفة المآل ليعلم طلوع الفجر ويعلم أوقات الليل، وشرح ذلك بطول ويحتاج أن يفرد له باب، فإذا دخل وقت الصلاة يقدم السنة الراتبة، ففي ذلك سر وحكمة، وذلك والله أعلم: أن العبد تشعث باطنه وتفرق همه لما يلي به من المخالطة من الناس وقيامه بمهام المعاش، أو سهو جرى بوقع الجبله، أو صرف هم إلى

أكل أو نوم بمقتضى العادة فإذا قدم السنة يجذب بباطنه إلى الصلاة وينتهي للمناجاة، ويذهب بالسنة الراتبة أثر الغفلة والكدورة من الباطن فيصلح الباطن ويصير مستعداً للفريضة، فالسنة مقدمة صالحة يستنزل بها البركات وتطرق الصفحات، ثم يجدد التوبة مع الله تعالى عند الفريضة عن كل ذنب عمله، ومن الذنوب عامة وخاصة، فالعامة الكبائر والصغائر مما أومأ إليه الشرع ونطق به الكتاب والسنة، والخاصة. ذنوب حال الشخص. فكل عبد على قدر صفاء حاله له ذنوب تلائم حاله ويعرفها صاحبها. وقيل. حسنات الأبرار سيئات المقربين، ثم لا يصلي إلا جماعة. قال رسول الله ﷺ: «تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد سبع وعشرين درجة» ثم يستقبل القبلة بظاهره والحضرة الإلهية بباطنه يقرأ ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ ويقرأ في مصه آية التوجه، وهذا التوجه قبل الصلاة والإستفتاح قبل الصلاة لوجهه الظاهر باصراجه إلى القبلة وتخصيص جهته بالتوجه دون جهة الصلاة، ثم يرفع يديه حلو منكبيه بحيث تكون كفاه حلو منكبيه وإبهاماه عند شحمة أذنيه ورؤوس الأصابع مع الأذنين ويضم الأصابع، وإن شرها جار، والضم أوى، فإنه قيل النشر نشر الكف لا نشر الأصابع، ويكبر، ولا يدخل بين ياه «أكبر» ورأه ألفاً، ويجزم «أكبر» ويعمل المذ في «الله» ولا يبالغ في صم الهاء من «الله» ولا يتلوه بالتكبير إلا إذا استقرت اليدين حلو المنكبين، ويرسلها مع التكبير من غير نفث؛ فالوقار سكن القلب تشكلت به الجوارح وتأملت بالأولى والأصوب، ويجمع بين به الصلاة والتكبير بحيث لا يعيب عن قلبه حالة التكبير أنه يصلي الصلاة معها وحكي عن الجنيد أنه قال لكل شيء صموة، وصموة الصلاة التكبير الأولى وإنما كانت التكبير صموة لأنها موضع النية وأول الصلاة

قال أبو نصر السراج سمعت ابن سالم يقول النية لله من الله. والأقوات التي تدخل في صلاة العبد بعد النية من العدو. ونصيب العدو وإن كثر لا يوازن بالنية التي هي لله بالله وإن قل وسئل أبو سعيد الخزاز كيف الدخول في الصلاة؟ فقال هو أن تقبل على الله تعالى إقبالك عليه يوم القيامه ووقوفك بين يدي الله ليس بينك وبينه برحمان وهو مقبل عليك أنت ساجد وتعلم بين يدي من أنت واقف فإنه الملك العظيم

وقيل لبعض العارفين كيف تكبر التكبير الأولى؟ فقال ينبغي إذا قلت الله أكبر أن يكون مصحوبك في الله التعظيم مع الألف. والهيبة مع اللام. والمراقبة والقرب مع الهاء وأعلم أن من الناس من إذا قال «الله أكبر» عاب في مطالعة العظمة والكبرياء، وأمتلاً بباطنه بوراً. وصار الكون بأسره في فضاء شرح صدره كخردلة بأرض فلاة، ثم تلقى الخردلة، فما يحشى من الوسوسة وحديث النفس! وما يتخايل في الباطن من الكون الذي صار بمثابة الخردلة فألقيت فكيف نزاحم الوسوسة وحديث النفس مثل هذا العبد؟ وقد تراحم مطالعة العظمة والغيوبة في ذلك كوا النية، غير أنه لغاية لطف الحال ينحصر الروح بمطالعة العظمة والقلب نعيم بالنية. فتكون إليه موجوده بالظف صفاتها مندرجة في نور العظمة إنلراج الكواكب في ضوء الشمس. ثم يقبض بيده اليمى يده اليسرى ويجعلها بين السرة من الطرفين. وقد فسر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قوله تعالى ﴿فصل لربك وانحر﴾ وقال إنه وضع اليمى على الشمال تحت الصدر، وذلك أن تحت الصدر عرفاً يقال له الناحر أي صم يدك على الناحر وقال بعضهم «وانحر» أي استقبل القبلة سحر، وفي ذلك سر حفي يكاشف به من وراء أستار الغيب، وذلك أن الله تعالى بلطف حكمته خلق الأدمي وشرفه وكرمه وجعله محل نظره ومورد حبه وبخية ما في أرضه وسمائه وروحانياً وجسمانياً أرضياً وسموياً، منتصب القامة مرتفع الهيئة، فنصفه الأهل من حد الفؤاد مستودع أسرار السموات، ونصفه الأسفل مستودع أسرار الأرض. فمحل مصه ومركزها النصف الأسفل، وعمل روحه الروحاني والقلب النصف الأعلى؛ فجوانب الروح مع جوادب النفس يتطاردان ويتحاربان، وباعتبار تطاردهما وتغالبيها تكون لمة الملك ولة الشيطان، ووقت الصلاة يكثر التطارد لوجود التجاذب بين الإيمان والطبع، فيكاشف المصفي الذي صار قلبه سموياً متردداً بين الفناء

والبقاء لجوانب النفس متصاعدة من مركزها.

وللجوارح وتصرفها وحركتها مع معاني الباطن إرتباط وموازنة؛ فيوضع اليمنى على الشمال حصر النفس ومنع من صعود جوانبها، وأثر ذلك يظهر بدفع الوسوسة وزوال حديث النفس في الصلاة، ثم إذا استولت جوانب الروح وقلكت من الفرق إلى القدم - عند كمال الأتس وتحقق قرة العين واستيلاء سلطان المشاهدة - تصير النفس مهزوزة ذليلة، ويستير مركزها بنور الروح، وتنقطع حيثج جوانب النفس؛ وعلى قدر استتارة مركز النفس يزول كل العبادة، ويستغني حيثج عن مقاومة النفس ومنع جوانبها بوضع اليمنى على الشمال فيسبل حيثج، ولعل لذلك - والله أعلم - ما نقل عن رسول ﷺ أنه صلى سبلاً، وهو مذهب مالك رحمه الله، ثم يقرأ «وجهت وجهي» والآية، وهذا التوجه إنقاء لوجه قلبه، والذي قبل الصلاة لوجه قلبه، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعتزفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأهدي لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، ليك وسعديك فالخير كله بيدك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك ويعطرك رأسه في قيامه ويكون نظره إلى موضع السجود، ويكمل القيام بانتصاب القائمة ونزع يسير الإنطواء عن الركبتين والخواصر ومعاطف البدن، ويقف كأنه ناظر بجميع جسده إلى الأرض؛ فهذا من خشوع سائر الأجزاء، ويتكون الجسد بتكون القلب من الخشوع؛ ويراوح بين القدمين بمقدار أربع أصابع؛ فإن ضم الكعبين هو الصفو المنى عنه، ولا يرفع إحدى الرجلين فإنه الصفو المنى عنه: هي رسول الله ﷺ عن الصفو والصفو، وإذا كان الصفو منياً عنه ففي زيادة الاعتماد على إحدى الرجلين دون الأخرى معنى من الصفو؛ فالأولى رعاية الاعتدال في الاعتماد على الرجلين جميعاً ويكره اشتغال الصباه؛ وهو أن يخرج يده من قبل صدره. ويحسب السدل؛ وهو أن يرخي أطراف الثوب إلى الأرض، ففيه معنى الحيلاء وقيل: هو الذي يلتص بالثوب، ويجعل يديه من داخل فيركع ويسجد كذلك. وفي معناه ما إذا جعل يديه داخل القميص. ويحسب الكف: وهو أن يرفع ثيابه يديه عند السجود، ويكره الإختصار؛ وهو أن يجعل يده على الخاصرة ويكره الصلب؛ وهو وضع اليدين جميعاً على الخصرين وتحافي العضدين؛ فإذا وقف في الصلاة على الهيئة التي ذكرناها تجنباً للمكروه فقد تم القيام وكمله، فيقرأ آية التوجه والدعاء كما ذكرناه، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقولها في كل ركعة أمام القراءة، ويقرأ الفاتحة وما بعدها بحضور قلب وجمع هم ومواظبة بين القلب واللسان بحفظ وافر من الوصلة والدنو والهيبة والخشوع والخشية والتعظيم والوقار والمشاهدة والمناجاة، وإن قرأ بين الفاتحة وما يقرأ بعدها إذا كان إماماً في السكينة الثانية «اللهم باعد بيني وبين خطاياي بألماء والتلج والبردة فحسن، وإن قالها في السكينة الأولى فحسن. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك. وإن كان منفرداً يقولها قبل القراءة، ويعلم العبد أن تلاوته نطق اللسان ومعناها نطق القلب؛ وكل مخاطب لشخص يتكلم بلسانه، ولسانه يعبر عما في قلبه، ولو أمكن المتكلم إفهام من يكلمه من غير لسان فعل، ولكن حيث تعذر الإفهام إلا بالكلام جعل اللسان ترجائاً؛ فإذا قال المتكلم باللسان من غير مواظمة القلب فما اللسان ترجائاً ولا القاريء متكلماً قاصداً إسماع الله حاجته ولا مستمعاً إلى الله فأمره عنه سبحانه ما يخاطبه، وما عنده غير حركة اللسان بقلب غائب عن قصد ما يقول؛ فينبغي أن يكون متكلماً مناجياً، أو مستمعاً راعياً؛ فأقل مراتب أهل الخصوص في الصلاة الجمع بين القلب واللسان في التلاوة ووراء ذلك أحوال للخواص يطول شرحها.

قال بعضهم: ما دخلت في صلاة قط فأهمني فيها غير ما أقول. وقيل لعامر بن عبد الله: هل تجدد في الصلاة شيئاً من أمور الدنيا؟ فقال: لأن تختلف علي الألسنة أحب إلي من أن أجد في الصلاة ما يجهدون.

وقيل لبعضهم: هل تحدث نفسك في الصلاة بشيء من أمور الدنيا؟ فقال: لا في الصلاة ولا في غيرها. ومن الناس من إذا أقبل على الله في صلاته يتحقق بمعلل الإنابة لأن الله تعالى قدم الإنابة وقال:

﴿مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فَيُنِيبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيَتَّقِي اللَّهَ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ عَمَّا سِوَاهُ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ بِصَدْرِ مُنْتَشَرٍ بِالإِسْلَامِ، وَقَلْبٍ مُنْفَتِحٍ بِتَوَرُّقِ الْإِنْعَامِ؛ فَتُخْرَجُ الْكَلِمَةُ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ لِسَانِهِ وَيَسْمَعُهَا بِقَلْبِهِ، فَتَقَعُ الْكَلِمَةُ فِي فُضَاءٍ قَلْبٍ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُهَا، فَيَتَمَلَّكُهَا الْقَلْبُ بِحَسَنِ الْفَهْمِ وَلَذِيذِ نِعْمَةِ الْإِصْغَاءِ، وَيَشْرِبُهَا بِحُلَاوَةِ الْإِسْتِمَاعِ وَكَمَالِ الْوَحْيِ، وَيَدْرِكُ لَطِيفَ مَعْنَاهَا وَشَرِيفَ فُحْوَاهَا مَعَانِي تَلَطَّفَ عَنْ تَفْصِيلِ الذِّكْرِ وَتَشْكَلُ بِخَفِيِّ الْفِكْرِ، وَيَصِيرُ الظَّاهِرُ مِنْ مَعَانِي الْقُرْآنِ قُوَّةَ النَّفْسِ؛ فَالْنَفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ مُتَوَعِّدَةٌ بِمَعَانِي الْقُرْآنِ عَنْ حَدِيثِهَا لَكُونِهَا مَعَانِي الْقُرْآنِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي يَكْشِفُ بِهَا مِنَ الْمَلَكُوتِ قُوَّةَ الْقَلْبِ، وَتُخَلِّصُ الرُّوحَ الْمُقَدَّسَ إِلَى أَوَائِلِ سِرَادِقَاتِ الْجَبُورِوت بِمُطَالَعَةِ عَظَمَةِ الْمُتَكَلِّمِ، وَيُعْثِلُ هَذِهِ الْمُطَالَعَةُ يَكُونُ كَمَالُ الْإِسْتِغْرَاقِ فِي الْحِجِّ الْأَشْوَاقِ، كَمَا نَقَلَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَسَارٍ أَنَّهُ صَلَّى ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَجْدِدِ الْبَصْرَةِ، فَوَقَعَتْ أَسْطَوَانَةٌ تَسْمَعُ بِسُقُوطِهَا أَهْلَ السُّوقِ، وَهُوَ وَقَفَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ.

ثُمَّ إِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ، ثُمَّ يَرْكَعُ مُنْطَوِي الْقَامَةَ وَالنَّصْفَ الْأَسْفَلَ بِحَالِهِ فِي الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ انْطَوَاءِ الرِّكْبَتَيْنِ، وَيُجَافِي مَرْفَاقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَيَعْدُ عُنُقَهُ مَعَ ظَهْرِهِ، وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رِكْبَتَيْهِ مُنْشَوْرَةَ الْأَصَابِعِ. رَوَى مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَجَعَلَتْ يَدِي بَيْنَ رِكْبَتَيْهِ وَبَيْنَ مَخْذِي وَطَبَقَتِهَا، فَضَرَبَ بِيَدِي وَقَالَ: أَضْرِبْ بِكَفِّكَ عَلَى رِكْبَتِكَ وَقَالَ: يَا بَنِي إِبْنَا كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ فَأَمَرْنَا أَنْ يُضْرَبَ بِالْكَفِّ عَلَى الرِّكْبِ، وَيَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ». ثَلَاثًا وَهُوَ أَدْنَى الْكَمَالِ، وَالْكَمَالُ أَنْ يَقُولَ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَمَا يَأْتِي بِهِ مِنَ الْعَدَدِ يَكُونُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَمَنْ غَبِرَ أَنْ يَمِزَّجَ آخِرَ ذَلِكَ بِالرُّفْعِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ لِلرُّكُوعِ وَالرُّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَكُونُ فِي رُكُوعِهِ نَظَرًا نَحْوَ قَدَمَيْهِ فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ فِي قِيَامِهِ وَيَقُولُ بَعْدَ التَّسْبِيحِ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكْعَتٌ وَلَكَ خُشْعَةٌ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خُشِعَ لَكَ سَمْعِي وَيَصْرِي وَعَظْمِي وَخَفِيَ وَعَصْبِي». وَيَكُونُ قَلْبُهُ فِي الرُّكُوعِ مُتَصَفِّيًا بِمَعْنَى الرُّكُوعِ مِنَ التَّوَاضُعِ وَالْإِخْبَاتِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَائِلًا: سَمِعَ اللَّهُ لَنْ حَمْدَهُ عَلَّمَا بِقَلْبِهِ مَا يَقُولُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا يَحْمَدُ وَيَقُولُ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَمَلَأَ الْأَرْضَ وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَهُ». ثُمَّ يَقُولُ: «أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكَلَّمَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». فَإِنْ أَطَالَ فِي الثَّانِفَةِ الْقِيَامِ بَعْدَ الرُّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ قَلِيلًا: «لِرَبِّي الْحَمْدُ». مُكَرَّرًا ذَلِكَ مَهْمَا شَاءَ. فَمَا فِي الْفَرَضِ فَلَا يَطُولُ تَطْوِيلًا يُزِيدُ عَلَى الْحَدِّ زِيَادَةً بَيْنَهُ، وَيَقْنَعُ فِي الرُّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ بِتِمَامِ الْإِعْتِدَالِ بِإِقَامَةِ الصَّلْبِ: وَرَدَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».

ثُمَّ يَبْجُو سَاجِدًا وَيَكُونُ فِي هَوِيهِ مُكَبِّرًا مُسْتَقِظًا حَاضِرًا عَلِيمًا بِمَا يَبْجُو فِيهِ وَإِلَيْهِ وَلَهُ، فَمِنْ السَّاجِدِينَ مَنْ يَكْشِفُ أَنَّهُ يَبْجُو إِلَى تَحْوِمِ الْأَرْضِينَ مُتَنَبِّيًا فِي أَجْزَاءِ الْمَلِكِ لَامِتْلَاءَ قَلْبِهِ مِنَ الْحَيَاةِ وَاسْتِشْعَارِ رُوحِهِ عَظِيمِ الْكِبَرِيَاءِ، كَمَا وَرَدَ أَنَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَسَرَّ بِخَافِيَةٍ مِنْ جَنَاحِهِ حَيَاهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْ السَّاجِدِينَ مَنْ يَكْشِفُ أَنَّهُ يَطْوِي بِسُجُودِهِ بَسَاطَةَ الْكُونِ وَالْمَكَانِ وَيَسْرَحُ قَلْبَهُ فِي فُضَاءِ الْكَشْفِ وَالْعَيَانِ، فَتَهْوِي دُونَ هَوِيهِ أَطْبَاقُ السَّمَوَاتِ وَتَتَمَحَّى لِقَوَّةِ شَهَوْدَةِ غَائِلِ الْكَائِنَاتِ وَيَسْجُدُ عَلَى طَرَفِ رِءَاةِ الْعَظَمَةِ وَذَلِكَ أَقْصَى مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ طَائِفَةُ الْهَمَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَكُنْفَى بِالْوَصُولِ إِلَيْهِ الْقُوَّةُ الْإِنْسَانِيَّةُ، وَتَتَفَلَّوْا الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ فِي مَرَاتِبِ الْعَظَمَةِ وَاسْتِشْعَارِ كُنْهَاتِهَا لِكُلِّ مَنْهَبٍ عَلَى قَدَرِهِ حَظٌّ مِنْ ذَلِكَ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِمْ. وَمِنْ السَّاجِدِينَ مَنْ يَنْسَعُ وَعَاوُهُ، وَيَشْتَرِ ضِيَائُهُ وَيَحْطِي بِالصَّغِيرِ وَيَسْطُو الْجَنَاحِينَ، فَيَتَوَاضَعُ بِقَلْبِهِ لِجَلَالِهِ. وَيَرْفَعُ بِرُوحِهِ إِكْرَامًا وَإِفْضَالًا، فَيَجْتَمِعُ لَهُ الْإِنْسَانُ وَالْهَيْبَةُ وَالْخُضُوعُ وَالْغَنِيَّةُ وَالْفَرَارُ وَالْفَرَارُ، الْإِسْرَارُ وَالْجَهَارُ؛ فَيَكُونُ فِي سُجُودِهِ، سَابِغٌ فِي بَحْرِ شَهَوْدَةٍ، لَمْ يَتَخَلَفْ مِنْهُ عَنِ السُّجُودِ شُعْرَةٌ كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْبَشَرِ فِي سُجُودِهِ «سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَحَيَائِي» «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا» الطَّوْعُ لِلرُّوحِ وَالْقَلْبُ لِمَا فِيهَا مِنَ الْأَهْلِيَّةِ، وَالْكَرْهُ مِنَ النَّفْسِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ.

وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى». ثَلَاثًا إِلَى الْعَشْرِ الَّذِي هُوَ الْكَمَالُ، وَيَكُونُ فِي السُّجُودِ مُفْتَرِحًا

العينين لأنها يسجدان، وفي الهوى يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهة وأنفه، ويكون ناظراً نحو أرنبه أنفه في السجود، فهو أبلغ في الخضوع للساجد، ويأمر بكفيه المصلي، ولا يلفهما في الثوب، ويكون رأسه بين كفيه، ويدها حذو منكبيه غير متمايز ومتمايز بهما، ويقول بعد التسبيح: «اللهم لك سجدت بك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين». وروى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كان يقول في سجوده ذلك. «وإن قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح». فحسن. ورت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ وسلم كان يقول في سجوده ذلك. ويحافي مرفقيه عن جنبه ويوجه أصابعه في السجود نحو القبلة ويضم أصابع كفيه مع الإبهام، ولا يفرش ذراعه على الأرض. ثم يرفع رأسه مكبراً، ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى موجهاً بالأصابع إلى القبلة، ويضع اليدين على الفخذين من غير تكلف ضمهما وتفرجيهما، ويقول: «رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وعاف عني». ولا يطيل هذه الجلسة في الفريضة؛ أما في النافلة فلا بأس بها أطال، قالاً: «رب اغفر وارحم». مكرراً ذلك، ثم يسجد السجدة الثانية مكبراً، ويكره الإقعاء في القعود، وهو هنا: يضع أليته على عقبه.

ثم إذا أراد النهوض إلى الركعة الثانية يجلس جلسة خفيفة للإستراحة، ويفعل في بقية الركعات هكذا، ثم يتشهد. وفي الصلاة سر المراج: وهو معراج القلوب، والشهد مقر الوصول بعد قطع مسافات الهيئات على تدريج طبقات السموات. والتحيات سلام على رب البريات، فليذعن لما يقول، ويتأدب مع من يقول، ويذر كيف يقول، ويسلم على النبي ﷺ، ومثله بين عيني قلبه، ويسلم على عباد الله الصالحين؛ فلا يبقى عبد في السماء ولا في الأرض من عباد الله إلا ويسلم عليه بالنسبة الروحية والخاصة الفطرية، ويضع يده اليمنى على فخذ اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة، ويرفع المسبحة في الشهادة في «إلا الله» لا في كلمة التحي. ولا يرفعهما منتصبين بل مائلة برأسها إلى الفخذ منطوية؛ فهذه هيئة خشوع المسبحة ودليل سراية خشوع القلب إليها.

ويدعو في آخر صلاته لنفسه وللمؤمنين. وإن كان إماماً ينبغي أن لا ينفرد بالدعاء، بل يدعو لنفسه ولغيره؛ فإن الإمام المتيقظ في الصلاة كحاجب دخل على سلطان ووراه أصحاب الحوائج: يسأل لهم ويعرض حاجتهم، والمؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً، وبهذا وصفهم الله تعالى في كلامه بقوله سبحانه: ﴿كانهم بنيان مرصوص﴾.

وفي وصف هذه الأمة في الكتب السالفة: صفهم في صلاحهم كصفهم في قتالهم. وحدثنا بذلك شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إماماً قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عيسى بن شعيب الماليني، قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد المظفر الرازي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، قال أخبرنا أبو عمر أن عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي، قال أخبرنا مجاهد بن موسى، قال حدثنا معن هو ابن عيسى: أنه سأل كتب الأخبار: كيف نجد نعت رسول الله ﷺ في التوراة؟ قال: نجده: «محمد بن عبد الله، ويولد بمكة وساجر لطية، ويكون ملكه بالشام، وليس بفاحش ولا صخاب في الأسواق، ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، أمته الحمدون: يحمدون الله في كل سره، ويكبرون الله على كل نجد، يوضئون أطرافهم ويأثرون في أوساطهم، يصفون في صلاحهم كما يصفون في قتالهم، دوينهم في مساجدهم كدوي النحل، يسمع مناديه في جو السماء».

فالإمام في الصلاة مقدمة الصف في محاربة الشيطان، فهو أولى المصلين بالخشوع والإتيان بوظائف الأدب ظاهراً وباطناً، والمصلون المتيقظون كلها اجتمعت ظواهرهم تجتمع بواطنهم وتتناصر وتتعاقد، وتسري من البعض إلى البعض أنوار وبركات، بل جميع المسلمين المصلين في أقطار الأرض بينهم تعاقد وتتناصر بحسب

القلوب ونسب الإسلام وروابطة الإيمان؛ بل يمدّهم الله تعالى بالملائكة الكرام كما أمّد رسول الله ﷺ بالملائكة المؤمنين؛ فحاجاتهم إلى محاربة الشيطان أسس من حاجاتهم إلى محاربة الكفار، ولهذا كان يقول رسول الله ﷺ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». فتداركهم الأملاك، بل بأنفسهم الصادقة تتماصك الأفلاك.

فإذا أراد الخروج من الصلاة يسلم على يمينه، وينوي مع التسليم الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والحاضرين من المؤمنين ومؤمني الجن، ويعمل خدّه ميّناً لمن على يمينه بالواء عنقه، ويفصل بين هذا السلام والسلام عن يساره، فقد ورد النهي عن المواصله، والمواصله خمس: اثنتان تخص بالإمام: هو أن لا يوصل القراءة بالكثير، والركوع بالقراءة. واثنتان على المأموم: وهو أن لا يوصل تكبيرة الاحرام بتكبيرة الامام. ولا تسليمه بتسليمه.

وواحدة على الامام والمأمومين وهو أن لا يوصل تسليم الغرض بتسليم النقل، ويجزم التسليم ولا يمدّ مداء، ثم يدعو بعد التسليم بما يشاء من أمر دينه ودنياه، ويدعو قبل التسليم أيضاً في صلب الصلاة فإنه يستجاب ومن أقام الصلوات الخمس في جماعة فقد ملا البر والبحر عبادة، وكل المقامات والأحوال زبدتها الصلوات الخمس في جماعة، وهي سر لدين، وكفارة المؤمن، وتمحيص للخطايا: على ما أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام ضياء الدين أبو النجيب السهروردي رحمه الله إجازة، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري إجازة، قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن زكريا، قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا الحسين بن الحسين المروزي، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا يحيى بن عبد الله. قال سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: «الصلوات الخمس كفارات للخطايا». وأقروا أن شتم من هُزِلَ الحسان يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين.

الباب الثامن والثلاثون: في ذكر آداب الصلاة وأسرارها

أحسن آداب المصلي: أن لا يكون مشغول القلب بشيء قل أو كثر؛ لأن الأكياس لم يرفضوا الدنيا إلا ليقموا الصلاة كما أمروا؛ لأن الدنيا وأشغالها لما كانت شاغلة للقلب رفضوها غيرة على عمل المناجاة، ورغبة في أوطان القربات، وإذعاناً بالباطن لرب البريات؛ لأن حضور الصلاة بالظاهر إذعان الظاهر: وفراغ القلب في الصلاة عما سوى الله تعالى إذعان الباطن». فلم يروا حضور الظاهر وتخلّف الباطن حتى لا يثقل إذعانهم فتتخوم عيوديتهم؛ فيجتنب أن يكون باطنه مرتعناً بشيء ويدخل الصلاة.

وقيل: من فقه الرجل أن يبدأ بقضاء حاجته قبل الصلاة، ولهذا ورد «إذا حضر العشاء والعشاء قدقموا العشاء على العشاء». ولا يصلي وهو حاقق يطالبه البول، ولا حازق يطالبه الغائط والحرق أيضاً: ضيق الخف، ولا يصلي أيضاً وتنفه ضيق يشغل قلبه؛ فقد قيل: لا رأى لحازق، قيل الذي يكون معه ضيق. وفي الجملة ليس من الأدب أن يصلي وعنده ما يغير مزاج باطنه عن الاعتدال كهذه الأشياء التي ذكرناها، والاهتمام المفرط، والغضب: وفي الخبر «لا يدخل أحدكم في الصلاة وهو مقطّب، ولا يصلي أحدكم وهو غضبان». فلا ينبغي للعبد أن يتلبس بالصلاة إلا وهو على أتم الهيئات.

وأحسن لبسة المصلي سكون الأصراف وعدم الإلتفات والإطراق ووضع اليمين على الشمال؛ فما أحسنها من هيئة عبد ذليل واقف بين يدي ملك عزيز وفي رخصة الشرع دون الثلاث حركات متواليات جائز؛ وأرياب العزيمة يتركون الحركة في الصلاة جملة: وقد حركت يدي في السلام وعندي شخص من الصالحين، فلما انصرفت من الصلاة أنكر علي وقال: عندنا إن العبد إذا وقف في الصلاة ينبغي أن يبقى جهاً مجمداً لا يتحرك منه شيء. وقد جاء في الخبر «سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان: الرعاف، والنعاس، والوسوسة، والتثؤب، والحكاك، والالتفات، والعبث بالشيء من الشيطان أيضاً وقيل: السهو والشك.

وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الخشوع في الصلاة: أن لا يعرف المصلّي من على يمينه وشماله.

ونقل عن سفيان أنه قال: من لم ينشع فسدت صلاته. وروي عن معاذ بن جبل أشد من ذلك قال: من عرف من عن يمينه وشماله في الصلاة متمعداً فلا صلاة له.

وقال بعض العلماء: من قرأ كلمة مكتوبة في حائط أو بساط في صلاته بالطلّة قال بعضهم: لأن ذلك عدوه عملاً.

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾. قيل: هو سكون الأطراف والطمأنينة. قال بعضهم: إذا كثرت التكبيرة الأولى فاعلم أن الله ناظر إلى شخصك عالم بما في ضميرك، ومثل في صلاتك الجنة عن يمينك والنار عن شمالك، وإما ذكرنا أن تمثل الجنة والنار لأن القلب إذا شغل بذكر الآخرة ينقطع عنه الوسواس، فيكون هذا التمثيل تدبيراً للقلب لدفع الوسوسة.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إجازة، قال أخبرنا عمر بن أحمد الصفار، قال أخبرنا أبو بكر ابن خلف، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن، قال سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول: قال سهل: من خلا قلبه عن ذكر الآخرة تعرض لوساوس الشيطان؛ فإما من باشر بابطنه صفو اليقين ونور المعرفة فيستغني بشاهده عن تمثيل مشاهدته قال أبو سعيد الخزاز؛ إذا ركع فالأدب في ركوعه أن يتصب ويذنو ويتدلى في ركوعه حتى لا يبقى منه مفصل إلا وهو منتصب نحو العرش العظيم، ثم يعظم الله تعالى حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم من الله ويصغر في نفسه حتى يكون أقل من المياه، وإذا رفع رأسه وحده الله يعلم أنه سبحانه وتعالى يسمع ذلك. وقال أيضاً: ويكون معه من الخشية ما يكاد يلذوب به.

قال السراج: إذا أخذ العبد في التلاوة فالأدب في ذلك أن يشاهد ويسمع قلبه كأنه يسمع من الله تعالى، أو كأنه يقرأ على الله تعالى. وقال السراج أيضاً: من أديهم قبل الصلاة المراقبة ومراعاة القلب من الخواطر والعوارض ونفي كل شيء غير الله تعالى؛ فإذا قاموا إلى الصلاة بحضور القلب فكأنهم قاموا من الصلاة إلى الصلاة، فيكون مع النفس والعقل اللذين دخلوا في الصلاة بهما. فإذا خرجوا من الصلاة رجعوا إلى حالهم من حضور القلب، فكأنهم أبداً في الصلاة؛ فهذا هو أدب الصلاة.

وقيل: كان بعضهم لا يتهاى له حفظ العدد من كمال استغراقه، وكان يجلس واحد من أصحابه يعدد عليه كم ركعة صلى.

وقيل: للصلاة أربع شعب: حضور القلب في المحراب، وشهود العقل عند الملك الوهاب، وخشوع القلب بل ارتباب وخضوع الأركان بلا ارتقاب، لأن عند حضور القلب رفع الحجاب، وعند شهود العقل رفع العتاب، وعند حضور النفس فتح الأبواب، وعند خضوع الأركان وجود الثواب؛ فمن أتى الصلاة بلا حضور القلب فهو مصل لاء، ومن أتاها بلا شهود العقل فهو مصل ساء، ومن أتاها بلا خضوع النفس فهو مصل خاطيء، ومن أتاها بلا خشوع الأركان فهو مصل جلاب، ومن أتاها كما وصف فهو مصل واف.

وقد ورد عن رسول الله ﷺ: «إذا قام العبد إلى الصلاة المكتوبة مقبلاً على الله بقبله وسمعه وبصره انصرف من صلاته وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإن الله ليغفر بغسل الوجه خطيئة أصابها، وبغسل رجله خطيئة أصابها، حتى يدخل في صلاته وليس عليه وزر».

وذكرت السرقة عند رسول الله ﷺ فقال: «أي السرقة أتيح؟». فقالوا: الله ورسوله أعلم؛ فقال: «إن أتيح السرقة أن يسرق الرجل من صلاته». قالوا: كيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ولا القراءة فيها». وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قدم للإمامة فقال لا أصلح، فلما ألحوا عليه كبر فغشى عليه فقدموا إماماً آخر، فلما أفاق سئل فقال: لما قلت استوتوا هتف بي هاتف: هل استوتت أنت مع الله قط.

وقال عليه السلام: «إن العبد إذا أحسن الوضوء وصلى الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعها وسجودها ومواقفها قالت: حفظك الله كما حفظني ثم صعدت ولما نور حتى تنتهي إلى السماء حتى تصل إلى الله فتشفع لصاحبها، وإذا أضعأها قالت: ضيعك الله كما ضيعتني ثم صعدت ولما ظلمة حتى تنتهي إلى أبواب السماء فتخلق دونها، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها».

وقال أبو سليمان الداراني: إذا وقف العبد في الصلاة يقول الله تعالى: ارفعوا الحجب فيا ببني عبيدي، فإذا التفت يقول الله: أرخواها فيا ببني وبينه وخلوا عبيدي وما اختار لنفسه.

وقال أبو بكر الوراق: ربما أصلي ركعتين فأنصرف منها وأنا أستحي من الله حياء رجل انصرف من الزنا قوله هذا: لعظيم الأدب عنده، ومعرفة كل إنسان بأدب الصلاة على قدر حظه من القرب.

وقيل لموسى بن جعفر: إن الناس أفسدوا عليك الصلاة برهم بين يديك، قال: إن الذي أصلي له أقرب إلى من الذي يمشي بين يدي. وقيل: كان زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة لا يعرف من تغير لونه، فيقال له في ذلك فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟.

وروى عمار بن ياسر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما يعقل». وقد ورد في لفظ آخر «منكم من يصلي الصلاة كاملة. ومنكم من يصلي النصف والثالث والرابع والخمس حتى يبلغ العشرة».

قال الخواص: ينبغي للرجل أن ينوي نوافله لنقصان فرائضه، فإن لم ينوها لم يحسب له منها شيء، بلغنا أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدي فريضة، يقول الله تعالى: ﴿مثلكم كمثل العبد السوء بدأ بالهدية قبل قضاء الدين﴾. وقال أيضاً: إنقطع الخلق عن الله تعالى بخصلتين، إحداهما: أنهم طلبوا التوافل وضيعوا الفرائض. والثانية: أنهم عملوا أعمالاً بالظواهر ولم يأخذوا أنفسهم بالصدق فيها والنصح لها، وأبى الله تعالى أن يقبل من عامل عملاً إلا بالصدق وإصابة الحق، وفتح العين في الصلاة أولى من تغميض العين إلا أن يشتت همه بتفريق النظر فيغمض العين للإستعانة على الخشوع، وإن تثابره في الصلاة يضم شفتيه بقدر الإمكان ولا يلزق ففته بصدوره ولا يزاحم في الصلاة غيره قيل: ذهب المزحوم بصلاة المزاحم، وقيل: من يترك الصف الأول مخافة أن يضيع على أهله فقام في الثاني أعطاه الله مثل ثواب الصف الأول من غير أن ينقص من أجورهم شيء.

وقيل: إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة يسمع خفقان قلبه من ميل. وروى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل، حتى كان يسمع في بعض سكك المدينة.

وسئل الجنيد: ما فريضة الصلاة؟ قال العلاتق، وجمع المهم، والحضور بين يدي الله وقال الحسن: ماذا يعز ومن عينك الدموع، فإني قريب.

وقال أبو الخير الأقطع: رأيت رسول الله ﷺ في المنام فقلت: يا رسول الله أوصني، فقال: «يا أبا الخير عليك بالصلاة فإني أستوصيت ربي، فأوصاني بالصلاة وقال لي: إن أقرب ما أكون منك وأنت تصلي». وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ركعتان في تفكير خير من قيام ليلة. وقيل: إن محمد بن يوسف الفرجاني رأى حاتماً الأصم واقفاً يعظ الناس فقال له: يا حاتم، أراك تعظ الناس؛ افحصن أن تصلي؟ قال: نعم قال: كيف تصلي؟ قال: أقوم بالأمر وأمشي بالخشية، وأدخل بالمحبة، وأكبر بالعملة، وأقرأ بالتزئيل، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأقعد للشهادة بالتتام، وأسلم على السنة، وأسلمها إلى ربي، وأحفظها أيام حياتي، وأرجع باللوم على نفسي، وأخاف أن لا تقبل مني، وأرجو أن تقبل مني وأنا بين الخوف والرجاء، وأشكر من علمني، وأعلمها من سألني، وأحمد ربي إذا هداني، فقال محمد بن يوسف: مثلك يصلح أن يكون إعطاءً، وقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾. قيل: من حب الدنيا، وقيل: من الاهتمام، وقال عليه السلام: «من صلى ركعتين ولم يحدث نفسه بشيء من الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه». وقال أيضاً: «إن الصلاة تمسكن

وتواضع وتضرع وتنادم وترفع يديك وتقول: اللهم اللهم فمن لا يفعل ذلك فهي خداج، أي ناقصة. وقد رُوِيَ أن المؤمن إذا توجَّه للصلاة تباعد عنه الشيطان في أقطار الأرض خوفاً منه لأنه تاهب للدخول على الملك فإذا كبر حجب عنه إبليس، قيل: يضرب بينه وبينه سراق لا ينظر إليه، وواجهه الجبار بوجهه، فإذا قال: «الله أكبر». أطلع الملك في قلبه فإذا لم يكن في قلبه أكبر من الله تعالى يقول صدقت، الله في قلبك كما تقول، وتشعشع من قلبه نور يلحق بملكوت العرش، ويكشف له بذلك النور ملكوت السموات والأرض، ويكتب له حشو ذلك النور حسنات، إن الجاهل الغافل إذا قام إلى الصلاة احتوشته الشياطين كما يحتوش الذباب على نقطة العسل، فإذا كبر أطلع الله على قلبه، فإذا كان شيء في قلبه أكبر من الله تعالى عنده يقول له: كذبت، ليس الله تعالى أكبر في قلبك كما تقول؛ فيثور من قلبه دخان يلحق بعنان السماء، فيكون حجاباً لقلبه عن الملكوت؛ فيزداد ذلك الحجاب صلابة، ويلتقم الشيطان قلبه، فلا يزال ينفع فيه وينفث ويوسوس إليه ويزين حتى ينصرف من صلاته ولا يفعل ما كان فيه.

وفي الخبر «ولو أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء». والقلوب الصافية التي كمل أديها لكمال أدب قوالها تصير سلموية تدخل بالتكبير في السماء كما تدخل في الصلاة، والله تعالى جرس السماء من تصرف الشياطين فالقلب السماوي لا سبيل للشيطان إليه؛ فتبقى هواجس نفسانية عند ذلك لا تنقطع بالتحصن بالسماء كأنقطاع تصرف الشيطان والقلوب المرادة بالقرب تدرج بالتقريب، وتخرج في طبقات السموات، وفي كل طبقة من أطباق السماء يتخلف شيء من ظلمة النفس؛ ويقدَّر ذلك يقل الهاجس إلى أن يتجاوز السموات ويقف أمام العرش؛ فعند ذلك يذهب بالكلية هاجس النفس بساطع نور العرش، وتندرج ظلمات النفس في نور القلب اندراج الليل في النهار، وتتأدى حينئذ حقوق الآداب على وجه الصواب. وما ذكرنا من أدب الصلاة يسير من كثير وشأن الصلاة أكبر من وصفنا وأكمل من ذكرنا؛ وقد غلط أقوام وظنوا أن المقصود من الصلاة ذكر الله تعالى؛ وإذا حصل الذكر فأي حاجة إلى الصلاة، وسلكوا طريقاً من الضلال، وركنوا إلى أباطيل الخيال، وعووا الرسوم والأحكام، ورفضوا الحلال والحرام وقوم آخرون سلكوا في ذلك طريقاً أدهم إلى نقصان الحال، حيث سلموا من الضلال، لأنهم اعترفوا بالفراش وأنكروا الفضل التواضع، واغتربوا بيسير رواج الحال، وأهملوا فضل الأعمال، ولم يعلموا أن الله في كل هيئة من الهيئات وكل حركة من الحركات أسراراً وحكماً لا توجد في شيء من الأذكاء؛ فالأحوال والأعمال روح وجسمان، وما دام العبد في دار الدنيا إعراضه عن الأعمال عين الطغيان فالأعمال تزكو بالأحوال، والأحوال تنمو بالأعمال.

الباب التاسع والثلاثون: في فضل الصوم وحسن أثره

روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الصبر نصف الإيمان والصوم نصف الصبر وقيل: ما في عمل ابن آدم شيء إلا ويذهب برد المظالم إلا الصوم فإنه لا يدخله قصاص ويقول الله تعالى يوم القيامة: هداي، فلا ينقص أحد منه شيئاً. وفي الخبر: «الصوم لي وأنا أجزي به». قيل: أضافه إلى نفسه؛ لأن فيه خلقاً من أخلاق الصمدية، وأيضاً لأنه من أعمال السر من قبيل التروك لا يطلع عليه أحد إلا الله. وقيل في تفسيره قوله تعالى: «الصابغون» الصائمون، لأنهم ساحوا إلى الله تعالى بجرعهم وعطشهم، وقيل في قوله تعالى: «إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب» هم الصائمون، لأن الصبر اسم من أسماء الصوم ويفرغ للصائم إفراغاً ويمحذف له مجازفة، وقيل: أحد الوجوه في قوله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» كان عملهم الصوم.

وقال يحيى بن معاذ: إذا ابتل المرء بكثرة الأكل بكت عليه الملائكة رحمة له ومن ابتل بحرص الأكل فقد أحرق بنار الشهوة، وفي نفس ابن آدم ألف مضو من الشر كلها في كف الشيطان متعلق بها، فإذا جوع بطنه وأخذ جلقه وراض نفسه يس كل عضو واحترق بنار الجوع وفر الشيطان من ظله، وإذا أشبع بطنه وترك حلقه في لذائذ الشهوات فقد رطب أعضاؤه وأمكن الشيطان. والشبع نهر في النفس ترده الشيطان، والجوع نهر في

الروح ترده الملائكة، وينهزم الشيطان من جاثع نائم، فكيف إذا كان قائماً، ويمانع الشيطان شبعاناً قائماً فكيف إذا كان نائماً، فقلب المرید الصادق يصرخ إلى الله تعالى من طلب النفس الطعام والشراب.

دخل رجل إلى الطيالسي وهو يأكل خبزاً يابساً قد بهل بالماء مع ملح جريش، فقال له: كيف تشتهي هذا؟ قال أدعه حتى أشتهيه، وقيل: من أسرف في مطعمه ومشربه يجعل الصغار والذل إليه في دنياه قبل آخرته، وقال بعضهم: الباب العظيم الذي يدخل منه إلى الله تعالى قطع الغذاء، وقال بشر: إن الجوع يصفي الفؤاد ويميت الهوى ويورث العلم الدقيق، وقال ذو النون: ما أكلت حتى شبع، ولا شربت حتى رويت إلا عصيت الله أو هممت بمعصية، وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ونصف شهر ما تدخل بيتنا نار لا لصباح ولا لغيره، قال: قلت سبحان الله فيأي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: بالتمر والماء وكان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيراً كانت لهم منائح، فرموا واسوا بشيء، وروي أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت لأبيها: إن الله قد أوسع الرزق فلو أكلت طعاماً أكثر من طعامك ولبست ثياباً ألين من ثيابك فقال: إني أخاصمك إلى نفسك؛ ألم يكن من أمر رسول الله ﷺ كذا؟ يقول مراراً؛ فبكت؛ فقال: قد أخبرتك والله لأشاركته في عيشه الشديد لعل أصيب عيشة الرخاء.

وقال بعضهم: ما نخلت لعمر دقيقتاً إلا وأنا له عاص.

قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع رسول الله ﷺ ثلاثة أيام من خبز بر حتى مضى لمبيله.

قالت عائشة رضي الله عنها: أديها قرع بلب الملكوت يفتح لكم قالوا: كيف نديم؟ قالت: بالجوع والعطش والظما.

وقيل: ظهر إبليس ليحيى بن زكريا عليها السلام وعليه معاليق، فقال: ما هذه؟ قال: الشهوات التي أصيب بها ابن آدم؛ قال: هل تجد لي فيها شهوة؟ قال: لا، غير أنك شبعت ليلة ففلقناك عن الصلاة والذكر؛ فقال: لا جرم أبي لا أشبع أبداً. قال إبليس: لا جرم أبي لا أنصح أحداً أبداً.

وقال شقيق: العبادة حرفة وحائوتها الحلوة وآلاتها الجوع.

وقال لقمان لابنه: إذا ملكت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة.

وقال الحسن: لا تجمعوا بين الأدميين فإنه من طعام المتأقين. وقال بعضهم: أعوذ بالله من زاهد قد أفسدت معدته ألوان الأغذية.

ليكره للمريد أن يوالي في الإفطار أكثر من أربعة أيام فإن النفس عن ذلك تتركز إلى العادة وتوسع بالشهوة.

وقيل: الدنيا بطئك فعل قدر زهدك في بطئك زهدك في الدنيا.

وقال عليه السلام: «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه».

وقال فتح الموصلي: صحبت ثلاثين شيخاً كل يوصيني عند مفارقتي إياه بترك عشرة الأحداث وقلة الأكل.

الباب الأربعون: في اختلاف أحوال الصوفية بالصوم والإفطار

جمع من المشايخ الصوفية كانوا يديمون الصوم في السفر والحضر على الدوام حتى لحقوا بالله تعالى.

وكان عبد الله بن جابر قد صام نيفاً وخمسين سنة لا يفطر في السفر والحضر، فجهد به أصحابه يوماً فأفطر، فاعتزل من ذلك أياماً. فلما رأى المرید صلاح قلبه في دوام الصوم فليصم دائماً ويدع للإفطار جانباً؛ فهو عون حسن له على ما يريد.

روى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام الدهر شقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين». أي لم يكن له فيها موضع.

وكره قوم صوم الدهر، وقد ردد في ذلك ما رواه أبو قتادة قال: سئل رسول الله ﷺ: كيف بمن صام الدهر؟ قال: «لا صام ولا أفطر». وأول قوم أن صوم الدهر: هو أن يفطر العيدين وأيام التشريق فهو الذي يكره، وإذا أفطر هذه الأيام فليس هو الصوم الذي كرهه رسول الله ﷺ.

ومنهم من كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وقد ورد وأفضل الصيام صوم أخي داود عليه السلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. واستحسن ذلك قوم من الصالحين ليكون بين حال الصبر وحال الشكر.

ومنهم من كان يصوم يومين ويفطر يوماً أو يصوم يوماً ويفطر يومين.

ومنهم من كان يصوم يوم الاثنين والخميس والجمعة. وقيل: كان سهل بن عبد الله يأكل في كل خمسة عشر يوماً مرة وفي رمضان يأكل أكلة واحدة، وكان يفطر بلقاء القراع للسنة.

وحكي عن الجنيد أنه كان يصوم على الدوام، فإذا دخل عليه إخوانه أفطر معهم ويقول: ليس فضل المساعدة مع الإخوان بأقل من فضل الصوم، غير أن هذا الإفطار يحتاج إلى علم، فقد يكون الداعي إلى ذلك شره النفس لآنية الموافقة، وتخليص النية لخص الموافقة مع وجود شره النفس صعب. وسمعت شيوخنا يقول: لي سنين ما أكلت شيئاً بشهوة نفس ابتداء واستدعاء، بل يقدم إلى الشيء فأراه من فضل الله ونعمته وفعله فأوافق الحق في فعله. وذكر أنه في ذات يوم اشتهى الطعام ولم يحضر من عادته تقديم الطعام إليه. قال: ففتحت باب البيت الذي فيه الطعام وأخذت رمانة لأكلها. فدخلت السنور وأخذت دجاجة كانت هناك، فقلت: هذا عقوبة لي على تصرفي في أخذ الرمانة. ورأيت الشيخ أبا السعود رحمه الله يتناول الطعام في اليوم مرات، أي وقت أحضر الطعام أكل منه. ويرى أن تناوله للطعام موافقة الحق؛ لأن حاله مع الله كان ترك الاختيار في مأكوله وملبوسه وجميع تصرفاته، وكان حاله الوقوف مع فعل الحق، وقد كان له في ذلك بداية يعز مثلها، حتى نقل أنه كان يبقى أياماً لا يأكل ولا يعلم أحد بحاله ولا يتصرف هو لنفسه ولا يتسبب إلى تناول شيء. ويتنظر فعل الحق لسياقه الرزق إليه، ولم يشعر أحد بحاله مدة من الزمان. ثم إن الله تعالى أظهر حاله وأقام له الأصحاب والتلامذة، وكانوا يتكلمون الأطلعة ويأتون بها إليه وهو يرى في ذلك الحق والموافقة، سمعته يقول أصبح كل يوم وأحب ما إلي الصوم، ويتنقص الحق عليّ عني الصوم بفعله، فأوافق الحق في فعله.

وحكي عن بعض الصادقين من أهل واسط أنه صام سنين كثيرة، وكان يفطر كل يوم قبل غروب الشمس إلا في رمضان.

وقال أبو نصر السراج: أنكر قوم هذه المخالفة وإن كان الصوم تطوعاً، واستحسنه آخرون لأن صاحبه كان يريد بذلك تأديب النفس بالجوع وأن لا يتمتع برؤية الصوم، ووقع في أن هذا إن قصد أن لا يتمتع برؤية الصوم، فقد تمتع برؤية عدم التمتع برؤية الصوم، وهذا يتسلسل، والالتي بموافقة العلم إمضاء الصوم. قال الله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم». ولكن أهل الصدق لهم نيات فنياً يفعلون فلا يعارضون، والصدق محمود لهيته كيف كان، والصادق في خفارة صدقة كيف تقلب. وقال بعضهم: إذا رأيت الصوفي يصوم صوم التطوع فاتمه فإنه قد اجتمع معه شيء من الدنيا.

وقيل: إذا كان جماعة متوافقين أشكالا وفيهم مريد يحثونه على الصيام فإن لم يساعدهو يمتنعوا لإفطاره ويتكلفوا له رفقا به ولا يحملوا حاله على حالهم، وإن كانوا جماعة مع شيخ يصومون لصومه ويفطرون لإفطاره إلا من يأمره الشيخ بغير ذلك.

وقيل: إن بعضهم صام سنين بسبب شاب كان يصحبه حتى ينظر الشاب إليه فيتأدب به ويصوم بصيامه.

وحكي عن أبي الحسن المكي أنه كان يصوم الدهر وكان مقبلاً بالبصرة، وكان لا يأكل الخبز إلا ليلة الجمعة، وكان قوته في كل شهر أربع دوايق يعمل بيده حبال الليف ويبيعها. وكان الشيخ أبو الحسن بن سالم

يقول. لا أسلم عليه إلا أن يفطر ويأكل. وكان ابن سالم اتهمه بشهوة خفية له في ذلك لأنه كان مشهوراً بين الناس.

وقال بعضهم: ما أخلص الله عبد قط إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف. ومن أكل فضلاً من الطعام أخرج فضلاً من الكلام. وقيل: أقام أبو الحسن التنيسي بالحرم مع أصحابه سبعة أيام لم يأكلوا، فخرج بعض أصحابه ليظهر فرأى قشرة بطيخ، فآخذه وأكله، فرآه إنسان فاتبع أثره وجاء برق فوضعه بين يدي القوم، فقال الشيخ: من جنى منكم هذه الجنة؟ فقال الرجل: أنا وجدت قشر بطيخ فآكلته، فقال كن أنت مع جناتك ورفقك، فقال أنا تائب من جناتي. فقال: لا كلام بعد التوبة، وكانوا يستحبون صيام أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

روي أن آدم عليه السلام لما أطيح إلى الأرض اسود جسده من أثر المعصية، فلما تاب الله عليه أمره أن يصوم أيام البيض، فأبيض ثلث جسده بكل يوم صامه حتى أبيض جميع جسده بصيام أيام البيض.

ويستحبون صوم النصف الأول من شعبان وإفطار نصفه الأخير، وإن واصل بين شعبان ورمضان فلا بأس به، ولكن إن لم يكن صام فلا يستقبل رمضان بيوم أو بيومين.

وكان يكره بعضهم أن يصام رجب جميعه كراهة المضاهاة بـرمضان. ويستحب صوم العشر من ذي الحجة والعشر من المحرم، ويستحب الخميس والجمعة والسبت أن يصام من الأشهر الحرم، ورد في الخبر؟ من صام ثلاثة أيام من شهر حرام: الخميس، والجمعة، والسبت بعد من النار سبعمئة عام.

الباب الحادي والأربعون: في آداب الصوم ومهامه

آداب الصوئية في الصوم: ضبط الظاهر والباطن وكف الجوارح عن الأثام، كمنع النفس عن الطعام، ثم كف النفس عن الإهتمام بالأقسام.

سمعت أن بعض الصالحين بالعراق كان طريقة وطريق أصحابه أنهم كانوا يصومون، وكلما فتح عليهم قبل وقت الإفطار يخرجونه، ولا يفطرون إلا على ما فتح لهم وقت الإفطار.

وليس من الأدب أن يمسك المرء من المباح ويفطر بحرام الأثام.

قال أبو الدرداء: يا حبيذا نوم الأكياس وفطرحهم، كيف يهيون قيام الحمقى وصيامهم! وللمرة من ذي يقين وتقوى أفضل من أمثال الجبال من أعمال المخترين.

ومن فضيلة الصوم وأدبه: أن يقلل الطعام من الحد الذي كان يأكله وهو مفطر، وإلا فلماذا جمع الأكلات بأكلة واحدة فقد أدرك بها ما فوت، ومقصود القوم من الصوم قهر النفس ومنعها عن الإتياع، وأخذهم من الطعام قدر الضرورة لعلهم أن الاقتصار على الضرورة يجلب النفس من سائر الأفعال والأقوال إلى الضرورة، والنفس من طبعها أنها إذا قهرت الله تعالى في شيء واحد على الضرورة تأذي ذلك إلى سائر أحوالها، فيصير بالأكل النوم ضرورة، والقول والفعل ضرورة، وهذا باب كبير من أبواب الخير لأهل الله تعالى يجب رعايته وإتقائه ولا ينحصر بعلم الضرورة وفائدتها وطلبها، إلا عبداً يريد الله تعالى أن يقربه ويدينه ويصطفيه ويريه، ويتنعم في صومه من ملاعبة الأمل والملاسة، فإن ذلك أنزه للصوم.

ويتسحر استعمالاً للسنّة، وهو أدهى إلى إفضاء الصوم لمحنيين، أحدهما: حود بركة السنّة عليه، والثاني: التقوية بالطعام على الصيام: وروى أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال: وتسحروا فإن في السحور بركة.

ويجعل الفطر عملاً بالسنّة، فإن لم يرد تناول الطعام إلا بعد العشاء وتريد إحياء ما بين العشاءين يفطر بالماء أو على أعداد من الزبيب أو التمر ويأكل لقيمات إن كانت النفس تنازع، ليصفو له الوقت بين العشاءين، فإحياء ذلك له فضل كثير، وإلا فيقتصر على الماء لأجل السنّة.

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي، قال أخبرنا أبو نصر الترميقي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو الصباس المحنوبي، قال أخبرنا أبو عيسى

الترمذي، قال حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ حكاية عن ربه: قال الله عز وجل، أحب عبادي إلى أعجلهم فطراً. وقال عليه السلام: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». والإفطار قبل الصلاة سنة، كان رسول الله ﷺ يفطر على جرعة من ماء أو مذقة من لبن أو تمرات، وفي الخبز «كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش». قيل هو الذي يجوع بالنهار ويفطر على الحرام، وقيل: هو الذي يصوم عن الحلال من الطعام ويفطر على لحوم الناس بالغيبة، قال سفيان من اغتاب فسد صومه. وعن مجاهد: خصلتان تفسدان الصوم: الغيبة والكذب. قال الشيخ أبو طالب المكي: قرن الله الإستماع إلى الباطل، والقول بالإثم يأكل الحرام فقال: «سماعون للكذب آكالون للسحت».

ورود في الخبر «أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ﷺ فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تهلكا، فبعثتا إلى رسول الله ﷺ تستأذنان في الإفطار؛ فأرسل إليهما قدحاً وقال: «قولوا لهما قيتا فيه ما أكلناه». فقادت إحداهما نصفه دماً عبيطاً ولحماً غريضاً، وقادت الأخرى مثل ذلك حتى ملأته فصبج الناس من ذلك؛ فقال رسول الله ﷺ: «هاتان صامتا عن ما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما». وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شافه فليقل إني صائم». وفي الخبر «إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته». والصوفي الذي لا يرجع إلى معلوم ولا يدرى متى يساق إليه الرزق، فإذا ساق الله إليه الرزق تناوله بالأدب وهو دائم المراقبة لوقته، وهو في إفطاره أفضل من الذي له معلوم معد فإن كان مع ذلك يصوم فقد أكمل الفضل.

حكى عن رويم قال اجتزت في الهاجرة ببعض سكك بغداد، فطششت فتقدمت إلى باب دار فاستسقيت، فإذا جارية قد خرجت ومعها كوز جديد ملان من الماء المبرد، فلما أردت أن أتناول من يدها قالت: صربي ويشرب بالنهار، وضربت بالكوز على الأرض وانصرفت. قال رويم: فاستسقيت من ذلك ونذرت أن لا أفطر أبداً.

والجماعة الذين كرهوا دوام الصوم كرهوه لكان أن النفس إذا ألقت الصوم وتعودته اشتد عليها الإفطار، وهكذا بتعودها الإفطار تكره الصوم، فيرون الفضل في أن لا تترك النفس إلى عادة، ورأوا أن إفطار يوم وصوم يوم أشد على النفس.

ومن أدب الفقهاء: أن الواحد إذا كان بين جمع وفي صحة جماعة لا يصوم إلا بإذنهم، وإنما كان ذلك لأن قلوب الجمع متعلقة بفطوره وهم على غير معلوم، فإن صام بإذن الجمع وقنع عليهم بشيء لا يلزمهم إدخار للصائم، ومع العلم بأن الجمع المفطرين يحتاجون إلى ذلك، فإن الله تعالى يأتي للصائم برزقه إلا أن يكون الصائم يحتاج إلى الرق لصعفه حاله أو ضعف بنته لشيوخته أو غير ذلك، وهكذا الصائم لا يليق أن يأخذ نصيبه فيدخره، لأن ذلك من ضعف الحال فإن كان ضعيفاً يعترف بحالته وضعفه فيدخره، والذي ذكرناه لأقوام هم على غير معلوم، فأما الصوفية المقيمون في رباط على معلوم فالأليق بحالهم الصيام، ولا يلزمهم موافقة الجمع في الإفطار، وهذا يظهر في جمع منهم لهم معلوم يقدم لهم بالنهار، فأما إذا كانوا على غير معلوم، فقد قيل: مساعدة الصوم للمفطرين أحسن من استدعاء الموافقة من المفطرين للصوم، وأمر القوم مبناه على الصدق، ومن الصدق افتقاد النية وأحوال النفس، فكل ما صححت النية فيه من الصوم والإفطار والموافقة وترك الموافقة فهو الأفضل، فأما من حيث السنة فمن يوافق له وجه إذا كان صائماً وأفطر للموافقة، وإن صام ولم يوافق فله وجه فأما وجه من يفطر ويوافق فهو ما أخبرنا به أبو زرعة طاهر عن أبيه أبي الفضل الحافظ المقدسي قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله، قال أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدة، قال حدثنا عبد الله بن حماد، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني عطاه بن خالد عن حماد بن حميد عن محمد بن المتكدر، عن أبي سعيد الخدري قال: اصطنعت لرسول الله ﷺ وأصحابه

ومن أحسن آداب الفقير الطالب: أنه إذا أفطر وتناول الطعام ربما يجد باطنه متغيّراً عن هيئته ونفسه مشبعة عن أداء وظائف العبادة، فيعالج مزاج القلب التخثير بإذهاب التغير عنه ويذيق الطعام بركاته، يصيها أو يأتيت يتلوها أو يذاكر واستغفار يأتي به، فقد ورد في الخبر «أديبوا طعامكم بالذكر» ومن مهام آداب الصوم كتمانها مهما أمكن إلا أن يكون متمكناً من الإخلاص فلا يبالي بظهور أم يطن.

الصوفي بحسن نيته وصحة مقصده وفوق علمه وإيتانه بأدابه تصير عاداته عبادة، والصوفي موهوب وقد
 لله وحياته لله، كما قال الله تعالى لنبيه أمراً له: ﴿قُلْ إِنْ صَلاَتِي وَنَسْكَي وَمِجْيَايَ وَعَمَاتِي وَرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
 فتدخل على الصوفي أمور العادة لموضع حاجته وضرورته بشريته، ويحف بعادته نور يقطعه وحسن نيته، فتتور
 العادات وتشكل بالعبادات؛ ولهذا ورد ونوم العالم عبادة ونفسه تسبيح، هذا ما كون النوم عين الفعلة، ولكن كل
 ما يستعان به على العبادة يكون عبادة، فتناول الطعام أصل كبير يحتاج إلى علوم كثيرة لاشتماله على المصالح
 الدينية والدنيوية وتعلق أثره بالقلب والقلب، وبه قوام البدن بإجراء سنة الله تعالى بذلك، والقلب مركب
 القلب وبها عمارة الدنيا والآخرة، وقد ورد «أرض الجنة فيها نباتها التسبيح والتقديس، والقلب بمقره على
 طبيعة الحيوانات يستعان به على عمارة الدنيا والروح والقلب على طبيعة الملائكة يستعان بها على
 عمارة الآخرة وياجتماعها صلحا لعمارة الدارين والله تعالى ركب الأدمي بلطف حكمته من أخص جواهر الجسمانيات
 والبرودة واليسوسة وكوّن بواسطتها النبات، وجعل النبات قواماً للحيوانات وجعل الحيوانات مسخرة للأدمي يستعين
 بها على أمر معاشه لقوام بدنه فالطعام يصل إلى المدة وفي المدة طبايع أربع وفي الطعام طبايع أربع، فإذا أراد الله
 اعتدال مزاج البدن أخذ كل طبع من طبايع الملة ضده من الطعام، فتأخذ الحرارة للبرودة والرطوبة لليبوسة.
 فيعتدل المزاج ويأمن الإعوجاج. وإذا أراد الله تعالى إفناء قلب وتخريب بنية: أخذت كل طبيعة جنسها من
 المأكول، فتعمل الطبايع ويضطرب المزاج ويسقم البدن «ذلك تقدير العزيز العليم» روي عن وهب بن منبه
 قال: وجدت في التوراة صفة آدم عليه السلام: «إني خلقت آدم وركبت جسمه من أربعة أشياء. من رطب،
 ويايس، وبارد، وسخن؛ وذلك لأني خلقت من التراب وهو يابس، ورطوبته من الماء وحرارته من نيل
 النفس، وبرودته من نيل الروح، وخلقت في الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع من الخلق من ملاك
 الجسم ياذن وبينهم قوامه، فلا يقوم الجسم إلا بهن ولا تقوم منهن واحدة إلا بأخرى، منهن المرة السوداء،
 والمرة الصفراء والدم والبلغم. ثم أسكنت بعض هذا الخلق في بعض، فجعلت مسكن اليبوسة في المرة
 السوداء، ومسكن الرطوبة في المرة الصفراء، ومسكن الحرارة في الدم، ومسكن البرودة في البلغم، فأما جسد
 اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع التي جعلها ملاكه وقوامه فكانت كل واحدة منهن ريباً لا يزيد ولا ينقص:
 كملت صحته واعتدلت بنيته، فإن زادت منهن واحدة عليهن هزمتن ومالت بين ودخل عليه السقم من ناحيته
 بقدر غلبتها حتى يصف من طاقتهن ويعجز عن مقدارهن».

iv

والوضوء قبل الطعام ينفي الفقرة. وإنما كان موجبا لنفي الفقرة لأن غسل اليد قبل الطعام استقبال النعمة بالأدب، وذلك من شكر النعمة، والشكر يستوجب المزيد؛ فصار غسل اليد مستجابا للنعمة مذهبا للفقير. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه ثم يسمي الله تعالى، فقله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ تفسيره تسمية الله تعالى عن ذبيح الحيوان.

واختلف الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله في وجوب ذلك. وفهم الصوفي من ذلك بعد القيام بظاهر التفسير: أن لا يأكل الطعام إلا مقرونا بالذكر؛ فقرنه فريضة وقته وأدبه، ويرى أن تناول الطعام والماء يتبع من إقامة النفس ومتابعة هواها، ويرى ذكر الله تعالى دواءه وتريقه.

روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين؛ فقال رسول الله ﷺ: «أما إنه لو كان يسمي الله لكفاهم؛ فإذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله؛ فإن نسي أن يقول بسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره».

ويستحب أن يقول في أول لقمة «بسم الله» وفي الثانية «بسم الله الرحمن» وفي الثالثة يتم، ويشرب الماء بثلاثة أنفاس، يقول في أول نفس: «الحمد لله» إذا شرب، وفي الثانية «والحمد لله رب العالمين» وفي الثالثة «والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» وكما أن للمعدة طباعاً تتقدر كما ذكرناه بموافقة طباع الطعام، فللقلب أيضاً مزاج وطباع لأرباب الضغدة والرحابة واليقظة، ويعرف إنحراف مزاج القلب من اللقمة المتناولة: تارة تحدث من اللقمة حرارة الطيش بالنهوض إلى الفضول، وتارة تحدث في القلب برودة الكسل بالتقاعد عن وظيفة الوقت، وتارة تحدث رطوبة السهر والغفلة وتارة يوبس الدم والحزن بسبب الحفظ العاجلة، فهذه كلها عوارض يضغط لها المتيقظ، ويرى بتغير القلب بهذه العوارض تغير مزاج القلب عن الاعتدال، والاعتدال كما هو مهم طلبه للقلب فللقلب أهم وأولى. وتطرق الإنحراف إلى القلب أسرع منه إلى القلب. ومن الإنحراف ما يسقم به القلب فيموت لموت القلب، واسم الله تعالى دواء نافع مجرب ينفي الأسواء ويذهب الداء ويحلب الشفاء.

حكى أن الشيخ أبا محمد عمداً الغزالي لما رجع إلى طوس وصف له في بعض القرى عبد صالح. فقصد زائراً، فصادفه وهو في صحراء له يبذر الحنطة في الأرض، فلما رأى الشيخ محمداً جاء إليه وأقبل عليه، فجاء رجل من أصحابه وطلب منه البذر لينوب عن الشيخ في ذلك وقت اشتغاله بالغزالي، فامتنع ولم يعطه البذر، فسأله الغزالي عن سبب امتناعه. قال: لأني أبذر هذا البذر بقلب حاضر ولسان ذاك، أرجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيئاً، فلا أحب أن أسلمه إلى هذا فيبذره بلسان غير ذاك وقلب غير حاضر.

وكان بعض الفقهاء عند الأكل يشرع في تلاوة سورة من القرآن، يحضر الوقت بذلك حتى تنفجر أجزاء الطعام بأنوار الذكر ولا يعقب الطعام مكروه ويتغير مزاج القلب.

وقد كان شيخنا أبو النجيب السهروردي يقول: أنا أكل وأنا أصلي، يشير إلى حضور القلب في الطعام، وربما كان يوقف من يمنع عنه الشواغل وقت أكله، لئلا يتفرق همه وقت الأكل، ويرى للذكر وحضور القلب في الأكل أثراً كبيراً لا يسعه الإجمال.

ومن الذكر عند الأكل الفكر فما هيأ الله تعالى من الأسنان المعينة على الأكل فمنها الكاسرة ومنها القاطعة ومنها الطاحنة، وما جعل الله تعالى من الماء الحلو في الفم حتى لا يتغير اللقمة، كما جعل ماء العين مالحة لا كان شحماً حتى لا يفسد، وكيف جعل الندوة تنبع من أرجاء اللسان والقم ليعين ذلك على المضغ والسوغ، وكيف جعل القوة الهاضمة مسيطرة على الطعام تفصله وتجزئه متعلقاً مدحداً بالكبد، والكبد بمثابة النار، والمعدة بمثابة القدر وعمل قدر فساد الكبد تمتلئ الهاضمة ويفسد الطعام ولا يتفصل ولا يصل إلى كل عضو نصيبه، وهكذا تأثير الأعضاء كلها من الكبد والطحال والكليتين وطول شرح ذلك، فمن أراد الإعتبار فليطالع تشريح

الأعضاء، ليرى العجب من قدرة الله تعالى: من تعاضد الأعضاء وتعاونها، وتعلق بعضها ببعض في إصلاح الغذاء، واستجذاب القوة منه للأعضاء وانقسامه إلى الدم والنقل واللبن لتغذية المولود من يبر ثوث ودم لنا خالصاً سائفاً للشارين؛ فتبارك الله أحسن الخالقين؛ فالفكر في ذلك وقت الطعام وتعرف لطيف الحكم والقدر فيه من الذكر.

وما يذهب أمواء الطعام المغير لزواج القلب: أن يدعو في أول الطعام ويسأل الله تعالى أن يجعله عوناً على الطاعة ويكون من دعائه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما رزقنا مما تحب أجعله عوناً لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما تحب أجعله فراغاً لنا فيما تحب.

الباب الثالث والأربعون: في آداب الأكل

فمن ذلك أن يتندى بالملح ويختم به: روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: لعلي رضي الله عنه «يا عبي، ابدأ طعامك بالملح واختم بالملح؛ فإن الملح شفاء من سبعين داء، منها: الجنون، والجذام، والبرص. ووجع البطن ووجع الأضراس».

وروت عائشة رضي الله عنها قالت: لدغ رسول الله ﷺ في إبهامه من رجله اليسرى لدغة فقال «عليّ بذلك الأبيض الذي يكون في العجين» فجبنا ملح فوضعه في كفه ثم لعق منه ثلاث لعقات، ثم وضع يمينه على اللدغة فسكنت عنه.

ويستحب الاجتماع على الطعام، وهو سنة الصوفية في الربط وغيرها: روى جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من أحب الطعام إلى الله تعالى ما كثرت عليه الأيدي». وروي أنه قيل: يا رسول الله: إنا نأكل ولا نشبع قال: «ولعلكم تفرقون على طعامكم، اجتمعوا واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه».

ومن عادة الصوفية: الأكل على السفر، وهو سنة رسول الله ﷺ: أخبرنا الشيخ أبو زرعة عن المقومي بإسناده إلى ابن ماجه الحافظ القزويني، قال أخبرنا محمد بن المثني، قال حدثنا معاذ بن هاشم، قال حدثنا أبي عن يونس بن الفرات عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ما أكل رسول الله ﷺ على خوان ولا في سكرجة قال: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على السفر.

ويصغر اللقمة ويجود الأكل بالمضغ، وينظر بين يديه ولا يطلع وجوه الأكلي، ويقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويجلس جلسة التواضع غير متكبر ولا متعزز: نهى رسول الله ﷺ أن يأكل الرجل متكئاً. وروي أنه أهدى لرسول الله ﷺ شاة، فجثا رسول الله ﷺ على ركبتيه يأكل فقال أعرابي: ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «إن الله خلقي عبداً ولم يجعلني جباراً شاملاً».

ولا يتندى بالطعام حتى يبدأ المقدم أو الشيخ: روى حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله ﷺ طعاماً لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله ﷺ يأكل باليمين.

روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لأكل أحدكم يمينه، وليشرب يمينه، وليأخذ يمينه وليعط يمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله».

وإن كان المأكول تمرأ أو ماله عجم لا يجتمع من ذلك ما يرمي ولا يؤكل على الطبق ولا في كفه، بل يضع ذلك على ظهر كفه من فيه ويرميه.

ولا يأكل من ذروة الثريد: روى عبد الله بن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا وضع الطعام فخذوا من حاشيته وخذوا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه».

ولا يعجب الطعام: روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله ﷺ طعاماً قط، إن اشتهاه أكله ولا تركه.

وإذا سقطت اللقمة يأكلها فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليعط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان».

ويلقن أصابعه، فقد روى جابر عن النبي ﷺ قال: «إذا أكل أحدكم الطعام فليمتص أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة».

وهكذا أمر عليه السلام بإسالات القصعة: وهو مسحها من الطعام. قال أنس رضي الله عنه: أمر رسول الله ﷺ بإسالات القصعة.

ولا ينفخ في الطعام، فقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: «النفخ في الطعام يذهب بالبركة» وروى عبد الله بن عباس أنه قال: لم يكن رسول الله ﷺ ينفخ في طعام ولا في شراب ولا يتنفس في الإناء فليس من الأدب ذلك.

والخل والبقل على السفرة من السنة. قيل: إن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل. روت أم سعد رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله ﷺ على عائشة رضي الله عنها وأنا عندها فقال: هل من غداء؟ فقالت: عندنا خبز وعمر وعسل، فقال عليه السلام: «نعم الإدام اخل اللهم بارك في الخلل فإنه كان إدام الأنبياء قبل، ولم يقفر بيت فيه خل».

ولا يصمت على الطعام فهو من سيرة الأعاجم، ولا يقطع اللحم والخبز بالسكين ففيه نهي، ولا يكف يده عن الطعام حتى يفرغ الجميع، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم، وليتعلل، فإن الرجل يجعل جلسته فيقبض يده، وعسى أن يكون له في الطعام حاجة».

وإذا وضع الحبز لا ينتظر غيره، فقد روى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «أكرموا الحيز، فإن الله تعالى سخر لكم بركات السماء والأرض والحديد والبقر وابن آدم».

ومن أحسن الأدب وأهمه أن لا يأكل إلا بعد الجوع ويمسك عن الطعام قبل الشبع، فقد روى عن رسول الله ﷺ: «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه».

ومن عادة الصوفية: أن يلغم الخادم إذا لم يجلس مع القوم وهو سنة. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم ﷺ: «إذا جاء أحدكم خاضع بطعام فإن لم يجلسه معه فليتأوله أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وخصانه».

وإذا فرغ من الطعام يحمده الله تعالى: روى أبو سعيد قال: كان رسول الله ﷺ إذا أكل طعاماً قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه». ويتخلل: فقد روى عن رسول الله ﷺ: «تخللوا فإنه نظافة والنظافة تدعو إلى الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة».

ويفضل يديه، فقد روى أبو هريرة قال: رسول الله ﷺ: «من بات وفي يده غمر لم يفضل فأصابه شيء» فلا يلومن إلا نفسه.

ومن السنة غسل الأيدي في طست واحد: وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنزعوا الطسوس وتخللوا المجوس».

ويستحب مسح العين ببيل اليد، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا توضأت فاشربوا أميئكم الماء ولا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشياطين». قيل لأبي هريرة: في الوضوء وغيره؟ قال نعم في الوضوء وغيره، وفي غسل اليد يأخذ الأشتان باليمين، وفي الخل لا يزهده ما يخرج بالخلل من الأسنان، وأما ما يلوكه باللسان فلا بأس به، ويستحب التصنع في أكل الطعام، ويكون أكله بين الجميع كأكله منفرداً، فإن الرياء يدخل على العيد في كل شيء.

وصف لبعض العلماء بعض العباد فلم يثن عليه، قيل له تعلم به بأساً؟ قال: نعم، رأيته يتصنع في

الأكل، ومن تصنع في الأكل لا يؤمن عليه التصنع في العمل.
وإن كان الطعام حلالاً قليلاً: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات. اللهم صل على
عمد وعلى آل عمدة، اللهم أطعمنا واستعملنا صالحاً، وإن كان شبهة يقول: الحمد لله على كل حال، اللهم
صل على عمدة ولا تجعله عوناً على ممصيتك، وليكثر الإستغفار والخزن، ويكي على أكل الشبهة ولا
يضحك، فليس من يأكل وهو يكي كمن يأكل وهو يضحك، ويقرأ بعد الطعام قل هو الله أحد وإيلاف
قريش.

ويحسب الدخول على قوم في وقت أكلهم، فقد ورد «من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقاً وأكل
حراماً». وسمنا لفظاً آخر «دخل سارقاً وخرج مغيراً» إلا أن يتفق دخوله على قوم يعلم منهم فرحهم بموافقة.
ويستحب أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار، ولا يخرج الضيف بغير إذن صاحب الدار، ويحسب
المضيف التكلف إلا أن يكون له نية فيه من كثرة الإنفاق، ولا يفعل ذلك حياءً وتكلفاً.
وإذا أكل عند قوم قليل عند فراغه إن كان بعد المغرب: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم
الأبرار وصلت عليكم الملائكة، وروي أيضاً: «عليكم صلاة قوم أبرار ليسوا بأئمن ولا فجار يصلون بالليل
ويصومون بالنهار». كان بعض الصحابة يقول ذلك.

ومن الأدب: أن لا يستحقر ما يقدم له من طعام، وكان بعض أصحاب رسول الله ﷺ يقول: ما تدري
أهم أعظم وزراء، الذي يحتقر ما يقدم إليه، أو الذي يحقر ما عنده أن يقدمه.
ويكره أكل طعام المباهة وما تكلف للأعراس والتعازي. فما عمل للنوائح لا يؤكل، وما عمل لأهل
العزاء لا بأس به وما يجري مجراه.

وإذا علم الرجل من حال أخيه أنه يفرح بالإتياس إلى الله في التصرف في شيء من طعامه فلا حرج أن
يأكل من طعامه بغير إذنه. قال الله تعالى: ﴿أَوْ صديقكم﴾. قيل: دخل قوم على سفيان الثوري فلم
يجدوه، ففتحو الباب وأنزلوا السفرة وأكلوا، فدخل سفيان ففرح وقال: ذكرتموني أخلاق السلف هكذا كانوا.
ومن دعي إلى طعام فالإجابة من السنة، وأؤكد ذلك الوليمة، وقد يتخلف بعض الناس عن الدعوة
تكبراً وذلك خطأ، وإن عمل ذلك تصنعاً ودياً فهو أقل من التكبر. روي أن الحسن بن علي مر بقوم من
المساكين الذين يسألون الناس على الطرق وقد نشروا كسراً على الأرض وهو على بقلته، فلما مر بهم سلم عليهم
فردوا عليه السلام وقالوا: هلم الغذاء يا ابن رسول الله، فقال نعم إن الله لا يحب المتكبرين، ثم نثى وركه
فتزل عن دابته وقعد معهم على الأرض وأقبل يأكل، ثم سلم عليهم وركب.
وكان يقال: الأكل مع الإخوان أفضل من الأكل مع العيال.

روي أن هرون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير وأمر أن يقدم له طعام، فلما أكل صلب الرشيد على يده في
الطست فلما فرغ قال: يا أبا معاوية، تدري من صلب على يدك؟ قال لا. قال أمير المؤمنين، قال يا أمير
المؤمنين، إنما أكرمت العلم وأجلته فاجللك الله تعالى وأكرمك كما أكرمت العلم.

الباب الرابع والأربعون: في ذكر أدبهم في اللباس ونياهم ومقاصدهم فيه

اللباس من حاجات النفس وضرورتها لدفع الحر والبرد، كما أن الطعام من حاجات النفس لدفع الجوع.
وكما أن النفس غير قانعة بقدر الحاجة من الطعام بل تطلب الزادات والشهوات، فهكذا في اللباس تتفنن فيه،
ولها فيه أهوية متنوعة وآداب مختلفة؛ فالصوفي يرد النفس في اللباس إلى متابعة صريح العلم قيل لبعض
الصوفية: ثوبك ممزق، قال: ولكن من وجه حلال، وقيل له وهو وسخ، قال: ولكن طاهر؛ فنظر الصادق في
ثوبه أن يكون من وجه حلال؛ لأنه ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «وما اشترى ثوباً بعشرة دراهم
وفي ثمنه درهم من حرام لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً». أي لا فريضة ولا نافلة، ثم بعد ذلك نظره فيه أن
يكون طاهراً؛ لأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، وما عدا هذين النظيرين فنظره في كونه يدفع الحر

والبرد لأن ذلك مصلحة النفس، وبعد ذلك ما تدعو النفس إليه فكله فضول وزيادة ونظر إلى الخلق، والصادق لا ينبغي أن يلبس الثوب إلا لله: وهو ستر العورة، أو لنفسه لدفع الحر والبرد. وحكي أن سفیان الثوري رضي الله عنه خرج ذات يوم وعليه ثوب قد لبسه مقلوباً؛ فقيل له - ولم يعلم بذلك - فهم أن يخلعه ويغيره، ثم تركه وقال: حيث لبسته نويت أني ألبسه لله، والآن فما أخيره إلا أنظر الخلق فلا أنقض الثبة الأولى بهذه.

والصوفية خصوا بطهارة الأخلاق، وما رزقوا طهارة الأخلاق إلا بالصلاحية والأهلية والاستعداد الذي هياه الله تعالى لنفوسهم، وفي طهارة الأخلاق وتعاضدها تناسب واقع لوجود تناسب هيئة النفس، وتناسب هيئة النفس هو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿فإذا سوته ونفخت فيه من روحي﴾ فالتناسب هو التسوية، فمن المناسب أن يكون لباسهم مشاكلاً لطعامهم، وطعامهم مشاكلاً لكلامهم، وكلامهم مشاكلاً لمنامهم؛ لأن التناسب الواقع في النفس مقيد بالعلم والتشابه والتماثل في الأحوال يحكم به العلم؛ ومتصوفة الزمان ملتزمون بشيء من التناسب مع مزج الحوى. وما عندهم من التطلع إلى التناسب رشح حال سلفهم في وجود التناسب.

قال أبو سليمان الداراني: يلبس أحدكم عباءة بثلاثة دراهم، وشهوته في بطنه بخمسة دراهم! أنكر ذلك لعدم التناسب؛ فمن خشن ثوبه ينبغي أن يكون مأكوله من جنسه، وإذا اختلف الثوب والمأكول دل على وجود انحراف لوجود هوى كامن في أحد الطرفين أما في طرف الثوب لموضع نظر الخلق، وأما في طرف المأكول لفرط الشرة؛ وكلا الوصفين مرض يحتاج إلى المداواة ليعود إلى حد الاعتدال.

لبس أبو سليمان الداراني ثوباً خسيلاً، فقال له أحمد: لو لبست أجود من هذا؟ فقال: لبث قلبي في القلوب مثل قميص في الثياب فكان الفقراء يلبسون المرقع، وربما كانوا يأكلون الخرق من المزابل ويرقعون بها ثوبهم، وقد فعل ذلك طائفة من أهل الصلاح، وهؤلاء ما كان لهم معلوم يرجعون إليه؛ فكما كانت رقاعهم من المزابل، كانت لقمصهم من الأبواب.

وكان أبو عبد الله الرفاعي مثابراً على الفقر والتوكل ثلاثين سنة، وكان إذا حضر للفقراء طعام لا يأكل معهم فيقال له في ذلك؛ فيقول: أنتم تأكلون بحق التوكل. وأنا أكل بحق المسكنة، ثم يخرج بين العشاهين يطلب الكسر من الأبواب، وهذا شأن من لا يرجع إلى معلوم ولا يدخل تحت منة.

حكي أن جماعة من أصحاب المرقعات دخلوا على بشر بن الحارث فقال لهم: يا قوم، اتقوا الله ولا تظهروا هذا الذي فإنكم تعرفون به وتكرمون له، فسكنوا كلهم، فقال له غلام منهم: الحمد لله الذي جعلنا ممن يعرف به ويكرم له، والله ليظهرن هذا الذي حتى يكون الدين كله لله، فقال له بشر: أحسنت يا غلام، مثلك من يلبس المرقعة، فكان أحدكم يمتلي زمانه لا يطوي له ثوب ولا يملك غير ثوبه الذي عليه.

وروي أن أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه لبس قميصاً اشتراه بثلاثة دراهم ثم قطع كفه من رؤوس أصابعه، وروي عنه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن أردت أن تلقى صاحبك فترق قميصك واخضع نعلك وقصر أملك وكل دون الشيخ.

وحكي عن الجريري قال: كان في جامع بغداد رجل لا تكاد تجده إلا في ثوب واحد في الشتاء والصيف، فستل عن ذلك؟ فقال: كنت ولعت بكثرة لبس الثياب، فرأيت ليلة لها يرى الناس كاني دخلت الجنة، فرأيت جماعة من أصحابنا من الفقراء على مائدة، فرأيت أن أجلس معهم، فإذا بجماعة من الملائكة أدخلوا بيدي وأقاموني وقالوا في هؤلاء أصحاب ثوب واحد وأنت لك قميصان فلا تجلس معهم، فانتبهت ونذرت أن لا ألبس إلا ثوباً واحداً إلى أن ألقى الله تعالى.

وقيل: مات أبو يزيد ولم يترك إلا قميصه الذي كان عليه وكان عارية، فرفعوه إلى صاحبه.

وحكي لنا عن الشيخ حماد شيخ شيخنا: أنه بقي زماناً لا يلبس الثوب إلا مستأجراً، حتى إنه لم يلبس على ملك نفسه شيئاً.

وقال أبو حفص الحداد إذا رأيت وصاة الفقير في ثوبه فلا ترجو حيره
وقيل مات ابن الكربي وكان أستاذ الجنيد وعليه مرقعته قيل كان ورد فردكم له وغنايهه ثلاثة
عشر رطلاً

فقد يكون جمع من الصالحين على هذا الزي والتخشع، وقد يكون جمع من الصالحين يتكلمون بسر غير
المرفق وري الفقراء، ويكون بينهم في ذلك سر الحال أو خوف عدم النهوض بواجب من المرقعة
وقيل كان أبو حفص الحداد يلبس الناعم وله بيت فرش فيه الرمل لعله كان ينام عليه بلا وطء. وقد
كان يقوم من أصحاب الصفة يكرهون أن يجعلوا بينهم وبين التراب حائلاً - ويكون لبس أبي حفص الباعم
معلم وية يلقي الله تعالى بصحتها، وهكذا الصادقون إن لبسوا غير الخشن من الثوب لية تكون هم في ذلك.
فلا يهتض عليهم، غير أن لبس الخشن والمرفق يصلح لسائر الفقراء نيه التقلل من الدنيا وهرتها ويهتضها
وقد ورد «من ترك ثوب جهال وهو قادر على لبسه ألبسه الله تعالى من حبل الجنة»

وأما لبس الناعم فلا يصلح إلا لعالم بحاله بصير بصغات نفسه متفقد خفي شهوات النفس يلقي الله تعالى
بحسن النية في ذلك، فلحسن النية في ذلك وجوه متعددة يطول شرحها ومن الناس من لا يقصد لبس ثوب
بعينه لا لخشونته ولا لتعومته، بل يلبس ما يدخله الحق عليه فيكون بحكم الوقت، وهذا حسن وأحسن من
ذلك أنه يتفقد نفسه فيه، فإن رأى للنفس شرها وشهوة خفية أو جلية في الثوب الذي أدخله الله عليه يجرحه.
إلا أن يكون حاله مع الله ترك الاختيار فعند ذلك لا يسعه إلا أن يلبس الثوب الذي ساقه الله إليه. وقد كان
شيخنا أبو النجيب السهروردي رحمه الله يتقيد بيهة من الملبوس، بل كان يلبس ما يتفق من غير عمد تكلف
واختيار، وقد كان يلبس العمامة عشرة دنانير ويلبس العمامة بدائى وقد كان الشيخ عبد القادر حه الله
يلبس هيئة مخصوصة وكان الشيخ علي بن المهدي يلبس لبس فقراء السواد. وكان أبو بكر الفراء
نزيهان يلبس فرواً خشناً كأحد العوام ولكل في لبسه وهيئته بية صالحة وشرح تفاوت الأقوام في ذلك
يطول

وكان الشيخ أبو السعود رحمه الله حاله مع الله ترك الاختيار، وقد يساق إليه الثوب الناعم فيلبسه، وكان
يقال له. ربما يسبق إلى بواطن بعض الناس الإنكار عليك في لبسك هذا الثوب! فيقول لانقي لا أحد
رجلين: رجل يطالبنا بظاهر حكم الشرع، فنقول له هل ترى أن ثوبنا يكرهه الشرع أو يجرمه فيقول لا
ورجل يطالبنا بحقائق القوم من أبواب المزمنة، فنقول له هل ترى لنا فيها لبسنا اختياراً أو ترى عندما فيه
شهوة؟ فيقول لا

وقد يكون من الناس من يقدر على لبس الناعم ولبس الخشن، ولكن يجب أن يختار الله له هيئة
محسوسة، فيكثر اللجأ إلى الله والافتقار إليه، ويسأله أن يريه أحب الزي إلى الله تعالى وأصلحه لدينه ودينه
لكونه غير صاحب غرض وهوى في ربه بعينه، فإله تعالى يفتح عليه ويعرفه رياءً مخصوصاً، فيلتزم بذلك الزي
فيكون لبسه بالله ويكون هذا أتم وأكمل ممن يكون لبسه الله

ومن الناس من يتوفر حظ من العلم وينسبط بما يسطه الله، فيلبس الثوب من علم وإيقان ولا يبالي بما
لبسه، ناعماً لبس أو خشناً، وربما لبس ناعماً لنفسه في اختيار وحظ، وذلك الخط فيه يكون مكفراً له مردوداً
عليه موهوباً له يوافقه الله تعالى في إرادة نفسه، ويكون هذا للشخص قام التزكية تام الطهارة محبوباً مراداً
يسارع الله تعالى إلى مراده وعمايه؛ غير أن ههنا مزية قدم لكثير من المديين

حكى عن يحيى بن معاذ الرازي أنه كان يلبس الصوف والخلفان من ابتداء أمره، ثم صار في آخر عمره
يلبس الناعم؛ ف قيل لأبي يزيد ذلك؟ فقال: مسكين يحيى لم يصبر على الدون فكيف يصبر على التحف.

ومن الناس من يسبق إليه علم ما سوف يدخل عليه من الملبوس فيلبسه محموداً فيه. وكل أحوال
الصادقين على اختلاف تنوعها مستحسنة «قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً»
وليس الخشن من الثياب هو الأحب والأولى والأسلم للمعبد والأبعد من الآفات: قال مسلمة بن عبد

الملك: دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه، فرأيت قميصه وسخاً فقلت لامراته فاطمة: اغسلوا ثياب أمير المؤمنين؛ فقالت: نفعل إن شاء الله، قال: ثم عدته فإذا القميص على حاله، فقلت: يا فاطمة، ألم أمركم أن تغسلوه؟ قالت والله ما له قميص غير هذا.

وقال سالم: كان عمر بن عبد العزيز من ألين الناس لباساً من قبل أن يسلم عليه بالخلافة، فلما سلم عليه بالخلافة ضرب رأسه بين ركبتيه ويكي، ثم دعا بأطمار له رثة فلبسها.

وقيل: لما مات أبو الدرداء وجد في ثوبه أربعون رقعة وكان عطاؤه أربعة آلاف.

وقال زيد بن وهب: لبس علي بن أبي طالب قميصاً رازياً، وكان إذا مدّ كفه بلغ أطراف أصابعه، فعابه الخوارج بذلك، فقال: أتعيبوني على لباس هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي به المسلم.

وقيل: كان عمر رضي الله عنه إذا رأى على رجل ثوبين رقيقين علاه بالدرة وقال: دعوا هذه البراقات للنساء.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «نوروا قلوبكم بلباس الصوف فإنه مذلة في الدنيا ونور في الآخرة، وإياكم أن تفسدوا دينكم بحمد الناس وثنائهم». وروي أن رسول الله ﷺ احتلى نعلين، فلما نظر إليهما أعجبه حسنها فسجد لله تعالى، فقيل له في ذلك فقال: «خشيت أن يعرض عني ربي فتواضعت له، لا جرم لا بيتان في منزلي لما تخوفت المقت من الله تعالى من أجلهما، فأخرجهما فدفعتها إلى أول مسكين لقيه ثم أمر فاشتري له نعلان مخصوفتان. وروي أن رسول الله ﷺ لبس الصوف واحتلى المخصوف وأكل مع العبيد.

وإذا كانت النفس على الآفات فالوقوف على دساتها وخفي شهواتها وكرام هواها عسر. ١٠ فالأليق والأجدر والأولى الأخذ بالأحوط وترك ما يريب إلى ما لا يريب، ولا يجوز للعبد الدخول في السعة إلا بعد إتقان علم السعة تزكية النفس، وذلك إذا غابت النفس بغية هواها المتبع وتخلصت النية وتسدد التصرف بعلم صريح واضح، وللعزبة أقوام يركبونها وبراعوتها لا يرون النزول إلى الرخص خوفاً من فوت فضيلة الزهد في الدنيا واللباس الناعم من الدنيا. وقد قيل: من رق ثوبه رق دينه. وقد يرخص في ذلك لمن لا يلتزم بالزهد ويقف على رخصة الشرع. وروى علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر». فقال رجل: إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، فقال النبي عليه الصرة والسلام: «إن الله جميل يحب الجمال». فتكون هذه الرخصة في حق من يليه لا بهوى نفسه في ذلك غير مفتخر به وغتال: فاما من لبس الثوب للتفاخر بالدنيا والتكاثر بها فقد ورد فيه وعيد؛ روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذرة المؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه فيها بينه وبين الكمين وما كان أسفل من الكمين فهو في النار من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فبينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر في رداءه إذ أعجبه رداءه ففصف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». والأحوال تختلف، ومن صح حاله بصحة علمه صحت نيته في مأكوله وملبوسه وسائر تصاريفه، وفي كل الأحوال يستقيم ويتسدد باستقامة الباطن مع الله تعالى، ويقدر ذلك تستقيم تصاريف العبد كلها بحسن توفيق الله تعالى.

الباب الخامس والأربعون: في فضل قيام الليل

قال الله تعالى: ﴿إِذْ يَغْشَىٰ السَّمَاءَ أَمْشَرًا فَسُفْهُوا فِيهَا الْبُحُورَ﴾. نزلت هذه الآية في المسلمين يوم بدر حيث نزلوا على كتيب من الرمل تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب، وسبقهم المشركون إلى ماء بدر العظمى وغلبهم عليها، وأصبح المسلمون بين محدث وجنب وأصابع الظمأ، فوسوس لهم الشيطان أنكم تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبي الله وقد غلب المشركون على الماء وأنتم تصلون عشرين وعشرين فكيف ترجون الظفر عليهم، فأنزل الله تعالى مطراً من السماء سال منه الوادي فشرب المسلمون منه واغتسلوا وتوضأ وأوسقوا الدواب وملأوا الأسقية ولبد الأرض حتى ثبت به الأقدام. قال الله تعالى: ﴿وَوَيْتٌ بِهِ الْأَقْدَامُ﴾. إذ يوحى ريك إلى الملائكة أني معكم. أمدهم الله تعالى

باللذات حتى غلبوا المشركين، وذلك آية من القران ظهر ويطن وحده ومطلع والله تعالى كما جعل العاص حمة وأمنة للمصاحبة خاصة في تلك الواقعة والحادثة فهو رحمة نعم المؤمنين، والنعماس قسم صالح من الأقسام العاجلة للمريدين، وهو أمنة لقلوبهم عن منازعات النفس، لأن النفس بالنوم تستريح ولا تشكو الكلال والتعب، إذ في شكايتها وتعبها وتكدير القلب، وباستراحتها بالنوم شرط العلم والاعتدال الليل والنهار يوم حتى لا يضطرب الجسد فيكون ثمان ساعات: للنوم ساعتين من ذلك يجعلها المريد بالنهار، وست ساعات بالليل، ويزيد في أحدهما وينقص من الآخر على قدر طول الليل وقصره في الشتاء والصيف، وقد يكون بحسب الإرادة وصدق الطلب ينقص النوم عن قدر الثلث ولا يغير ذلك إذا صار بالتدريج حادة وقد يجعل نقل السهر وقلة النوم وجود الروح والأنس، فإن النوم طبيعة باردة وطب ينفع الجسد والدماغ ويسكن من الحرارة واليبس الحادث في المزاج، فإن نقص عن الثلث يضر الدماغ ويغشى منه اضطراب الجسم، فإذا ناب عن النوم روح والقلب وأنه لا يضر نقصانه، لأن طبيعة الروح والأنس باردة رطبة كطبيعة النوم. وقد تقصر مدة طول الليل بوجود الروح، فتصير بالروح أوقات الليل الطويلة كالقصيرة، كما يقال سنة الوصل سنة، وسنة الهجر سنة، فيقصر الليل لأهل الروح.

نقل عن علي بن بكار أنه قال: منذ أربعين سنة ما أحزني إلا طلوع الفجر.
وقيل لبعضهم: كيف أنت والليل؟ قال: ما راحته قط يبرني وجهه ثم ينصرف وما تأملته.
وقال أبو سليمان الداراني: أهل الليل في ليلهم أشد لمة من أهل اللغو في لاهمهم.
وقال بعضهم: ليس في الدنيا شيء يشبه نعم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التعلق في قلوبهم بالليل من حلالة المناجاة فحلالة المناجاة ثواب عاجل لأهل الليل.

وقال بعض العارفين: إن الله تعالى يطلع على قلوب المستيقظين في الأسحار فيملؤها نوراً، فتزد الفوائد على قلوبهم فتستريح، ثم تنتشر من قلوبهم الفوائد إلى قلوب الغافلين

وقد ورد أن الله تعالى أوحى في بعض ما أوحى إلى بعض أنبيائه: إن لي عبداً يحبوني وأحبهم. ويشاقون إليّ وأشاق إليهم، ويذكرونني وأذكروني وينظرون إليّ وأنظروني إليهم، فإن حذوت طريقيهم أحببتك وإد عدلت عن ذلك مقتك. قال: يارب وما علامتهم؟ قال: يراهم الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويمشون إلى غروب الشمس كما نمح الطير إلى أوكارها، فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وشلا كل حبيب بحبيبه نصبوا لي أقدامهم واقتربوا لي وجوههم وناجوني بكلامي وتعلقوا إليّ باتمامي، فبين صارخ ويك، وبين متاه وشاك، بعيني ما يتحملون من أجل، ويسمي ما يشكون من حبي، أول ما أعطيهم أن أقلف من نوري في قلوبهم فيخبرونني كما أخبر عنهم، والثاني: لو كانت السموات السبع والأرضون وما فيها في موازينهم لاستقلتها لهم. والثالث: أقبل بوجهي عليهم أفترى من أقبلت بوجهي عليه أعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ فالصادق المريد إذا خلا في ليله بمناجاة ربه انتشرت أنوار ليله على جميع أجزاء ناره ويصير ناره في حماية ليله، وذلك لامتلاء قلبه بالأنوار، فتكون حركاته وتصاريفه بالنهار تصدر من منبع الأنوار المجتمعة من الليل، ويصير قلبه في قبة من قباب الحق مسدداً مركاته موفرة سكناته.

وقد ورد: «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار». ويحوز أن يكون لمعين أحدهما أن المشكاة تستير بالمصباح، فإذا صار سراج اليقين في القلب تزهو بكثرة زيت العمل بالليل، فيزداد المصباح إشراقاً وتكسب مشكاة القلب نوراً وضياء.

كان يقول سهل بن عبد الله: اليقين نار، والإقرار فتيلة، والعمل زيت. وقد قال الله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾. وقال تعالى: ﴿مِثْلُ نَوْه كَمْشَاةٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ﴾ فنور اليقين من نور الله في زجاجة القلب يزداد ضياء بزيت العمل، فتبقى زجاجة القلب كالكوكب الذي وتنعمس أنوار الزجاجة على مشكاة القلب، وأيضاً يلين القلب بدار النور، ويسرى ليله إلى القلب فيلين القلب للين القلب، فيتشابهان

لوجود اللين الذي عهدها. قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ ثَلِينَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ وصف الجلود باللين كما وصف القلوب باللين، فإذا امتلأ القلب بالنور، ولأن القلب بما يسري فيه من الأسى والسرور يندرج الزمان والمكان في نور القلب، ويندرج فيه الكلم والآيات والصور وتشرق الأرض أرض القلب بنور ربها، إذ يصير القلب سماء والقلب أرضاً، ولذا تلاوة كلام الله في عمل المناجاة تستر كون الكائنات والكلام المجيد بكونه ينبوب عن سائر الوجود في مزاجية صفو الشهود، فلا يبقى حينئذ للنفس حديث، ولا يسمع للهاجس حسيس، وفي مثل هذه الحالة يتصور تلاوة القرآن من فاتحته إلى خاتمته من غير وسوسة وحديث، ولا يسمع للهاجس حسيس، وفي مثل هذه الحالة يتصور تلاوة القرآن من فاتحته إلى خاتمته من غير وسوسة وحديث نفس، وذلك هو الفضل العظيم. والوجه الثاني: لقوله عليه السلام: «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار». معناه: أن وجوه أموره التي يتوجه إليها تحسن وتتداركه المعونة من الله الكريم في تصاريقه، ويكون معنى في مصدره ومورده، فيحسن وجهه مقاصده وأفعاله، ويتنظم في سلك السداد مسدداً أقواله، لأن الأقوال تستقيم باستقامة القلب.

الباب السادس والأربعون: في ذكر الأسباب المعينة على قيام الليل وأدب النوم

فمن ذلك أن العبد يستقبل الليل عند غروب الشمس بتجديد الوضوء، ويقعد مستقبل القبلة منتظراً مجيء الليل وصلاة المغرب، معيافاً في ذلك على أنواع الأذكار، ومن أولاهما التسبيح والاستغفار. قال الله تعالى لنبيه: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ذَنْبَكُمْ﴾. «وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار». ومن ذلك أن يواصل بين العشاءين بالصلاة أو بالتلاوة أو بالذكر، وأفضل ذلك الصلاة، فإنه إذا واصل بين العشاءين ينخل عن باطنه آثار الكدورة الحادثة في أوقات النهار من رؤية الخلق ومخالطتهم وسماع كلامهم، فإن ذلك كله له أثر وخدش في القلوب، حتى النظر إليهم يعقب كدراً في القلب يدركه من يرزق صفاء القلب، فيكون أثر النظر إلى الخلق للبصيرة كالقذفي في العين للبصر، وبالمواصلة بين العشاءين يرجى ذهاب ذلك الأثر. ومن ذلك: ترك الحديث بعد العشاء الأخيرة، فإن الحديث في ذلك الوقت يذهب طراوة النور الحادث في القلب من مواصلة العشاءين ويقيد عن قيام الليل، سيما إذا كان عرياً عن يقظة القلب. ثم تجديد الوضوء بعد العشاء الأخيرة أيضاً معين على قيام الليل.

حكى لي بعض الفقهاء عن شيخ له بخراسان أنه كان يختل في الليل ثلاث مرات: مرة بعد العشاء الأخيرة، ومرة في أثناء الليل بعد الانتباه من النوم، ومرة قبل الصبح، فللوضوء والغسل بعد العشاء الأخيرة أثر ظاهر في تسير قيام الليل. ومن ذلك التعود على الذكر أو لقيام بالصلاة حتى يغلب النوم، فإن التعود على ذلك معين على سرعة الانتباه، إلا أن يكون واقفاً من نفسه وعادته فيتعلم للنوم ويستجلبه ليقوم في وقته المعهود، وإلا فالنوم عن الغلبة هو الذي يصح للمريدين والطالبيين، وبهذا وصف المحبون، قيل: نومهم نوم الغرقى، وأكلهم أكل المرضى، وكلامهم ضرورة؛ فمن نام عن غلبة بهم مجتمع متعلق بقيام الليل يوفق لقيام الليل، وإنما النفس إذا طمعت ووطنت على النوم استرسلت فيه، وإذا أزعجت بصدق العزيمة لا تسترسل في الإستقرار، وهذا الإنزعاج في النفس بصدق العزيمة هو التجافي الذي قال الله تعالى: ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ لأن المهم بقيام الليل وصدق العزيمة يجعل بين الجنب والمضجع نبواً وتجاافاً. وقد قيل: للنفس نظران: نظر إلى تحت لاستيفاء الأقسام البدنية، ونظر إلى فوق لاستيفاء الأقسام العلوية الروحية، فأرباب العزيمة تجافت جنوبهم عن المضاجع نظروهم إلى فوق إلى الأقسام العلوية الروحية؛ فأعطوا النفوس حقها من النوم ومنعوا حظها، فالتفت بما فيها مركز من الترابية والجمادية ترسب وتشتجل وتستلذ النوم، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ﴾ وللأصمعي بكل أصل من أصول خلقتها طبيعة لازمة له. والرسوب صفة التراب والكسل والتقاعد والتناوم بسبب ذلك طبيعة في الإنسان؛ فأرباب الهمة أهل العلم الذين حكم الله تعالى لهم بالعلم في قوله تعالى: ﴿أَمِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَامُوا بِاللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِلًا﴾ حتى قال: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ حكم هؤلاء الذين قاموا بالليل بالعلم؛ فهم لوضع علمهم أزعجوا النفوس عن

مقار طبيعتها ورفوها بالنظر إلى اللذات الروحانية إلى ذرى حقيقتها؛ فتجالت جنوهم عن المضاجع وخرجوا من صفة الغافل الهاكع.

ومن ذلك: أن يغير العادة؛ فإن كان ذا وسادة يترك الوسادة، وإن كان ذا وطاء يترك الوطاء. وقد كان بعضهم يقول: لأن أرى في بقي شيطاناً أحب إلى من أن أرى وسادة فإنها تدعوني إلى النوم؛ ولتغيير العادة في الوسادة والغطاء والوطاء تأثير في ذلك، ومن ترك شيئاً من ذلك والله عالم بنيت وعزمته يشبه على ذلك بتيسر ما رام، ومن ذلك خفة المعدة من الطعام، ثم تناول ما يأكل من الطعام إذا اقترن بذكر الله وبقطة الباطن أعان على قيام الليل؛ لأن بالذكر يذهب دأؤه؛ فإن وجد للطعام ثقلًا على المعدة ينبغي أن يعلم أن ثقله على القلب أكثر، فلا ينام حتى يذيب الطعام بالذكر والتلاوة والإستغفار. قال بعضهم: لأن أنقص من عشائي لقمة أحب إلى من أن أقوم ليلة.

والأحوط أن يوتر قبل النوم لا يدري ماذا يحدث، ويعد طهوره وسواكه عنده، ولا يدخل النوم إلا وهو على الطهارة: قال رسول الله ﷺ: «إذا نام العبد وهو على الطهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة، وإن لم ينم على الطهارة قصرت روحه عن البلوغ، فتكون المنامات أضغاث أحلام لا تصدق». والمريد المتاهل إذا نام في الفراش مع الزوجة يتنقض وضوؤه باللمس، ولا يفوته فائدة النوم على الطهارة ما لم يسترسل في التذاذ النفس باللمس ولا يعمد بقطة القلب؛ فاما إذا استرسل في الإلتذاذ وغفل فتعجب الروح أيضاً لمكان صلاحته.

ومن الطهارة التي تثمر صدق الرؤيا: طهارة الباطن عن خدش الهوى وكدورة محبة الدنيا، والتزهر عن أنجاس الغل والحقد والحسد، وقد ورد: «من أوى إلى فراشه لا ينوي ظلم أحد ولا يحمق على أحد غفر له ما اجترمه». وإذا ظهرت النفس عن الرذائل: إنجلت مرآة القلب وقابل اللوح المحفوظ في النوم. وانتقشت فيه عجائب الغيب وغرائب الأنبياء؛ ففي الصديقين من يكون له في منامه مكالمة ومحادثة؛ فيأمره الله تعالى وينهاه ويفهمه في المنام ويعرفه، ويكون موضع ما يفتح له في نومه من الأمر والنهي كالأمر والنهي الظاهر: يعصي الله تعالى إن أحل بها، بل تكون هذه أوامر أكد وأعظم وقعا، لأن المخالقات الظاهرة تمحوها التوبة، والثائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ ويحله أوامر خاصة تتعلق بحاله فيما بينه وبين الله تعالى؛ فإذا أحل بها يحش أن ينقطع عليه طريق الإدارة، ويكون في ذلك الرجوع عن الله واستيجاب مقام القمت، فإن ابتلى العبد في بعض الأحيان بكسل وفتر عزيمة يمنع من تمهيد الطهارة عند النوم بعد الحدث: يمسح أعضائه بالماء مسحاً حتى يخرج هذا القدر من زمرة الغافلين حيث تقاعد عن فعل المتيقظين، وهكذا إذا كسل عن القيام عقيب الإنباء يجتهد أن يستاك ويمسح أعضائه بالماء مسحاً، حتى يخرج في ثقلاته وانتباهاته عن زمرة الغافلين؛ ففي ذلك فضل كثير لمن كثر نومه وقل قيامه: روي أن رسول الله ﷺ كان يستاك في كل ليلة مراراً عند كل نوم وعند الإنباء منه.

ويستقبل القبلة في نومه وهو على نوعين فلما على جنبه الأيمن كاللهود وإما على ظهره مستقبلاً للقبلة كالبيت المسجى، ويقول: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوض أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة منك ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم فني عذابك يوم تبعث عبادك، الحمد لله الذي حكم فقهر، الحمد لله الذي بطن ضحير، والحمد لله الذي ملك فقتر، الحمد لله الذي هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ لك من غضبك وسوء عقابك وشتر عبادك وشتر الشيطان وشركه ويقرأ خمس آيات من البقرة: الأربع من الأولى والآية الخامسة: ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وآية الكرسي و﴿أَمَّا الرَّسُولُ﴾ و﴿إِنْ رَبِّكُمْ اللَّهُ﴾ و﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ﴾. وأول سورة الحديد وآخر سورة الحشر وقل يا أيها الكافرون، وقل هو

الله أحد، والمعوذتين، وينث بين في يديه ويمسح بها وجهه وجسده، وإن أضاف إلى ما قرأ عشرًا من أول الكهف وعشرًا من آخرها فحسن، ويقول: اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك، واستعملني بأحب الأعمال إليك التي تقربني إليك زلفى وتبعدي من سخطك بعداً، أسألك فتعطيني، وأستغفرك فتغفر لي، وأدعوك فتجيب لي، اللهم لا تؤمني مكر، ولا تولني غيرك، ولا ترفع عني سترك، ولا تستني ذكرك، ولا تجمعني من الغافلين، ورد أن من قام هذه الكلمات بعث الله تعالى إليه ثلاثة أملاك يوقظونه للصلاة، فإن صلى ودعا آمنوا على دعائه، وإن لم يقم تبدلت الأملاك في الهواء وكتب له ثواب عبادتهم، ويسبح ويحمد ويكبر كل واحد ثلاثاً وثلاثين، ويتم المائة بلا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الباب السابع والأربعون: في أدب الانتباه من النوم والعمل بالليل

إذا فرغ المؤذن من أذان المغرب يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، وكان العلماء يصلون هاتين الركعتين في البيت يصلون بها قبل الفجر إلى الجماعة كيلاً يظن الناس أنها سنة مرتبة فيقتدي بهم، ظناً منهم أنها سنة مؤكدة، وإذا صلى المغرب يصل ركعتي السنة بعد المغرب يجعل بها^(١) فأنها يرفعان مع الفريضة، يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؛ ثم يسلم على ملائكة والكرام الكاتبين، فيقول: مرحباً بملائكة الليل، مرحباً بالملائكة الكريمين الكاتبين، اكثبا في صحيفتي أني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، وأشهد أن الجنة حق، والنار حق، والحوض حق، والشفاة حق، والصراف والميزان حق، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من القبور، اللهم أودعك هذه الشهادة ليوم حاجتي إليها، اللهم أحطط بها وزدي واغفر بها ذنبي، وتقل بها ميزاتي، وأوجب لي بها أماني، وتجاوز عني يا أرحم الراحمين. فإن واصل بين العشاءين في مسجد جماعته: يكون جامعاً بين الإعتكاف ومواصلة العشاءين، وإن رأى اتصافه إلى منزلة وأن المواصلة بين العشاءين في بيته أسلم لدينه وأقرب إلى الإخلاص وأجمع لهم فليعمل وسئل رسول الله عليه السلام عن قوله تعالى: ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ فقال: «هي الصلاة بين العشاءين». وقال عليه السلام: «عليكم بالصلاة بين العشاءين فأنها تذهب بملاغة النهار وتبذب آخره». ويجعل من الصلاة بين العشاءين ركعتين بسورة البروج والطارق، ثم ركعتين بعد ركعتي: يقرأ في الأولى عشر آيات من أول سورة البقرة والآيتين: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاحِدٌ﴾ إلى آخر الآيتين، وخمس عشرة مرة ﴿قل هو الله أحد﴾ وفي الثانية آية الكرسي و﴿آمن الرسول﴾ وخمس عشرة مرة ﴿قل هو الله أحد﴾ ويقرأ في الركعتين الأخيرتين من سورة الزمر والواقعة، ويصلي بعد ذلك ما شاء؛ فإن أراد أن يقرأ شيئاً من حزيه في هذا الوقت في الصلاة أو غيرها، وإن شاء صلى عشرين ركعة خفيفة بسورة الإخلاص والفاتحة، ولو واصل بين العشاءين بركعتين يطيلهما فحسن، وفي هاتين الركعتين يطيل القيام تالياً للقرآن حزيه أو مكرراً آية فيها الدعاء والتلاوة، مثل أن يقرأ مكرراً ﴿ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير﴾ أو آية أخرى في معناها، فيكون جامعاً بين التلاوة والصلاة والدعاء.

ففي ذلك جمع لهم وظفر بالفضل، ثم يصلي قبل العشاء أربعاً ويعدّها ركعتين، ثم ينصرف إلى منزله أو موضع خلوته فيصل أربعاً أخرى. وقد كان رسول الله ﷺ يصلي في بيته أول ما يدخل قبل أن يجلس أربعاً، ويقرأ في هذه الأربع سورة لقمان ويس وحم الدخان وتبارك الملك، وإن أراد أن يخفف يقرأ فيها آية الكرسي وآمن الرسول وأول سورة الحديد وآخر سورة الحشر، ويصلي بعد الأربع إحدى عشرة ركعة يقرأ فيها ثلاثمائة آية من القرآن من ﴿والسما والطارق﴾ إلى آخر القرآن ثلاثمائة آية، هكذا ذكر الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله، وإن أراد قرأ هذا القدر في أقل من هذا العدد من الركعات، وإن قرأ من سورة الملك إلى آخر القرآن وهو ألف آية فهو خير عظيم، وإن لم يحفظ القرآن يقرأ في كل ركعة خمس مرات ﴿قل هو الله أحد﴾ إلى عشر مرات إلى أكثر، ولا يؤخر الوتر إلى آخر التهجد إلا أن يكون واثقاً من نفسه في عاداتها بالانتباه

(١) أي بعد ختم الصلاة مباشرة تنه.

للتعبد؛ فيكون تأخير الوتر إلى آخر التعبد حيثنأ أفضل. وقد كان بعض العلماء إذا أوتر قبل النوم ثم قام يتعبد يصلي ركعة يشفع بها وتره، ثم ينتقل ما شاء ويوتر في آخر ذلك، وإذا كان الوتر من أول الليل يصلي بعد الوتر ركعتين جالساً يقرأ فيها إذا زلزلت والمالك، وقيل: فعل الركعتين قاعداً بمنزلة الركعة قائماً يشفع له الوتر، حتى إذا أراد التعبد يأتي به ويوتر في آخر تعبد، ونية هاتين الركعتين نية النفل لا غير ذلك، وكثيراً ما رأيت الناس يتفاوضون في كيفية نيتها، وإن قرأ في كل ليلة المسبحات وأضاف إليها سورة الأعل فتصبر سبعا، فقد كان العلماء يقرءون هذه السور ويترقبون بركاتها.

فإذا استيقظ من النوم فمن أحسن الأدب عند الإنتباه أن يذهب بباطنه إلى الله ويصرف فكره إلى أمر الله قبل أن يجول الفكر في شيء سوى الله، ويشغل اللسان بالذكر، فالصالح كالطفل الكلف بالشيء إذا نام ينام على عبة الشيء وإذا انتبه يطلب ذلك الشيء الذي كان كلفاً به، وعلى حسب هذا الكلف والشغل يكون الموت والقيام إلى الحشر، فلينظر وليعتبر عند انتباهه من النوم: ما هم؟ فإنه هكذا يكون عند القيام من القبر: إن كان هم الله فهو هو، وإلا فهمه غير الله. والعبد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة الفطرة، فلا يدع الباطن يتغير بغير ذكر الله تعالى حتى لا يذهب عنه نور الفطرة الذي انتبه عليه ويكون فاراً إلى ربه بباطنه خوفاً من ذكر الأغيار، ومهما وفي الباطن بهذا المعيار فقد انتفى طريق الأنوار طرق النفحات الإلهية، فجدير أن تنصب إليه أقسام الليل انصباباً، ويصير جنب القرب له موئلاً ومأباً، ويقول باللسان: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ويقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران، ثم يقصد الماء الطهور. قال الله تعالى: ﴿ويوزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ وقال عز وجل: ﴿أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها﴾ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الماء القرآن، والأودية والقلوب، فسالت بقدرها واحتملت ما وسعت، والماء مطهر والقرآن مطهر، والقرآن بالطهر أجدر، فالله يقوم غيره مقامه، والقرآن والعلم لا يقوم غيرهما مقامهما ولا يسد مسدما فالله الطهور بطهر الظاهر، والعلم والقرآن يطهران الباطن ويذهبان رجز الشيطان، فالنوم خفة وهو من آثار الطبع، وجدير أن يكون من رجز الشيطان لما فيه من الغفلة عن الله تعالى، وذلك أن الله تعالى أمر بقبض القبضة من التراب من وجه الأرض، فكانت القبضة جلدة الأرض والجلدة ظاهرة بشرة وباطنها أدمة قال الله تعالى: ﴿إني خالق بشراً من طين﴾ فالبشرة والبشر عبارة عن ظاهره وصورته والأدمة عبارة عن باطنه وأدميته، والأدمة جميع الأخلاق الحميدة، وكان التراب مواطء أقدام إبليس، ومن ذلك اكتسب ظلمة، وصارت تلك الظلمة معجونة في طينة الأدمى، ومنها الصفات المذمومة والأخلاق الرديئة ومنها الغفلة والسهو، فإذا استعمل الماء وقرأ القرآن أتى بالمطهرين جميعاً، ويذهب عنه رجز الشيطان وأثر وطائته، ويحكم له بالعلم والخروج من حيز الجهل، فاستعمال الطهور أمر شرعي له تأثير في تنوير القلب بإزالة النوم الذي هو الحكم الطبيعي الذي له تأثير في القلب، فيذهب نور هذا بظلمة ذلك، ولهذا رأى بعض العلماء الوضوء مما مست النار، وحكم أبو حنيفة رحمه الله بالوضوء من القهقهة في الصلاة حيث رآها حكماً طبعياً جالباً للإثم، رجز من الشيطان، والماء يذهب رجز الشيطان، حتى كان بعضهم يتوضأ من الغيبة والكذب وعند الغضب لظهور النفس وتصرف الشيطان في هذه المواطن. ولو أن المتحفظ المراعي المراقب المحاسب - كلما انتقلت النفس في مباح من كلام أو مساكنة إلى مخالطة الناس أو غير ذلك مما هو بعرصة تحليل عقد العزيمة كالحفوض فيها لا يعني قولاً وفعلاً عقب ذلك بتجديد الوضوء - ثبت القلب على طهارته ونزاهته، وكان الوضوء لصفاء البصيرة بمثابة الجفن الذي لا يزال بخفة حركته يحلو البصر ﴿وما يعقله إلا المألون﴾ فتفكر فيما نهكت عليه تجد بركته وأثره.

ولو اغتسل عند هذه المتجددات والمواضع والإنتباه من النوم، لكان أزيد في تنوير قلبه، ولكان الأجدر أن العبد يقتتل لكل فرضة بأدأ مجهوده في الاستعداد لحاجة الله، ويغسل الباطن بصدق الإجابة وقد قال الله تعالى: ﴿منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة﴾ قدم الإنابة للدخول في الصلاة، ولكن من رحمة الله وحكم

الحنيفية السهلة السمحة أن رفع الحرج وعوض بالوضوء عن الغسل، وجوز أداء مفترضات بوضوء واحد دفعاً للحرج عن عامة الأمة، وللخواص وأهل العزبة مطالبات من بواطنهم تحكم عليهم بالأول وتلجئهم إلى سلوك طريق الأعلى؛ فإذا قام إلى الصلاة وأراد استفتاح التهجيد يقول: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً، ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عشر مرات ويقول: الله أكبر ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والظمة والجلال والقدرة، اللهم لك الحمد أنت نور السموات الأرض، ولك الحمد أنت بهاء السموات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ومن عليهن، أنت الحق ومتك الحق، ولقائك حق، والجنة حق والنار حق، والنبون حق ومحمد عليه السلام حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليت وبك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم أنت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، أسألك مسألة البائس المسكين، وأدعوك دعاء الفقير الذليل، فلا تجعلني بدعائك رب شقياً وكُنْ بِرِؤُوفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمُسْؤِلِينَ وَيَا أَكْرَمَ الْمَعْطِينَ.

ثم يصلي ركعتين تحية الطهارة: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ الآية، وفي الثانية ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ويستغفر بعد الركعتين مرات، ثم يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين إن أراد يقرأ فيها بآية الكرسي وآمن الرسول وإن أراد غير ذلك، ثم يصلي ركعتين طويلتين: هكذا روي عن رسول الله ﷺ أنه كان يتهجّد هكذا. ثم يصلي ركعتين طويلتين أقصر من الأولى، وهكذا يتدرج إلى أن يصلي اثنتي عشرة ركعة أو ثمان ركعات، أو يزيد على ذلك، فإن في ذلك فضلاً كثيراً. والله أعلم.

الباب الثامن والأربعون: في تقسيم قيام الليل

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ كان عملهم قيام الليل.

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾: استعينوا بصلاة الليل على مجاهدة النفس ومصاراة العدو.

وفي الخبر وعليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم وهو دأب الصالحين وقبلكم ومنهاة عن الإثم وملغاة للوزر ومذهب كيد الشيطان ومطردة للداء عن الجسد.

وقد كان جمع من الصالحين يقومون الليل كله، حتى نقل ذلك عن أربعين من التابعين كانوا يصلون الغداة بوضوء العشاء: منهم سعيد بن المسيب، وفضيل بن عياض، وهيب بن القرات، وأبو سليمان الداراني، وعلي بن بكار وحبيب المعجمي، وكهمس بن المنهال، وأبو حازم، ومحمد بن المنكدر، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى، وغيرهم عدّهم وسماهم بأنسابهم الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب، فمن عجز عن ذلك يستحب له قيام ثلثيه أو ثلثه. وأقل الاستحباب سدس الليل، فإذا أن ينام ثلث الليل الأول ويقوم نصفه وينام سدسه الآخر، أو ينام النصف الأول ويقوم ثلثه، أو ينام السدس.

روي أن داود عليه السلام قال: يارب إني أحب أن أتعب لك، فأي وقت أقوم؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره؛ فإنه من قام أوله نام آخره، ومن قام آخره نام أوله «ولكن قم وسط الليل حتى تخطو به وأخلو بك، وارفع إلى حوائجك».

ويكون القيام بين نومتين، وإلا فيغالب النفس من أول الليل وينتقل، فإذا غلبه النوم ينام، فإذا انتبه يتوضأ فيكون له قومتان ونومتان، ويكون ذلك من أفضل ما يفعله، ولا يصلي وعند نوم يشغله عن الصلاة والتلاوة حتى يعقل ما يقول، وقد ورد «لا تكابدوا الليل».

وقيل لرسول الله ﷺ: إن فلاتة تصلي من الليل، فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل، فنهى رسول الله ﷺ وقال: «ليصل أحدكم من قليل ما تيسر، فإذا غلبه النوم فليتم». وقال عليه السلام: «لا تشادوا هذا الدين فإنه متين فمن يشاهده يغلبه». ولا تبغضن إلى نفسك عبادة الله.

ولا يليق بالطالب ولا ينبغي له أن يطلع الفجر وهو نائم إلا أن يكون قد سبق له في الليل قيام طويل فيعلم في ذلك، على أنه إذا استيقظ قبل الفجر يكثر الاستغفار والتسبيح ويغتنم تلك الساعة، وكلما يصلي بالليل يجلس قليلاً بعد كل ركعتين ويسبح ويستغفرو ويصلي على رسول الله ﷺ فإنه يجد بذلك ترويحاً وقوة على القيام. وقد كان بعض الصالحين يقول: هي أول نومة، فإن انتهت ثم عدت إلى نومة أخرى فلا أنام الله عني.

وحكى لي بعض الفقهاء عن شيخ له أنه كان يأمر الأصحاب بنومة واحدة بالليل، وأكلة واحدة لليوم والليلة.

وقد جاء في الخبر «قم من الليل ولو قدر حلب شاة» وقيل: يكون ذلك قدر أربع ركعات وقدر ركعتين. وقيل في تفسير قوله تعالى: «تَوَيَّ الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» هو قيام الليل ومن حرم قيام الليل كسلًا وفترًا في العزيمة أو تهاونًا به لقلة الإعتداد بذلك أو اغترار بحاله، فليكن عليه فقد قطع عليه طريق كبير من الخير، وقد يكون من أرباب الأحوال من يكون له إيواء إلى القرب ويجد من دعة القرب ما يفر عليه داعية الشوق ويرى أن القيام وقوف في مقام الشوق، وهذا يغلط فيه ويصك به خلق من المذبحين، والذي له ذلك ينبغي أن يعلم أن استمرار هذه الحالة متعلو، والإنسان متعرض للقصور والتخلف والشبهة، ولا حالة أجل من حال رسول الله ﷺ، وما استغنى عن قيام الليل، قام حتى تورمت قدماء وقد يقول بعض من يحتاج في ذلك: إن رسول الله ﷺ فعل ذلك تشريعاً، فنقول: ما بالنا لا نتبع تشريعه، وهذه دقيقة، فنصلم أن رؤية الفضيلة في ترك القيام وإدعاء الإيواء إلى جناب القرب واستواء النوم واليقظة: امتلاء وإبتلاء حالي، وهو تقيد بالحال وتحكم للحال وتحكم من الحال في العبد، والأقوياء لا يتحكم فيهم الحال ويصرفون الحال في صور الأعمال، فهم متصرفون في الحال لا الحال متصرف فيهم، فليعلم ذلك فإننا رأينا من الأصحاب من كان في ذلك ثم انكشف لنا بتأييد الله تعالى أن ذلك وقوف وقصور.

قيل للحسن: يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ قال: ذنوبك قيدتك، فليحذر العبد في نهاره ذنوباً تقيد به ليله.

وقال الزهري رحمه الله: حرمت قيام الليل سبعة أشهر بذنوب أذنبته، فقيل له: ما كان الذنب؟ قال: رأيت رجلاً بكاء؛ فقلت في نفسي: هذا مرء.

وقال بعضهم: دخلت على كرز بن وبرة وهو يبكي، فقلت: ما بالك أتاك نمي بعض أهلك؟ فقال: أشد فقلت: وجع يؤلك؟ قال: أشد. فقلت: وما ذاك؟ قال: بأبي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزبي البارحة وما ذاك إلا بذنوب أحدثه.

وقال بعضهم: الإحتلام عقوبة، وهذا صحيح، لأن المراعي المتحفظ بحسن تحفظه وعمله بحاله: يقدر ويتمكن من سد باب الإحتلام، ولا يطرُق الإحتلام إلا على جاهل بحاله أو مهمل حكم وقته وأدب حاله. ومن كمل تحفظه وورعياته وقيامه بأدب حاله قد يكون من ذنبه الموجب للإحتلام: وضع الرأس على الوسادة إذا كان ذا عزيمة في ترك الوسادة وقد يتمهد للنوم. ووضع الرأس على الوسادة بحسن النية من لا يكون ذلك ذنبه وله فيه نية للعود على القيام، وقد يكون ذلك ذنباً بالنسبة إلى بعض الناس، فإذا كان هذا القدر يصلح أن يكون ذنباً جالباً للإحتلام ففس على هذا ذنوب الأحوال فإنها تختص بأربابها ويعرفها أصحابها، وقد يرتفق بأنواع الرفق من الفراش الطويل والوسادة ولا يعاقب بالإحتلام وغيره على فعله إذا كان عالماً بذنبه يعرف مدخل الأمور ومخارجها. وكَم من نائم يسبق القائم لوفور علمه وحسن نيته، وفي الخبر «إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد، فإن قعد وذكر الله تعالى انحلت عقدة وإن توضأ انحلت عقدة أخرى، وإن

صل ركعتين انحلت العقد كلها فأصبح نسيطاً طيب النفس، وإلاً أصبح كسلان خبيث النفس». وفي خبر آخر: «إن من تام حتى يصبح بال الشيطان في أذنه». والذي يغفل بقيام الليل: كثرة الإهتمام بأمور الدنيا، وكثرة أشغال الدنيا، وإتباع الجوارح، وإمتلاء من الطعام، وكثرة الحديث، واللغو واللغظ، وإهمال القيلولة. والموفق من يفتنم وقته ويعرف داءه ودواءه ولا يهمل فيهمل.

الباب التاسع والأربعون: في استقبال النهار والأدب فيه والعمل

قال الله تعالى: ﴿واقم الصلاة طرفي النهار﴾ أجمع المفسرون على أن أحد الطرفين أراد به الفجر وأمر بصلاة الفجر. واختلفوا في الطرف الآخر، قال قوم: أراد به المغرب. وقال آخرون: صلاة العشاء. وقال قوم: صلاة الفجر والظهر طرف. وصلاة العصر والمغرب طرف ﴿وولعاً من الليل﴾ صلاة العشاء، ثم إن الله تعالى أخبر عن عظيم بركة الصلاة وشرف فائدتها وثمرتها وقال: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ أي الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات. وروى أن أبا اليسر كعب بن عمرو الأنصاري كان يبيع التمر، فأتت امرأة بتناع تمر، فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيد، وفي البيت أجود منه، فهل لك فيه رغبة؟ قالت: نعم، فذهب إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها، فقالت له: اتق الله، فتركها وندم، ثم أتى النبي عليه السلام وقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل رواد امرأة عن نفسها ولم يبق شيء مما يفعل الرجال بالنساء إلا ركبها غير أنه لم يجامعها؟ قال عمر بن الخطاب: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك؟ ولم يرد رسول الله ﷺ عليه شيئاً وقال: أنتظر أمر ربي، وحضرت صلاة العصر وصلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر، فلما فرغ أتاه جبريل بهذه الآية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أين أبو اليسر؟». فقال ما أنذا يا رسول الله. «شهدت معنا هذه الصلاة؟». قال: نعم. قال: «أذهب فإنها كفارة لما عملت». فقال عمر: يا رسول الله هذه له خاصة أو لنا عامة؟ فقال: «بل للناس عامة». فيستعد العيد لصلاة الفجر باستكمال الطهارة قبل طلوع الفجر، ويستقبل الفجر بتجديد الشهادة كما ذكرنا في أول الليل، ثم يؤذن إن لم يكن أجاب المؤذن، ثم يعمل ركعتي الفجر: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ﴿قال يا أيها الكافرون﴾ وفي الثانية ﴿قل هو الله أحد﴾ وإن أراد قرأ في الأولى ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل... الآية﴾ في سورة البقرة. وفي الأخرى ﴿ربنا آمنا بما أنزلت واتبعتنا الرسول...﴾ ثم يستغفر الله ويسبح الله تعالى بما يتيسر له من العدد، وإن اقتصر على كلمة: استغفر الله للذي، سبحانه الله بحمد ربي: أتى بالمقصود من التسبيح والإستغفار. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم إني أسألك رحمة من عندك تخلي بها قلبي وتجمع بها شملتي وتلم بها شعبي وتزد بها فتن عني وتصلح بها ديني وتحفظ بها ضالتي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلقي بها رشتي وتعصمني بها من كل سوء والله أعظمي إيماناً صدقاً وقيناً ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ومنال الشهادة وعبس السعداء والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي وانفثرت إلى رحمتك، وأسألك يا قاضي الأمور وبيا شائي الصدور، كما تجير بين البحور- أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثور ومن فتنة القبور، اللهم ما قصر عني رأيي وضعف فيه عملي ولم تبلغه نيتي وأمني- من غير وعدته أحداً من عبائك أو خير أنت معطيه أحداً من خلقك- فانا راجب إليك فيه وأسألك إياه يا رب العالمين. اللهم أجعلنا هادين مهدين غير ضالين ولا مضلين، حراً لأعدائك وسلماً لأوليائك، تحب بحبك الناس ونعادي بمدونتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء مني ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكفل، إن الله وإن وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الجلال الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود والركع السجود وتكرم به، سبحانه أذني لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحانه ذي الفضل والنعم، سبحانه ذي الجود والكرم، سبحانه الذي أحصى كل شيء بعلمه، اللهم اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في قبري، ونوراً في سمعي، ونوراً في بصري، ونوراً في شمري، ونوراً في بشري، ونوراً في لحمي ونوراً في دمي،

ونوراً في عظامي ونوراً من بين يدي، ونوراً من خلفي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي، اللهم زدني نوراً وأعطني نوراً، واجعل لي نوراً.

ولهذا الدعاء أثر كبير. وما رأيت أحداً حافظ عليه إلا وعنده خير ظاهر وبركة، وهو من وصيه الصادقين بعضهم بعضاً بحفظه والمحافظة عليه، منقول عن رسول الله ﷺ أنه كان يقرؤه بين الفريضة والسنة من صلاة الفجر، ثم يقصد المسجد للصلاة في الجماعة ويقول عند خروجه من منزله: «وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لذك سلطاناً نصيراً» ويقول في الطريق: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «من قال ذلك إذا خرج إلى الصلاة وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله تعالى عليه بوجهه الكريم حتى يقضي صلاته».

وإذا دخل المسجد أو أدخل سجدة للصلاة يقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج من المسجد أو السجدة، فسجدة الصوفي بمنزلة البيت والمسجد، ثم يصلي صلاة الصبح في جماعة؛ فإذا سلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأمر جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نبيد إلا إياه غلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويقراء: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم التسعة والتسعين اسماً إلى آخرها، فإذا فرغ منها يقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وصل آل محمد صلاة تكون له رضاء ولحقة آداء، وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته، وأجزه عنا ما هو أهله، وأجزه عنا فضل ما جازيت نبياً عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد إلى يوم الدين، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، واجعل شرائف صلواتك ونواميس بركاتك ورائقتك ورحمتك وتحننك ورضوانك على محمد عبدك ونبيك ورسولك، اللهم أنت السلام ومنك السلام واليك يدعو السلام فحينئذ ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو وأصعب الأمر بيد غيري وأصبحت مرتعاً بعلمي، فلا فقير أفقر مني، اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسيء بي صديقي، ولا تجعل مصيبي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا تسلط عليّ من لا يرحمي، اللهم هذا خلق جديد فافتحه علي بطاعتك واختمه في بمغفرتك ورضوانك وارزقني فيه حصة تقبلها مني وزكها وضعفها؛ وما عملت فيه من سيئة فاجفر لي فيك غفور رحيم ودود، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير وما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه، وأعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار ومن بينات الأمور وفسحة الأقدار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارفاً يطرق منك بخير يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، وأعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل أو يجهل علي، عز جارك وجل تنوؤك وتقدمت أسماكك وعظمت نعمائك، أعوذ بك من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها، أعوذ بك من حدة الحر من شدته الطمع وسورة الغضب وسنة الغفلة وتماطي الكلفة، اللهم إني أعوذ بك من مباحلة الكثيرين، والإنزاء على القليلين، وأن أنصر ظالماً أو آخذل مظلوماً، وأن أقول في العلم بغير علم، أو أعمل في الدين بغير يقين، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بعمرك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وابن عبدك وأنا على

عهديك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحاً وآخره نجاحاً وأوسطه فلاحاً، اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكمرة، أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والكبرياء لله والجبروت والسلطان لله والليل والنهار وما سكن فيها الله الواحد القهار، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد ﷺ وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الختان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، يا حي يا قيوم، يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه ويقائه، يا حي محيي الموتى، يا حي يميت الأحياء ووارث الأرض والسماء، اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأجل الأكرام الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا نور النور يا مدبر الأمور يا عالم ما في الصدور، يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء يا لطيفاً لما يشاء، يا رؤوف يا رحيم يا كبير يا عظيم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجود للحي القيوم، يا إلهي وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا الله يا الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، قمتالي الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أنت الأول والأخر والظاهر والباطن وسعت كل شيء رحمة وعلماً، كهيمص حم عسق الرحم إن يا واحد يا قهار يا عزيز يا جبار، يا أحد يا صمد يا ودود يا غفور، وهو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أعوذ باسمك المكنون المخزون المنزل السلام المطهر الطاهر القدوس المقدس. يادهر يادميور ياديهار ياأبد ياأزل ياأمن لم يزل ولا يزال ولا يزول هو يا هو لا إله إلا هو، يا من لا هو إلا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هو، يا كان يا كين يا روح يا كائن قبل كل كون. يا كائن بعد كل كون، يا مكنون لك كون، أهباً شريعاً أدونيا أسميت ويا مجلي عظام الأمور ﴿فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم﴾ ﴿ليس كمثل شيء وهو السميع البصير﴾ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت وشر ما لم أعلم، وأعوذ بك من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي؛ اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والذل والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق والسمة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسائر الأسقام، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحوّل عافيتك ومن فجأة ندمتك ومن جميع سخطك، اللهم إني أسألك الصلاة على محمد وعلى آل محمد وأسألك من الخير كله عاجله وآجله ما عملت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك مما أسألك جبريل ونبيك محمد ﷺ، واستعينك بما استعانك منه جبريل ونبيك محمد ﷺ، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشداً برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلفني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله يا نور السموات والأرض يا باجل السموات والأرض، يا عماد السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا صرير المستصرخين، يا غوث المستغيثين، يا منقّ رغبة الراغبين والمنقّج عن المكروبين والمروّج عن المغمومين ومجيب دعوة المظطرين وكاشف السوء وأرحم الراحمين وإله العالمين، منزل بك كل حاجة يا أرحم الراحمين، اللهم أسر عوراتي وأمن روحاتي وأقلّ عثراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغال من تحمي. اللهم إني ضعيف فقير في رضاك ضعيفي، وخذني إلى الخير بناصيتي،

واجعل الإسلام متمي رضا، اللهم إني ضعيف فقير، اللهم إني ذليل فاعزني، اللهم إني فقير فاغني
برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك تعلم سري وعلايتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي،
وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا بصيفي
إلا ما كتب لي، والرضا بما قسمت لي يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم يا هادي المضلين ويا أرحم المذنبين ومقيل عثره العاثرين، إرحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين
كلهم أجمعين، واجعلنا مع الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
أمين يارب العالمين اللهم عالم الخفيات رفيع الدرجات، تلقى الروح بأمرك على من تشاء من عبادك غافر
الذنوب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا أنت الوكيل وإليك المصير، يامن لا يشغله شأن عن
شأن ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تشبه عليه الأصوات، ويامن لا تغلظه المسائل ولا تختلف عليه اللغات،
ويامن لا يترحم بإلحاح الملحين. أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك؛ اللهم إني أسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً
وعبدًا متقيلاً، أسألك من غير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفر لك ما تعلم ولا أعلم، وأنت علام
الغيوب. اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، وقرة عين الأبد، ومرافقة نبيك محمد، وأسألك حبك
وحب من أحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم بعلملك الغيب وقدرتك على خلقك، أحيني ما كانت
الحياة خيراً لي، وتوفي ما كانت الوفاة خيراً لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا
والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وليلة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاك، وأعوذ بك من ضراء مضرة
وفتنة مضلة. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما يدخلني جنتك،
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا حزن خوف الوعيد وسرور رجاء الموعود حتى نجد
لذة ما نطلب وخوف ما منه نهرب، اللهم ألبس وجوهنا منك الحياة وأملأ قلوبنا فرحاً، وأسكن في نفوسنا من
عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلك أحب إلينا مما سواك؛ واجعلنا أخشى لك ممن سواك،
نسألك تمام النعمة بتمام التوبة، ودوام العافية بدوام العصمة، وأداء الشكر بحسن العبادة، اللهم إني أسألك
بركة الحياة وخير الحياة، وأعوذ بك من شر الحياة وشر الوفاة. وأسألك خير ما بينهما، أحيني حياة السعداء:
حياة من تحب بقائه. وتوفي وفاة الشهداء: وفاة من تحب لقاءه، يا خير الرازقين وأحسن التوابين وأحكم
الحاكمين وأرحم الراحمين ورب العالمين، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وأرحم ما خلقت واغفر ما
قدرت وطيب ما رزقت وحمم ما أنعمت وتقبل ما استعملت واحفظ ما استعظمت ولا تهتك ما سرت فإنه لا
إله إلا أنت، استغفرك من كل لذة بغير ذكرك ومن كل راحة بغير خدمتك ومن سرور بغير قربك، ومن كل
فرح بغير مجالستك ومن كل شغل بغير معاملتك؛ اللهم إني استغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت
فيه، اللهم إني استغفرك من كل عقد عقده ثم لم أوف به، اللهم إني استغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي
فكوت بها على معصيتك، اللهم إني استغفرك من كل عقد عقده ثم لم أوف به، اللهم إني استغفرك من كل
فقوت بها على معصيتك، اللهم إني استغفرك من كل عمل عملته لك فخالطه ما ليس
لك، اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأسألك جوامع الخير وفوائده، وأعوذ بك من جوامع
الشر وفوائده وخواتمه، اللهم احفظنا فيما أمرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظ لنا ما أعطيتنا، يا حافظ الخائفين،
ويا ذاكر الذاكرين، ويا شاکر الشاکرين، بذكرك ذكروا، وبفضلك شكروا، يا غياث يا مغيث، يا مستغاث
يا غياث المستغيثين، لا تكن لي نفسي طرفة عين فاهلك، ولا إلى أحد من خلقك فاضيع، اكلائي كلمة
الوليد، ولا تحمل عني، وتولني بما تتولى به عبادك الصالحين، أنا عبدك وابن عبد ناصيتي بيدك، جار في
حكمك، عدل في قضاؤك، نافذ في مشيئتك، إن تعذب فاعذب ذلك أنا، وإن ترحم فاهل ذلك أنت، فافعل
اللهم يا مولاي يا الله يارب ما أنت له أهل ولا تفعل اللهم يارب يا الله ما أنا له أهل، إنك أهل التقوى
وأهل المغفرة؛ يامن لا تضمر الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينقصك، ياربنا

أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين توفي مسلماً والحقني بالصلحين؛ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا دنونا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرتنا على القوم الكافرين، ربنا آتانا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارزقنا العون على الطاعة، والمعصية من المعصية، وافرغ الصبر في الخدمة، وإلذاع الشكر في النعمة، وأسألك حسن الخاتمة، وأسألك اليقين وحسن المعرفة بك، وأسألك المحبة وحسن التوكل عليك، وأسألك الرضا وحسن الثقة بك، وأسألك حسن المنقلب إليك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد فرجاً عاجلاً، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لي ولوالدي ولن ولدا وارحمهما كما ربياني صغيراً، واغفر لأعمامنا وعماتنا، وأخواننا وبخالاتنا وأزواجنا وفريقاتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين.

ولما كان الدعاء مخ العبادة أحببنا أن نستوفي من ذلك قسماً صالحاً نرجو بركته، وهذه الأدعية استخرجها الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله في كتابه قوت القلوب، وعلى نقله كل الاعتماد وفيه البركة، فليدع بهذه الدعوت منفرداً أو في الجماعة، إماماً أو مأموماً ويختصر منها ما يشاء.

الباب الخمسون: في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيع الأوقات

فمن ذلك أن يلزم موضعه الذي صل فيه الفجر مستقبل القبلة، إلا يسرى انتقاله إلى رواتبه أسلم لدينه فلا يحتاج إلى حديث أو التفات إلى شيء؛ فإن السكون في هذا الوقت وترك الكلام له أثر ظاهر بين يجده أهل المعاملة وأرباب القلوب. وقد ندب رسول الله ﷺ إلى ذلك، ثم يقرأ الفاتحة وأول سورة البقرة إلى المفلوحون، والآيتين: وإلهم إله واحد، وآية الكرسي والآيتين بعدها، وآمن الرسول والآية قبلها، وشهد الله، وقل اللهم مالك الملك، وإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض- إلى- المحسنين، ولقد جاءكم رسول إلى خير، وقل أدعوا الله الآيتين، وآخر الكهف من: إن الذين آمنوا... الخ وذا النون إذ ذهب مغاضباً- إلى- خير الوارئين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وسبحان ربك إلى آخر السورة، ولقد صدق الله، وأول سورة الحديد- إلى- بذات الصنور، وآخر سورة الحشر من لو أنزلنا، ثم يسبح ثلاثاً وثلاثين، وهكذا يحمد مثله، ويكبر مثله؛ ويتمها مائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإذا فرغ من ذلك يشتغل بتلاوة القرآن حفظاً أو من المصحف، أو يشتغل بأنواع الأذكار، ولا يزال كذلك من غير فتور وقصور ونعاس، فإن النوم في هذا الوقت مكروه جداً، فإن غلبه النوم فليقيم في مصلاه قائماً مستقبل القبلة، فإن لم يذهب النوم بالقيام يخط خطوات نحو القبلة ويتأخر بالخطوات كذلك، ولا يستدبر القبلة، ففي إدامة استقبال القبلة وترك الكلام والنوم وقيام الذكر في هذا الوقت؛ أثر كبير وبركة غير قليلة. وجدنا ذلك بحمد الله وتوصي به الطالين، وأثر ذلك في حق من يجمع في الأذكار بين القلب واللسان أكثر وأظهر، وهذا الوقت أول النهار- والنهار مظنة الآفات- فإذا أحكم أوله بهذه الرعاية فقد أحكم بنيانه وتبتي أوقات النهار جميعاً على هذا البناء؛ فإذا قارب طلوع الشمس يتلى بقرأة المسبحات العشر وهي من تعليم الخضر عليه السلام علمها إبراهيم النبي وذكر أنه تعلمها من رسول الله ﷺ، ويتال بالمدامعة عليها جميع المتفرق في الأذكار والدعوات، وهي عشرة أشياء: سبعة سبعة: الفاتحة، والمؤذنان، وقل هو الله أحد، وقال يا أيها الكافرون، وآية الكرسي، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة على النبي وآله، ويستغفر لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات، ويقول سبعاً: اللهم افعل بي وبهم عاجلاً وآجلاً في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا ياملاتنا ما نحن له أهل إنك غفور حلیم جواد كريم رؤوف رحيم.

وروي أن إبراهيم النبي لما قرأ هذه بعد أن تعلمها من اخضر رأى في المنام أنه دخل الجنة ورأى

الملائكة والأنبياء عليهم السلام وأكل من طعام الجنة. وقيل: إنه مكث أربعة أشهر لم يطعم. وقيل: لعله كان ذلك لكونه أكل من طعام الجنة، فإذا فرغ من المسبعات أقبل على التسييح والإستغفار والتلاوة إلى أن تطلع الشمس قدر رمح.

روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ولأن أقعد في مجلس أذكر الله فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعشق أربع رقاب». وبهاتين الركعتين قبل أن يصرف من مجلسه فقد نقل عن رسول الله ﷺ. أنه كان يصلي الركعتين تتبين فائدة رعاية هذا الوقت، وإذا صلى ركعتين بجمع ثواب معجل له على عمله هذا، في الأولى آية الكرسي، وفي الأخرى آمن الرسول والله نور السموات والأرض إلى آخر الآية، وتكون نيته فيها الشكر لله على نعمه في يومه وليته، ثم يصلي ركعتين أخريين يقرأ المعوذتين فيها في كل ركعة سورة، وتكون صلاته هذه ليستعيد بالله تعالى من شر يومه وليته، ويذكر بعد هاتين الركعتين كلمات الاستعاذة فيقول: أعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر السامة والمهمة، وأعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر عذابك، وشر عبادك، وأعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر ما يجري به الليل والنهار إن ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ويقول بعد الركعتين الأولين اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبحت مرتبناً بعملتي وأصبح أمرني بيد غيري فقير أفقر مني، اللهم لا تشمت بي عدوي ولا نسي، بي صديقي، ولا تجعل مصيبي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولا تسلط عليّ من لا يرحمني، اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تزيل النعم، وأعوذ بك من الذنوب التي توجب النقم، ثم يصلي ركعتين أخريين بنية الإستخارة لكل عمل يعمل في يومه وليته، وهذه الاستخارة تكون بمعنى الدعاء على الإطلاق، وإلا فالاستخارة التي وردت بها الأخبار هي التي يصليها أمام كل أمر يريد، ويقرأ في هاتين الركعتين: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾. و﴿قل هو الله أحد﴾. ويقرأ دعاء الاستخارة كما سبق ذكره في غير هذا الباب، ويقول فيه: كل قول وعمل أريده في هذا اليوم أجعل فيه الخير ثم يصلي ركعتين أخريين يقرأ في الأولى سورة الواقعة وفي الأخرى سورة الأعلى، ويقول بعدهما: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل حبك أحب الأشياء إليّ وخشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقاءك، وإذا أقرت أعين أهل الدنيا بدينهم فأقر عيني بعبادتك، واجعل طاعتك في كل شيء بأرحم الراحمين ثم يصلي بعد ذلك ركعتين يقرأ فيها شيئاً من حزه من القرآن، ثم بعد ذلك كان متفرغاً ليس له شغل في الدنيا ينتقل في أنواع العمل من الصلاة والتلاوة والذكر إلى وقت الضحى، وإن كان من له في الدنيا شغل إما لنفسه أو لعياله فليمض لحاجته ومهامه بعد أن يصلي ركعتين لخروجه من المنزل؛ وهكذا ينبغي أن يفعل أبداً لا يخرج من البيت إلى جهة بعد أن يصلي ركعتين ليقية الله سوء المخرج، ولا يدخل البيت إلا ويصلي ركعتين ليقية الله سوء المدخل بعد أن يسلم على من في المنزل من الزوجة وغيرها؛ وإن لم يكن في البيت أحد يسلم أيضاً ويقول السلام على عباد الله الصالحين المؤمنين. وإن كان متفرغاً فاحسن أشغاله في هذا الوقت إلى صلاة الضحى الصلاة؛ فإن كان عليه قضاء صل صلاة يوم أو يومين أو أكثر، وإلا فليصل ركعات يطهرها ويقرأ فيها القرآن؛ فقد كان من الصالحين من يجتمع القرآن في الصلاة بين اليوم واللييلة، ولا فليصل أعداداً من الركعات خفيفة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وبالايات التي في القرآن فيها الدعاء مثل قوله تعالى: ﴿ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير﴾. وأمثال هذه الآية يقرأ في كل ركعة آية منها إما مرة أو يكررها معها شاء، ويقدر للطلاب أن يصلي بين الصلاة التي ذكرناها بعد طلوع الشمس وبين صلاة الضحى مائة ركعة خفيفة؛ وقد كان في الصالحين من ورده بين اليوم واللييلة مائة ركعة إلى مائتين إلى خمسمائة ألف ركعة، ومن ليس له في الدنيا شغل وقد ترك الدنيا إلى أهلها فما به يظلل ولا يتنعم بخدمة الله تعالى قال سهل بن عبد الله التستري: لا يكمل شغل قلب عبد بالله التكرم وله في الدنيا حاجة.

فإذا ارتفعت الشمس وتنصف الوقت من صلاة الصبح إلى الظهر كما تنصف العصر بين الظهر والمغرب

يُصلي الضحى؛ فهذا الوقت أفضل الأوقات لصلاة الضحى. قال رسول الله ﷺ: «صلاة الضحى إذا رمضت الفصال». وهو أن ينام الفصيل في ظل أمه عند حرّ الشمس. وقيل الضحى إذا ضحيت الأقدام بحر الشمس؛ وأقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، ويجعل لنفسه دعاء بعد كل ركعتين، ويسبح ويستغفر؛ ثم بعد ذلك إن كان هناك حق يقضي مما ندب إليه من زيادة أو عيادة يمضي فيه، وإلا فيديم العمل لله تعالى من غير فتور إما ظاهراً أو باطناً وقلباً وقالباً، وإلا فباطناً؛ وترتيب ذلك: أنه يصلي مادام متشرباً ونفسه مجيبة، فإن سئم ينزل من الصلاة إلى التلاوة، فإن مجرد التلاوة أخف على النفس من الصلاة، فإن سئم أيضاً يذكر الله بالقلب واللسان فهو أخف من القراءة، فإن سئم الذكر يدع ذكر اللسان ويلتزم بقلبه المراقبة، والمراقبة علم القلب بنظر الله تعالى إليه في دام هذا العلم ملازماً لقلبه فهو مراقب، والمراقبة عين الذكر وأفضله، فإن عجز عن ذلك أيضاً وتقلصت الوسواس وتزاحم في باطنه حديث النفس فلينم في النوم طرد حديث النفس وبه يقضي القلب كثرة الكلام لأنه كلام من غير لسان فيحتز عن ذلك. قال سهل بن عبد الله أسوأ المعاصي حديث النفس، والطالب يريد أن يعتبر بباطنه كما يعتبر بظاهره، فإنه بحديث النفس وما يتخايل له من ذكر ما مضى ورأى وسمع كشخص آخر في باطنه، فيفيد الباطن بالمراقبة والرهابة كما يفيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر، ويمكن للطالب المجتهد أن يصلي من صلاة الضحى إلى الاستواء مائة ركعة أخرى، وأقل من ذلك عشرون ركعة يصليها خفيفة، أو يقرأ في كل ركعتين جزءاً من القرآن أو أقل أو أكثر. والنوم بعد الفراغ من صلاة الضحى وبعد الفراغ من أعداد آخر من الركعات حسن. قال سفيان: كان يحبهم إذا فرغوا أن يناموا طلباً للسلامة، وهذا النوم فيه فوائد: منها أنه يعين على قيام الليل، ومنها أن النفس تستريح ويصفو القلب لبقية النهار والعمل فيه، والنفس إذا استراحت عادت جديدة، فيبعد الانتباه من نوم النهار تجد في الباطن نشاطاً آخر وشغفاً آخر كما كان في أول النهار، فيكون للمصالح في النهار نهاران يفتنهما: بخدمة الله تعالى، والغلب في العمل. وينبغي أن يكون انتباهه من نوم النهار قبل الزوال بساعة حتى يتمكن من الوضوء والطهارة قبل الاستواء، بحيث يكون وقت الاستواء مستقبل القبلة ذاكراً أو مسبحاً أو تالياً: قال الله تعالى: ﴿واقم الصلاة طرفي النهار﴾ وقال: ﴿فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها﴾. قيل: قبل طلوع الشمس: صلاة الصبح، وقبل غروبها: صلاة العصر ﴿ومن آتاء الليل فسبح﴾ أراد العشاء الأخيرة ﴿وأطراف النهار﴾ أراد الظهر والمغرب، لأن الظهر صلاة في آخر الطرف الأول من النهار، وآخر الطرف الآخر غروب الشمس وفيها صلاة المغرب، فصار الظهر آخر الطرف الأول، والمغرب آخر الطرف الآخر، فيستقبل الطرف الآخر باليقظة والذكر كما استقبل الطرف الأول، وقد عاد بنوم النهار جديداً كما كان بنوم الليل، ويصلي في أول الزوال قبل السنة والغرض أربع ركعات بتسليمه واحدة كان يصليها رسول الله ﷺ: وهذه صلاة الزوال قبل الظهر في أول أوقاتها، ويحتاج أن يراعي لهذه الصلاة أول الوقت بحيث يفتن للوقت قبل المؤذنين حين يذهب وقت الكراهية بالاستواء، فيشرع في صلاة الزوال ويسمع الأذان وقد توسط هذه التلاوة، ثم يستعد لصلاة الظهر، فإن وجد في باطنه كدراً من مخالطة أو مجالسة افتتحت يستغفر الله تعالى ويتضرع إليه، ولا يشرع في صلاة الظهر، إلا بعد أن يجد الباطن عائداً إلى حاله من الصفاء، والذائقون حلاوة المناجاة لا بد أن يجدوا صفو الأنس في الصلاة، ويتكبدون بيسير من الاسترسال في البياح، ويصير على بواطنهم من ذلك عقد وكدر، وقد يكون ذلك بمجرد المخالطة والمجالسة مع الأهل والولد مع كون ذلك عبادة، ولكن حسنة الأبواب سيئات المقربين، فلا يدخل الصلاة إلا بعد حل العقد وإذهاب الكدر، وحل العقد بصلق الأنابة والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى ودواء ما يحدث من الكدر بمجالسة الأهل والولد: أن يكون في مجالسته غير راكمٍ إليهم كل الركون، بل يسترق القلب في ذلك نظرته إلى الله تعالى فتكون تلك النظرات كفارة لتلك المجالسة، إلا أن يكون قوي الحال لا يحجب الخلق عن الحق فلا يتعقد على باطنه عقدة، فهو كما يدخل في الصلاة لا يجدها ويجد بباطنه وقلبه، لأنه حيث استروحت نفس هذا إلى المجالسة كان استرواح نفسه منتعراً بروح قلبه، لأنه يجالس ويخالط وعين ظاهره ناظرة إلى الخلق وعين قلبه مطالعة للحضرة الإلهية فلا

بمقدار سورة البقرة في النهار الطويل، وفي القصير ما يتيسر من ذلك. قال الله تعالى: ﴿وعشيا وحين تنظرون﴾ وهذا هو الإظهار، فإن انتظر بعد السنة حضور الجماعة للفرد وقرأ الدعاء الذي بين الفريضة والسنة من صلاة الفجر فحسن، وكذلك ما ورد أن رسول الله ﷺ دعا به إلى صلاة الفجر، ثم إذا فرغ من صلاة الظهر يقرأ الفاتحة وآية الكرسي ويسبح ويمجد ويكبر ثلاثاً وثلاثين مرة كيا وصفنا، ولو قدر على الآيات كلها التي ذكرناها بعد صلاة الصبح وعلى الأدعية أيضاً كان ذلك خيراً كثيراً وفضلاً عظيماً.

ومن له همة ناهضة وعزيمة صادقة لا يستكثر شيئاً لله تعالى، ثم يحیی بين الظهر والعصر كما يحیی بين العشاءين على الترتيب الذي ذكرناه من الصلاة والتلاوة والذكر والمراقبة، ومن دام سهره ينال نومة خفيفة في النهار الطويل بين الظهر والعصر، ولو أحيا بين الظهر والعصر بركعتين يقرأ فيها ربع القرآن أو يقرأ ذلك في أربع ركعات فهو خير كثير، وإن أراد أن يحیی هذا الوقت بمائة ركعة في النهار الطويل أمكن ذلك، أو بعشرين ركعة يقرأ فيها قل هو الله أحد ألف مرة في كل ركعة خمسين، ويستاك قبل الزوال إن كان صائماً، وإن لم يكن صائماً فأي وقت تغير فيه الفهم، وفي الحديث: «السواك مطهرة لضم مرضاة لرب». وعند القيام إلى الغرض يستحب: قيل: إن الصلاة بالسواك تفضل على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفاً، وقيل هو خير، وإن أراد أن يقرأ بين الصلاتين في صلاته في عشرين ركعة في كل ركعة آية أو بعض آية يقرأ في الركعة الأولى: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾ ثم في الثانية: ﴿ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين﴾ ثم ﴿ربنا لا تؤاخذنا...﴾ إلى آخر السورة، ثم ﴿ربنا لا ترغ قلوبنا...﴾ الآية ﴿ربنا إنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان...﴾ الآية ﴿ربنا آتنا ما نزلت...﴾ ثم ﴿أنت ولينا فاعفر لنا﴾ ثم ﴿فاطر السموات والأرض أنت ولي﴾ ثم ﴿ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن...﴾ الآية ﴿ثم ﴿وقل رب زدني علماً﴾ ثم ﴿لا إله إلا أنت سبحانك﴾ ثم ﴿رب لا تلني فرداً﴾ ثم ﴿وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين﴾ ثم ﴿ربنا هب لنا من أزواجنا﴾ ثم ﴿رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين﴾ ثم ﴿يعلم خائفة الأعين وما تخفي الصدور﴾ ثم ﴿رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ...﴾ الآية من سورة الأحقاف، ثم ﴿ربنا أغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان...﴾ الآية ﴿ثم ﴿ربنا عليك توكلنا﴾ ثم ﴿رب اغفر لي ولوالدي ولن أدخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً﴾ مهما يصل فليقرأ بهذه الآيات، وبالحفاظ على هذه الآيات في الصلاة مواظباً للقلب واللسان يوشك أن يرقى إلى مقام الإحسان، ولو ردد فرد آية من هذه في ركعتين من الظهر أو العصر كان في جميع الوقت متاجياً لمولاه وداعياً نالياً مصلحاً، واللؤب في العمل واستيعاب أجزاء النهار بلذاته وحلاوة من غير سامة لا يصح إلا لعبد تزكت نفسه بكمال التقوى والاستقصاء في الزهد في الدنيا وانتزع منه متابعة الهوى. ومتى بقي على الشخص من التقوى والزهد والهوى بقية لا يندم روحه في العمل، بل ينشط وقتاً ويسام وقتاً، ويتناب النشاط والكسل فيه ببقاء متابعة شيء من الهوى تنقصان تقوى أو محبة دنيا وإذا صح في الزهد والتقوى، فإن ترك العمل بالجوارح لا يفتر عن العمل بالقلب، فمن رام دوام الروح واستحلاء اللؤب في العمل فعليه بحسم مادة الهوى، والهوى روح النفس لا يزول ولكن تزول متابعته، والتي عليه السلام ما استعاذ من وجود الهوى، ولكن استعاذ من متابعته فقال: «أعوذ بك من هوى متبع». ولم يستعذ من وجود الشح فإنه طبيعة النفس، ولكن استعاذ من طاعته فقال: «وشح مطاع». وفاقته متابعة الهوى تتبين على قدر صفاء القلب وعلو الحال، فقد يكون متبعاً للهوى باستحلاء مجالسة الخلق ومكالمتهم أو النظر إليه. وقد يتبع الهوى يتجاوز الاعتدال في النوم والأكل وغير ذلك من أقسام الهوى المتبع، وهذا شغل من ليس له شغل إلا في الدنيا، ثم يصلي العبد قبل العصر أربع ركعات، فإن أمكنه تعجيل الوضوء لكل فريضة كان أكمل وأتم، ولو اغتسل كان أفضل، فكل ذلك له أثر ظاهر في تنوير الباطن وتكميل الصلاة ويقرأ في الأربع قبل العصر: إذا زلزلت والماديات، والقارعة، والمهاشم. ويصلي العصر ويجعل من قراءته في بعض الأيام: والسهة ذات البروج. وسمعت أن قراءة سورة البروج في صلاة العصر أمان من

الدمامل، ويفراً بعد العصر ما ذكرنا من الآيات والدعاء وما يتيسر له من ذلك، فإذا صلى العصر ذهب وقت التنقل بالصلاة وبقي وقت الأذكار والتلاوة، وأفضل من ذلك مجالسة من يزعمه في الدنيا ويسدد كلامه أخرى التقوى من العلماء الزاهدين المتكلمين بما يقوى عزائم المؤمنين، فإذا صحت نية القتال والمستمع لهذه المجالسة أفضل من الإنفراد والمداومة على الأذكار، وإن عدت هذه المجالسة وتعدرت فليتروح بالتنقل في أنواع الأذكار، وإن كان خروجه لحوائجه وأمر معاشه في هذا الوقت يكون أفضل وأولى من خروجه في أول النهار، ولا يخرج من المنزل إلا وهو على الوضوء، وكره جمع من العلماء تحية الطهارة بعد صلاة العصر، وأجازها المشايخ والصالحون، ويقول كلما خرج من منزله: بسم الله ما شاء الله، حسبي الله لا قوة إلا بالله، اللهم إليك خرجت وأنت أخرجتني، وليقرأ الفاتحة والمعوذتين، ولا يدع أن يتصدق كل يوم بما يتيسر له ولو تمرة أو لقمة، فإن القليل بحسن النية كثير. وروي أن عائشة رضي الله عنها أعطت السائل عبة واحدة وقالت: إن فيها للثاقل ذر كثير. وجاء في الخبر: «كل امرئ يوم القيامة تحت ظل صدقته». ويكون من ذكره من العصر إلى المغرب مائة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فقد ورد عن رسول الله ﷺ أن من قال ذلك كل يوم مائة مرة كان له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحبت عنه مائة سيئة وكان له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، ومائة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، فقد ورد أن من قال في يومه مائة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين لم يعمل أحد في يومه أفضل من عمله، ويقول مائة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومائة مرة: سبحان الله ويحمد الله العظيم ويحمده أستغفر الله، ومائة مرة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ومائة مرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ومائة مرة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة، ومائة مرة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ورأيت بعض الفقهاء من المغرب بمكة وله سبعة فيها ألف حبة في كيس له، ذكر أن ورده أن يديرها كل يوم اثني عشرة مرة بأنواع الذكر.

ونقل عن بعض الصحابة أن ذلك كان ورده بين اليوم والليلة. ونقل عن بعض التابعين. كان ورده من التسبيح ثلاثين ألفاً بين اليوم والليلة، وليل مائة مرة بين اليوم والليلة هذا التسبيح: سبحان الله العلي الديان، سبحان الله شديد الأركان، سبحان من يذهب بالليل ويأتي بالنهار، سبحان من لا يشغله شأن عن شأن، سبحان الله الحنان المنان، سبحان الله المسبح في كل مكان.

روى أن بعض الأبدال بات على شاطئ البحر، فسمع في ههنا الليل هذا التسبيح، فقال: من الذي أسمع صوته، ولا أرى شخصه؟ فقال: أنا ملك من الملائكة موكل بهذا البحر، أسمع الله تعالى بهذا التسبيح منذ خلقت؟ فقال: ما اسمك؟ فقال: مهلهيلائيل؟ فقال: ما ثواب هذا التسبيح؟ قال: من قاله مائة مرة لم يمض حتى يرى مقعده في الجنة أو يرى له.

وروى أن عثمان رضي الله عنه سأل رسول الله ﷺ عن تفسير قوله تعالى ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فقال: سألتني عن شيء عظيم ما سألتني عنه غيرك، هو: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، وأستغفر الله الأول الآخر الظاهر الباطن، له الملك وله الحمد، يده الخير وهو على كل شيء قدير.

من قالها عشراً حين يصبح وحين يمسي أعطى ست خصال؛ فأولها خصلة: أن يحرس من إبليس وجنوده. الثانية: أن يعطي قنطاراً من الأجر. الثالثة: يرفع له درجة في الجنة. الرابعة: يزوجه الله من الحور

العين. الخامسة: اثنا عشر ملكاً يستغفرون له. السادسة: يكون له من الأجر كمن حج واعتمر، ويقول أيضاً في هذا الوقت وفي أول النهار: اللهم أنت خلقتني وأنت هديتني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييي، أنت ربي لا رب سواك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك له، ويقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كل نعمة من الله، ما شاء الله الخير كله بيد الله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله؛ ويقول: حسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ثم يستعد لاستقبال الليل بالوضوء والطهارة، ويقرأ المسبحات قبل الغروب، ويدعي التسييح والاستغفار، بحيث تغيب الشمس وهو في التسييح والاستغفار، ويقرأ عند الغروب أيضاً: والشمس والليل والمعدن، ويستقبل الليل كما استقبل النهار. قال الله تعالى ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً﴾ فكما أن الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل: ينبغي أن يكون العبد بين الذكر والشكر يعقب أحدهما الآخر، ولا يتخللها شيء كما لا يتخلل بين الليل والنهار شيء، والذكر جميعه أعمال القلب، والشكر أعمال الجوارح. قال الله تعالى ﴿اعملوا آل داود شكراً﴾ والله الموفق المعين.

الباب الحادي والخمسون: في آداب المريد مع الشيخ

أدب المريدين مع الشيوخ عند الصوفية من مهام الآداب؛ وللقوم في ذلك اقتداء برسول الله ﷺ وأصحابه، وقد قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تيدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا إن الله سميع عليم﴾.

روى عن عبد الله بن الزبير قال: قدم وفد على رسول الله ﷺ من بني تميم، فقال أبو بكر: أمر التقعاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافاً؟ وقال عمر: ما أردت خلافاً؛ فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما؛ فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا... الآية﴾. قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿لا تقدموا﴾ لا تتكلموا بين يدي كلامه. وقال جابر: كان ناس يضحون قبل رسول الله، فنهاه عن تقديم الأضحية على رسول الله ﷺ. وقيل: كان قوم يقولون: لو أنزل في كذا وكذا فكره الله ذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها: أي لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم. وقال الكلبي: لا تسبقوا رسول الله بقول ولا فعل حتى يكون هو الذي يأمركم به، وهكذا أدب المريد مع الشيخ أن يكون مسلوب الاختيار لا يتصرف في نفسه وماله إلا بمراجعة الشيخ وأمره. وقد استوفينا هذا المعنى في باب المشيخة. وقيل: ﴿تقدموا﴾ لا تمشوا بين يدي رسول الله ﷺ.

وروى أبو الدرداء قال: كنت أمشي أمام أبي بكر، فقال لي رسول الله ﷺ: «تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة». وكيل: نزلت في أقوام كانوا يحضرون مجلس رسول الله ﷺ، فإذا سئل الرسول عليه السلام عن شيء خاضوا فيه وتقدموا بالقول والفتوى، فنهاه عن ذلك، وهكذا أدب المريد في مجلس الشيخ ينبغي أن يلزم السكوت ولا يقول شيئاً بحضرة من كلام حسن إلا إذا استأمر الشيخ ووجد من الشيخ فسحة في ذلك، وشأن المريد في حضرة الشيخ كمن هو قاعد على ساحل بحر ينتظر رزقاً يساق إليه، فتطلعه إلى الاستماع وما يريز من طريق كلام الشيخ يحقق مقام إرادته وطلبه واستزادته من فضل الله، وتطلعه إلى القول يريده من مقام الطلب والاستزادة إلى مقام إثبات شيء لنفسه وذلك جنابة المريد.

وينبغي أن يكون تطلعه إلى مبهم من حاله يستكشف عنه بالسؤال من الشيخ: على أن الصادق لا يحتاج إلى السؤال باللسان في حضرة الشيخ بل يبادئه بما يريد، لأن الشيخ يكون مستطعاً لنطقه بالحق، وهو عند حضور الصادقين يرفع قلبه إلى الله ويستعطر ويستغي لهم، فيكون لسانه وقلبه في القول والنطق مأخوذتين إلى مهم الوقت من أحوال الطالبين المحتاجين إلى ما يفتح به عليه: لأن الشيخ يعلم تطلع الطالب إلى قوله

واعتداده بقوله، والقول كالبذر يقع في الأرض؛ فإذا كان البذر فاسداً لا ينبت، وفساد الكلمة بدخول الهوى فيها؛ فالشيخ ينفي بذر الكلام عن شوب الهوى، ويسلمه إلى الله، ويسأل الله المعونة والسداد، ثم يقول، فيكون كلامه بالحق من الحق للحق، فالشيخ للمريدين أمين الإلهام، كما أن جبريل أمين الوحي، فكما لا ينحون جبريل في الوحي لا ينحون الشيخ في الإلهام، وكما أن رسول الله ﷺ لا ينطق عن الهوى فالشيخ مقتد برسول الله ﷺ ظاهراً وباطناً، لا يتكلم بهوى النفس. وهوى النفس في القول بشيئين: أحدهما طلب استجلاب القلوب وصرف الوجود إليه، وما هذا شأن الشيخ. والثاني: ظهور النفس باستجلاء الكلام والعجب، وذلك خيانة عند المحققين والشيخ فيما يجري على لسانه راقد النفس تشغله مطالعة نعم الحق في ذلك فائد الحظ من فوائد ظهور النفس بالإستجلاء والعجب، فيكون الشيخ لما يجريه الحق سبحانه وتعالى عليه مستمعاً كأحد المستمعين، وكان الشيخ أبو السعود رحمه الله يتكلم مع الأصحاب بما يلقي إليه، وكان يقول: أنا في هذا الكلام مستمع كأحدكم، فأشكل ذلك على بعض الحاضرين وقال: إذا كان القائل هو يعلم ما يقول كيف يكون كمتسمع لا يعلم حتى يسمع منه؟ فرجع إلى منزله فرأى ليلة في المنام. كان قائلاً يقول له: أليس الفواص يغوص في البحر لطلب الدر. ويجمع الصدف في غلاته، والدر قد حصل معه ولكن لا يراه إلا إذا خرج من البحر، ويشاركه في رؤية الدر من هو على الساحل، ففهم بالنام إشارة الشيخ في ذلك. فاحسن أدب المريد من الشيخ السكوت والحمد والجلود حتى ييادته الشيخ بما له فيه من الصلاح قولاً وفعلاً. وقيل أيضاً في قوله تعالى: ﴿لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾: لا تطلبوا منزلة وراء منزله، وهذا من محاسن الآداب وأعزها.

وينبغي للمريد أن لا يحدث نفسه بطلب منزلة فوق منزلة الشيخ، بل يجب للشيخ كل منزلة عالية، ويتمنى للشيخ عزيز المنح وغرائب المواهب، وبهذا يظهر جوهر المريد في حسن الإرادة، وهذا يعز في المريدين؛ فإرادته للشيخ تعطيه فوق ما يتمنى لنفسه ويكون قائماً بأدب الإرادة. قال السري رحمه الله: حسن الآداب ترجان العقل. وقال أبو عبد الله بن حنبل: قال لي روم: يا بني أجعل عملك ملحاً وأدبك دقيقاً، وقيل: التصوف كله أدب؛ لكل وقت أدب ولكل حال أدب ولكل مقام أدب، فمن يلزم الأدب يبلغ مبلغ الرجال، ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب، ومردود من حيث يرجو القبول. ومن تأديب الله تعالى أصحاب رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ كان ثابت بن قيس بين شماس في أذنه وفر وكان جهوري الصوت، فكان إذا كلم إنساناً جهر بصوته، وربما كان يكلم النبي ﷺ فيتأذى بصوته؛ فأنزل الله تعالى الآية تأديباً له ولغيره.

أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي، قال أخبرنا أبو نصر الترياقى قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن المثني، قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحي، قال حدثني حابس بن أبي مليكة، قال حدثني عبد الله ابن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النبي ﷺ فقال أبو بكر: استعمله على قومه، فقال عمر: تستعمله يا رسول الله فتكلم عند النبي ﷺ حتى علت أصواتها؛ فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، وقال عمر: ما أردت خلافتك؛ فأنزل الله تعالى الآية، فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي ﷺ لا يسمع بكلامه حتى يستفهم.

وقيل: لما نزلت الآية آلى أبو بكر أن لا يتكلم عند النبي ﷺ إلا كأخ السراة؛ فهكذا ينبغي أن يكون المريد مع الشيخ. لا ينسبط برفع الصوت وكثرة الضحك وكثرة الكلام إلا إذا بسطه الشيخ؛ فرفع الصوت تنحية جلباب الوقار؛ والوقار إذا سكن القلب عقل اللسان ما يقول، وقد ينازل باطن بعض المريدين من الحرمة والوقار من الشيخ ما لا يستطيع المريد أن يشيع النظر إلى الشيخ. وقد كنت أحم فيدخل على عمي وشيخي أبو النجيب السهروردي رحمه الله فيترشح جسدي عرقاً.. وكنت أغنى العرق لتخف الحمى.. فكنت أجد ذلك عند دخول

الشيخ علي، ويكون في قدومه بركة وشفاء. وكنت ذات يوم في البيت خالياً وهناك منديل وهبه لي الشيخ وكان يتعمم به، فوقع قلبي على المنديل إنفاقاً، تألم باطني من ذلك وهالتي الوطء بالقدم على منديل الشيخ، وانبعث من باطني من الاحترام ما أرجو بركته.

قال ابن عطاء في قوله تعالى: ﴿لا ترفعوا أصواتكم﴾ زجر عن الأذى لئلا يتخطى أحد إلى ما فوقه من ترك الحرمة.

وقال سهل في ذلك: لا تخطبوه إلا مستغفمين. وقال أبو بكر بن طاهر: لا تبذره بالخطاب ولا تحببوه إلا على حدود الحرمة ﴿ولا يبهره والة بالقرول كجهر بعضهم لبعض﴾ أي لا تغفلوا له في الخطاب ولا تنادوه باسمه: يا محمد، يا أحمد، كما ينادي بعضهم بعضاً، ولكن فخموه واحترموا وقولوا له: يا نبي الله ﷺ يا رسول الله ﷺ.

ومن هذا القبيل يكون خطاب المريد مع الشيخ، وإذا سكن الوقار القلب علم اللسان كمية الخطاب. ولما كلفت النفوس تحبة الأولاد والأزواج وتمكنت أهوية النفوس والطباع استخرجت من اللسان عبارات غريبة وهي تحت وقتها صاغها كلف النفس وهواها؛ فإذا امتلأ القلب حرمة ووقاراً تعلم اللسان العبارة.

وروي: لما نزلت هذه الآية قعد ثابت قيس في الطريق يبكي، فمر به عاصم بن عدي فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه الآية أخوف أن تكون نزلت في ﴿أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾ وأنا رفيع الصوت على النبي ﷺ أخاف أن يحبط عملي وأكون من أهل النار، فمضى عاصم إلى رسول الله ﷺ وغلغلب ثابت بالبكاء فأتى أمرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فقال لها: إذا دخلت بيت فرسي فسدي على الضبة، بمسار فضربته حتى إذا خرجت عطفته وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله أو يرضي عني رسول الله ﷺ فلما أتى عاصم النبي وأخبره بخبره قال: «أذهب فادعه». فجاء عاصم إلى المكان الذي رآه فلم يجده، فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرس، فقال له: إن رسول الله يدهوك؛ فقال، أكرس الضبة، فأتى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «ما يبكيك يا ثابت؟» فقال: أنا صيت وأخلف أن تكون هذه الآية نزلت في فقال له رسول الله ﷺ: «أما ترضى أن تعيش سعيماً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة». فقال: قد رضيت بشري الله تعالى ورسوله ولا أرفع صوتي أبداً على رسول الله، فأنزل الله تعالى: ﴿إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله...﴾ قال أنس: كنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة مشي بين أيدينا؛ فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلة رأى ثابت من المسلمين بعض الإنكسار وانهمزت طائفة منهم؛ فقال: أف هؤلاء وما يصنعون، ثم قال ثابت لسلم ابن حذيفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله ﷺ مثل هذا، ثم ثبتا ولم يزالا يقاتلان حتى قتلوا واستشهد ثابت كما وعد رسول الله ﷺ وعليه؛ فبرأه رجل من الصحابة بعد موته في المنام فقال له: اعلم أن فلاناً رجلاً من المسلمين نزع درعي فذهب بها وهو في ناحية من العسكر وهنده فرس يستن في طيله وقد وضع حل درعي برمة، فالتت خالد بن الوليد فأخبره حتى يسترد درعي، وأنت أبا بكر خليفة رسول الله عليه السلام فقل له: إن حل ديني حتى يفضي عني، وفلان من عبيدي حقيق، فأنشبر الرجل خالداً فوجد الدرع والفرس على ما وصفه، فاسترد الدرع، وأخبر خالد أبا بكر بذلك الرويا فلجأ أبو بكر وصيته. وقال مالك بن أنس رضي الله عنهما: لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه كرامة ظهرت لثابت بحسن تقواه وأدبه مع رسول الله ﷺ.

فليعتبر المريد الصائق ويعلم أن الشيخ عنده تذكرة من الله ورسوله، وأن الذي يعتمد عليه مع الشيخ عوض ما لو كان في زمن رسول الله ﷺ واعتمده مع رسول الله ﷺ فلما قام القوم بواجب الأدب أخبر الحق عن حالهم وأثنى عليهم فقال: ﴿أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى﴾ أي اختبر قلوبهم وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه، وكما أن اللسان ترجمان القلب ويهذب اللفظ لتأديب القلب، فهكذا ينبغي أن يكون المريد مع الشيخ.

قال أبو عثمان: الأدب عند الأكابر وفي مجالسه السادات من الأولياء يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلا والخير في الأولى والعقبى، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم﴾. وما علمهم الله تعالى قوله سبحانه: ﴿إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون﴾. وكان هذا الحال من وقد بني تميم جماعاً إلى رسول الله ﷺ فتأدوا: يا محمد، أخرج إلينا فإن ملحننا زين وضمنا شين، قال: فسمع رسول الله ﷺ فخرج إليهم وهو يقول: «إنما ذلك الله الذي ضمه شين ومدحه زين». في قصة طويلة، وكانوا أثراً بشاعرهم وخطيبهم، فغلّبهم حسان بن ثابت وشبان المهاجرين والأنصار بالخطبة. وفي هذا تأدب للمريد في الدخول على الشيخ والإقدام عليه وتركه الإستعجال وصبره إلى أن يخرج الشيخ من موضع خلوته.

سمعت أن الشيخ عبد القادر رحمه الله كان إذا جاء إليه فقير زائر يجير الفقير فيخرج ويفتح جانب الباب ويصافح الفقير ويسلم عليه ولا يجلس معه ويرجع إلى خلوته، وإذا جاء أحد من ليس من زمرة الفقراء يخرج ويجلس معه، فخطر لبعض الفقراء نوع إنكار لتركه الخروج إلى الفقير وتخوجه لغير الفقير، فأنهى ما خطر للفقير إلى الشيخ، فقال: الفقير رابطتنا معه رابطة قلبية وهو أهل وليس عنده أجنبية فنكتفي معه بموافقة القلوب وتفتح بها عن ملاقة الظاهر بهذا القدر، وأما من هو من غير جنس الفقراء فهو واقف مع العادات والظاهر، فحق لم يوف حقه من الظاهر استوحش، فحق للمريد عمارة الظاهر والباطن بالأدب مع الشيخ. قيل لأبي منصور المغربي: كم صحبت أبا عثمان؟ قال خدمته لا صحبت، فالصحية مع الإحسان والأقران، ومع المشايخ الخدعة.

وينبغي للمريد أنه كلما أشكل عليه شيء من حال الشيخ يذكر قصة موسى مع الخضر عليها السلام كيف كان الخضر يفعل أشياء ينكرها موسى، وإذا أخبره الخضر بسرهما يرجع موسى عن إنكاره، لها ينكره المريد لقلة علمه بحقيقة ما يوجد من الشيخ فللشيخ في كل شيء علم بلسان العلم والحكمة.

سأل بعد أصحاب الجنيب مسألة من الجنيب، فأجابته الجنيب، فعارضه في ذلك فقال الجنيب: فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فقال بعض المشايخ: من لم يعظم حرمة من تأدب به حرم بركة ذلك الأدب. وقيل: من قال لاستغف: لا، لا يفلح أبداً.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي، قال أخبرنا أبو نصر الترياق، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا هناد عن أبي معلويع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أتركوني ما تركتكم، وإذا حدثتكم فخذلوا عني، فإنما ملك من كان فيكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم».

قال الجنيب رحمه الله: رأيت مع أبي حفص النيسابوري إنساناً كثير الصمت لا يتكلم، فقلت لأصحابه: من هذا؟ ف قيل لي: هذا إنسان يصحب أبا حفص ويخدمنا، وقد أتفق عليه مائة ألف درهم كانت له واستدان مائة ألف أخرى أنفقها عليه ما يسوغ له أبو حفص أن يتكلم بكلمة واحدة.

قال أبو يزيد البسطامي: صحبت أبا علي السندي فكانت ألقه ما يقيم به فرضه، وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرفاً.

وقال أبو عثمان: صحبت أبا حفص وأنا غلام حدث، فطردني وقال: لا تجلس عندي، فلم أجد مكاناً لي على كلامه أن أولى ظهري إليه، فانصرفت أمشي إلى خلف ووجهي مقابل له حتى غبت عنه واعتقدت أن أحفر لنفس بشرى على بابي وأنزل وأقعد فيه ولا أخرج منه إلا بأذنه، فلما رأى ذلك مني قربني وقبطني وصبرني من خواص أصحابه إلى أن مات رحمه الله.

ومن آدابهم الظاهرة: أن المريد لا ييسط سجادته مع وجود الشيخ إلا لوقت الصلاة، فإن المريد من شأنه التبتل للخدمة، وفي السجادة إيماء إلى الاستراحة والتعزز، ولا يتحرك في السماع مع وجود الشيخ إلا أن يخرج

عن حد التمييز، وهية الشيخ تملك المريد عن الاسترسال في السماع وتقيده. واستفراقة في الشيخ بالنظر إليه ومطالعة موارد فضل الحق عليه أنجع له من الإصغاء إلى السماع.

ومن الأدب: أن لا يكتسب على الشيخ شيئاً من حاله ومواقف الحق عنده وما يظهر له من كرامة وإجابة، ويكشف للشيخ من حاله ما يعلم الله تعالى منه، وما يستحي من كشفه يذكره إمامة وتعرضاً، فإن المريد متى انطوى ضميره على شيء لا يكشفه للشيخ تصريحاً أو تعرضاً يصير على باطنه منه عقدة في الطريق، وبالقول مع الشيخ تنحل العقدة وتزول.

ومن الأدب: أن لا يدخل في صحبة الشيخ إلا بعد علمه بأن الشيخ قيم بتأديبه وتعليمه، وأنه أقوم بالتأديب من غيره؛ ومتى كان عند المريد تطلع إلى شيخ آخر لا تصفو صحبته ولا ينضد القول فيه ولا يستعد بباطنه لسراية حال الشيخ إليه، فإن المريد كلما أيقن تفرد الشيخ بالمشيخة عرف فضله وقوت محبته، والمحبة والتألف هو الواسطة بين المريد والشيخ، وعلى قدر قوة المحبة تكون سراية الحال، لأن المحبة علامة التعارف، والتعارف علامة الجنسية، والجنسية جالبة للمريد حال الشيخ أو بعض حاله.

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن سليمان، قال أخبرنا أبو الفضل حميد، قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم، قال حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا أنس بن أسلم، قال حدثنا حبة بن رزين عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله ﷺ قال: «ومن علم عبداً آية من كتاب الله فهو مولاه ينبغي له أن لا يجذله ولا يستأثر عليه، فمن فعل ذلك فقد فسخ عروءه من حرى الإسلام».

ومن الأدب: أن يراعي خطرات الشيخ في جزئيات الأمور وكلياتها، ولا يستحضر كراهة الشيخ لسيير حركاته معتمداً على حسن خلق الشيخ وكمال حلمه ومداراه.

قال إبراهيم بن شيخان: كنا نصحب أبا عبد الله المغربي ونحن شيخان ينظر بنا في البراري والفلوات، وكان معه شيخ اسمه حسن وقد صبحه سبعين سنة، فكان إذا جرى من أحدنا خطأ وتغير عليه الشيخ تشفع إليه بهذا الشيخ حتى يرجع لنا إلى ما كان.

ومن أدب المريد مع الشيخ: أن لا يستقل بوقائمه وكشفه دون مراجعة الشيخ، فإن الشيخ علمه أوسع وبابه المفتوح إلى الله أكبر، فإن كان واقعة المريد من الله تعالى يواجهه الشيخ ويضفيها له، وما كان من عند الله لا يختلف. وإن كان فيه شبهة تزول شبهة الواقعة بطريق الشيخ، ويكتسب المريد علماً بصحة الوقائع والكشوف، فالمرید لعله في واقعة يخافه كموثمة إزاحة في النفس لهتسك كموثمة الإرادة بالواقعة منا ما كان ذلك أو يفظه، ولهذا سر عجب، ولا يقوم المريد باستكمال شأقة الكائن في النفس، وإذا ذكره للشيخ فما في المريد من كموثمة الإرادة النفس مفقود في حق الشيخ، فإن كان من الحق يتبرهن بطريق الشيخ، وإن كان يتزعزع واقعة إلى كموثمة نفس تزول وتبرأ ساحة المريد ويتحمل للشيخ ثقل ذلك لقوة حاله وصحة إيوائه إلى جناب الحق وكمال معرفته.

ومن الأدب مع الشيخ: أن المريد إذا كان له كلام مع الشيخ في شيء من أمر دينه أو أمر دنياه لا يستعجل بالإقدام على مكالمة الشيخ والمجود عليه حتى يتبين له من حال الشيخ أنه مستعد له ولسماع كلامه وقوله متفرغ، وكما أن للدعاء أوقاتاً وأدباً وشروطاً لأنه مخاطبة الله تعالى، فلقول مع الشيخ أيضاً أدب وشروط، لأنه من معاملة الله فيها أمر به أصحاب رسول الله ﷺ في مخاطبته فقال: «يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» يعني أمام مناجاتكم. قال عبد الله بن عباس: سأل الناس رسول الله ﷺ فآثروا حتى شقوا عليه وأخفوه بالمسئلة؛ فأدبهم الله تعالى وفطمهم عن ذلك وأمرهم أن لا يناجوه حتى يقدموا صدقة وقيل: كان الأغنياء يأتون النبي عليه السلام ويغلبون الفقراء على المجلس، حتى كره النبي عليه السلام طول حديثهم ومناجاتهم فأمر الله تعالى بالصدقة عند المناجاة، فلما رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته، فلما أهل العسرة فلأنهم لم يجدوا شيئاً، وأما أهل اليسرة فيخلوا ومنعوا فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ ونزلت الرخصة وقال تعالى: «أشفتكم» أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات». وقيل: لما أمر

الله تعالى بالصدقة لم يتاج رسول الله ﷺ إلا علي بن أبي طالب، فقدم ديناراً فتصدق به. وقال علي: في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. وروي أن رسول الله ﷺ لما نزلت الآية دعا علياً وقال: «ما ترى في الصدقة كم تكون». ديناراً؟ قال علي: لا يطيقونه، قال: «كم؟». قال علي: تكون حبة أو شعيرة؛ فقال رسول الله ﷺ: «إنك لزهيد». ثم نزلت الرخصة ونسخت الآية؛ ومأنبه الحق عليه بالآمر بالصدقة وما فيه من حسن الأدب وتيقيد اللفظ والاحترام ما نسخ، والقائمة باقية.

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن سليمان، قال أخبرنا أبو الفضل أحمد، قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم، قال حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا مطلب بن شعيب، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعلمنا بحقه». فاحترام العلماء توفيق وهداية، وإعمال ذلك خذلان وعقوق.

الباب الثاني والخمسون: في آداب الشيخ وما يعتمله مع الأصحاب وتلامذة

أهم الآداب: أن لا يعترض الصادق للتقدم على قوم، ولا يعترض لاستجلاب بواطنهم بلطف الرفق وحسن الكلام محبة للإستيعاب؛ فإذا رأى أن الله تعالى يبعث إليه المريدين المسترشدين بحسن الظن وصدق الإدارة، يحذر أن يكون ذلك ابتلاء وامتحاناً من الله تعالى، والنفوس مجبولة على محبة إقبال الخلق والشهرة، وفي الحصول السلامة؛ فإذا بلغ الكتاب أجله وتمكن العبد من حاله وعلم بتعريف الله إياه أنه مراد بالإشارة والتعليم للمريدين، فيكلمهم حينئذ كلام الناصح المشفق الوالد لولده بما ينفعه في دينه ودنياه، وكل مرید ومسترشد ساقه الله تعالى إليه يراجع الله تعالى في معناه ويكبر إلى الله أن يتولاه فيه وفي القول معه، ولا يتكلم مع المرید بالكلمة إلا وقلبه ناظر إلى الله مستعين به في الهداية للصواب من القول.

سمعت شيخنا النجيب السهروردي رحمه الله يوصي بعض أصحابه ويقول: لا تكلم أحداً من الفقهاء إلا في أصغى أوقانتك، وهذه وصية نافعة، لأن الكلمة تقع في سمع المرید كاحية تقع في الأرض، وقد ذكرنا أن الحية الفاسدة تهلك وتضيع، وفساد حبة الكلام بالهوى، وقطرة من الهوى تكدر بحراً من العلم، فعند الكلام مع أهل الصديق والإرادة ينبغي أن يتسمد القلب من الله تعالى كما يتسمد اللسان من الجنان، وكما أن اللسان ترجمان القلب يكون قلبه ترجمان الحق عند العبد، فيكون ناظراً إلى الله تعالى مصنياً إليه متلقياً ما يرد عليه مؤدياً للأمانة فيه، ثم ينبغي للشيخ أن يعتبر حال المرید ويتفرس فيه بنور الإيمان وقوة العلم والمعرفة ما يتأتى منه ومن صلاحيته واستعداده، فمن المريدين من يصلح للتعبد المحض وأعمال القوالب وطريق الأبرار، ومن المريدين من يكون مستعداً صالحاً للقرب وسلوك طريق المقربين المرادين بمعاملة القلوب والمعاملات السنية، ولك من الأبرار والمقربين مباد ونهايات فيكون الشيخ صاحب الإشراف على البواطن يعرف كل شخص وما يصلح له؛ والعجب أن الصحراوي يعلم الأراضي والغروس ويعلم كل غرس وأرضه، وكل صاحب صنعة يعلم منافع صنعته ومضارها، حتى المرأة تعلم قطنها وما يتأتى منه من الغزل ودقته وغلظة، ولا يعلم الشيخ حال المرید وما يصلح له.

وكان رسول الله ﷺ يكلم الناس على قدر عقولهم، ويأمر كل شخص بما يصلح له؛ فمنهم من كان يأمر بالإنفاق ومنهم من أمره بالإمسك، ومنهم من أمره بالكسب، ومنهم من قرره على ترك الكسب كأصحاب الصفة؛ فكان رسول الله ﷺ يعرف أوضاع الناس وما يصلح لكل واحد، فأما في رتبة الدعوة فقد كان يعمم الدعوة ولأله يبعث لإليات الحاجة وإيضاح المحجة يدعو على الإطلاق، ولا يخصص بالدعوة من تيفرس فيه الهداية دون غيره.

ومن أدب الشيخ: أن يكون له خلوة خاصة ووقت خاص لا يسعه فيه معاناة الخلق حتى يفيض على جلوته فائتة خلوته، ولا تدعي نفسه قوة غلباً منها أن استدامة المخاطلة مع الخلق والكلام معهم لا يضره ولا يأخذ منه وأنه غير محتاج إلى الخلوة، فإن رسول الله ﷺ مع كمال حاله كان له قيام الليل وصلوات يصلحها

يدوم عليها وأوقات يخلو فيها، فطبع البشر لا يستغني عن السياسة قل ذلك أو كثر لطف ذلك أو كثف وكم من مغرور قانع باليسير من طيبة القلب، اتخذ ذلك رأس ماله واغتر بطيبة قلبه، واسترسل في الممازجة والمخالطة، وجعل نفسه مناهجاً للبطالين بلقمة تؤكل عنده ويرفق يوجد منه، فيقصده من ليس قصده الدين ولا بغيته سلوك طريق المتقين، فافتن واقتن، وبقي في خطة القصور، ووقع في دائرة الفتور، فما يستغني الشيخ عن الاستمداد من الله تعالى والتضرع بين يدي الله بقلبه إن لم يكن بقلبه وقلبه، فيكون له في كل كلمة إلى الله الرجوع، وفي كل حركة بين يدي الله خضوع، وإغما دخلت الفتنة على المغرورين المدعين للقوة والاسترمة، في الكلام والمخالطة، لقللة معرفتهم صفات واغترارهم بيسير من الوجهة وقلة تأديبهم بالشيخ.

كان الجنيد رحمه الله يقول لأصحابه: لو علمت أن صلاة ركعتين لي أفضل من جلوسي معكم ما جلست عندكم، فإذا رأى الفضل في الخلوة يخلو، وإذا رأى الفضل في الجلوة يجلس مع الأصحاب، فتكون جلوته في حاية خلوته، وجلوته مزيداً لخلوته. وفي هذا سر: وذلك أن الأدمي ذو تركيب مختلف، فيه تضاد وتأثير على ما أسلفنا من كونه متردداً بين السفل والعلوى، ولما فيه من التغير له حظ من الفتور عن الصبر على صرف الحق، ولهذا كان لكل عامل فترة والفترة قد تكون تارة في صورة العمل وتارة في عدم الروح في العمل وإن لم تكن في صورة العمل، ففي وقت الفترة للمريدين والسالكين تضييع واستراخ للنفس وركون إلى البطالة، فمن بلغ رتبة المشيخة انصرف قسم فترته إلى الخلق فأفلق الخلق بقسم فترته، وما ضاع قسم فترته كضياعه في حق المريدين، فالمريد يعود من الفترة بقوة الشدة وحدة الطلب إلى الإقبال على الله، والشيخ يكتسب الفضيلة من نفع الخلق بقسم فترته ويعود إلى أوطان خلوته وخاص حاله بنفس مشربئة، أكثر من عود الفقير بحدة إرادته من فترته، فيعود من الخلق إلى الخلوة متزعزعة الفتور، بقلب متعطش والفر النور، وروح متخلصة عن مضيق مطالعة الأغيار، قادمة بحدة شغفها إلى دار القرار.

ومن وظيفة الشيخ: حسن خلقة مع أهل الإرادة والطلب، والتزول من حقه فيها يجب من التجميل والتعظيم للمشايع واستعماله التواضع.

حكى الرقي قال: كنت بمصر وكنا في المسجد جماعة من الفقراء جلوساً، فدخل الزقاق فقال عند اسطوانة يركع، فقلنا يفرغ شيخ من صلاته ونقوم نسلم عليه، فلما فرغ جاء إلينا وسلم علينا، قلنا: نحن كنا أولى بهذا من الشيخ، فقال: ما جلب الله قلبي بهذا قط، يعني ما تقيدت بأن أحترم وأقصد.

ومن آداب الشيوخ: التزول إلى حال المريدين من الرفق بهم وبسطلهم. قال بعضهم: إذا رأيت الفقير فآلفه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنس والملم يوحشه، فإذا فعل الشيخ هذا المعنى من الرفق يتدرج المريد ببركة ذلك إلى الانضاع بالعلم فيعامل حينئذ بصريح العلم.

ومن آداب الشيوخ: التعطف على الأصحاب وقضاء حقوقهم في الصحة والمرض، ولا يترك حقوقهم اعتماداً على إرادتهم وصدقهم. وقال بعضهم: لا تضيق حتى أخيك بما يترك ربه من المودة.

وحكي عن الجبريري قال: وافيت من الحج فابتدأت بالجنيد وسلمت عليه وقلت حتى لا يتعنى. ثم أتيت منزلي، فلما صليت الغداة التفت وإذا بالجنيد خلفي، فقلت: يا سيدي إذا ابتدأت بالسلام عليك لكلا تمنى إلى ههنا، فقال لي: يا أبا محمد، هذا حقه وذاك فضلك.

ومن آداب الشيوخ: أنه إذا علموا من بعض المسترشدين ضعفاً في مراعاة النفس وقهرها واعتماد صدق العزيمة: أن يرفقوا به ويوقفوه على حد الرخصة، ففي ذلك خير كثير، وما دام العبد لا يتخطى حريم الرخصة فهو حر، ثم إذا ثبت وخالط الفقراء وتدرّب في لزوم الرخصة يدرّج بالرفق إلى أوطان العزيمة.

قال أبو سعيد بن الأعرابي: كان شاب يعرف بإبراهيم الصائغ، وكان لايه نعمة، فانتقطع إلى الصوفية وصحب أبا أحمد القلانسي، فرمما كان يقع بيد أبي أحمد شيء من الدراهم فكان يشتري له الرقاق والشواء والحلواء ويؤثره عليه ويقول: هذا خرج من الدنيا وقد تعود النعمة، فيجب أن نرفق به ونؤثره على غيره.

ومن آداب الشيوخ: التزهد عن مال المرید وخدمته والارتفاق من جانبه بوجه من الوجوه، لأنه جاء الله تعالى، فيجعل نفعه وإرشاده خالصاً لوجه الله تعالى، فما يسدي الشيخ للمريد من أفضل الصدقات. وقد ورد: «ما تصدق متصدق بصدقة أفضل من علم يثبه في الناس». وقد قال الله تعالى تنبيهاً على خلوص ماله وحراسته من الشوائب: ﴿إِنَّمَا نُنْعِمُكُمْ لَوِجْهَ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ فلا ينبغي للشيخ أن يطلب حل صدقته جزاء إلا أن يظهر له في شيء من ذلك علم يرد عليه من الله تعالى في قبول الرق منته، أو صلاح يتراعى للشيخ في حق المرید بذلك، فيكون التمسك بماله والارتفاق بخدمته لمصلحة تعود على المرید مأمونة الغائلة من جانب الشيخ: قال الله تعالى: ﴿يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّرُوا﴾ علم الله تعالى أن في خروج المال إخراج الأضغان، وهذا تأديب من الله الكريم والأدب أدب الله.

قال جعفر الخلدني: جاء رجل إلى الجنيد وأراد أن يخرج عن ماله كله ويجلس معهم على الفقر، فقال له الجنيد: لا تخرج من مالك كله أحبس مقدار ما يكفيك، وأخرج الفضل، وتقوّت بما حسبت، واجتهد في طلب الحلال لا تخرج كل ما عندك فلست آمن عليك أن تطالبك نفسك. وكان النبي عليه السلام إذا أراد أن يعمل عملاً تبت، وقد يكون الشيخ يعلم من حال المرید أنه إذا خرج من الشيء يكتسبه من الحلال ما لا يتطلع به إلى المال، فحينئذ يجوز له أن يفسح للمرید في الخروج من المال، كما فسح رسول الله ﷺ لأبي بكر وقبل منه جميع ماله.

ومن آداب الشيخ: إذا رأى من بعض المریدين مكروهاً، أو علم من حاله اعوجاجاً، أو أحس منه بدعوى، أو رأى أنه داخله عجب: أن لا يصرح له بالمكروه، بل يتكلم مع الأصحاب ويشير إلى المكروه الذي يعلم، ويكشف عن وجه الملمة مجعلاً فتحصل بذلك الفائدة للكل، فهذا أقرب إلى المداواة وأكثر أثراً لتألف القلوب، وإذا رأى من المرید تقصيراً في خدمة نذبه إليها: يحمل تقصيره ويعفوه عنه ويحرضه على الخدمة بالرفق واللين، وإلى ذلك ندب رسول الله ﷺ فيما أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال: أخبرنا أبو الفتح الكروشي قراءة عليه، قال أخبرنا أبو نصر الترياق، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا رشد بن سعد عن أبي هلال الخولاني عن ابن عباس بن جليل الحجري عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله، كم أحفوا عن الخادم؟ قال: «كل يوم سبعين مرة».

وأخلاق المشايخ مهذبة بحسن الاقتداء برسول الله ﷺ، وهم أحق الناس بإحياء سنته في كل ما أمر ونهى وأنكر وأوجب.

ومن جملة مهام الآداب: حفظ أسرار المریدين فيما يكتشفون به ويمتنعون من أنواع المنع، فسر المرید لا يتعدى ربه وشيخه، ثم لا يخبر الشيخ في نفس المرید ما يجده في خلوته من كشف أو سماع خطاب أو شيء من خوارق العادات ويعرفه أن الوقوف مع شيء من هذا يشغل عن الله ويسد باب المزيد، بل يعرفه أن هذه نعمة تشكر ومن ورائها نعم لا تحصى، ويعرفه أن شأن المرید طلب المنعم لا النعمة حتى يبقى سره محفوظاً عند نفسه وعند شيخه، ولا يذيع سره، فإذا الأسرار من ضيق الصدر، وضيق الصدر الموجب لإذاعة السر يوصف به النسوان وضعفاء العقول من الرجال، وسبب إذاعة السر أن للإنسان قوتين أخله ومعطيه، وكلتاها تشوف إلى الفعل المختص بها ولولا أن الله تعالى وكل المعطية بإظهار ما عندها ما ظهرت الأسرار؛ فكامل العقل كلما طلب القوة الفعل قيدها ووزنها بالمقل حتى يضعها في مواضعها، فيجل حال الشيخ عن إذاعة الأسرار لرزاة عقله.

وينبغي للمرید أن يحفظ سره من بثه، ففي ذلك صحة وسلامته وتأيد الله سبحانه وتعالى له بتدارك المریدين الصادقين في موردتهم ومصلحتهم.

الباب الثالث والخمسون: في حقيقة الصحة وما فيها من الخير والشر

المقتضي للصحة وجود الجنسية، وقد يدعوا إليها أعم الأوصاف، وقد يدعو إليها أنخص الأوصاف، فالدعاء بأعم الأوصاف: كميل جنس البشر بعضهم إلى بعض، والدعاء بأنخص الأوصاف: كميل أهل كل ملة بعضهم إلى بعض، ثم أنخص من ذلك كميل أهل الطاعة بعضهم إلى بعض، وكميل أهل المعصية بعضهم إلى بعض، فإذا علم هذا الأصل وأن الجاذب إلى الصحة وجود الجنسية بالأعم تارة وبالأخص أخرى، فليفتقد الإنسان نفسه عند الميل إلى صحة شخص، وينظر ما الذي يميل به إلى صحته؟ ويزن أحوال من يميل إليه بميزان الشرع، فإن رأى أحواله مسددة فليشر نفسه بحسن الحال، فقد جعل الله تعالى مرآته مجلوة يلوح له في مرآة أخيه جمال حسن الحال، وإن رأى أفعاله غير مسددة فيرجع إلى نفسه باللائمة والاعظام، فقد لاح له في مرآة أخيه سوء حاله، فبالجلد أن يفر منه كفراره من الأسد، فإنها إذا اصطحبا ازداد ظلمة واعرجاجاً، ثم إذا علم من صاحبه الذي مال إليه حسن الحال وحكم لنفسه بحسن الحال طالع ذلك في مرآة أخيه، فليعلم أن الميل بالوصف الأعم مركوز في جبلته، والميل بطريقة واقع، وله بحسبه أحكام، وللنفس بسببه سكرون وركون، فيسلب الميل بالوصف الأعم جدوى الميل بالوصف لأخص، ويثير بين المتصالحين استراochات طبيعية وتلذذات جبلية لا يفرق بينها وبين خلوص الصحة لله إلا العلماء الزاهدون، وقد ينفسد المرید الصادق بأهل الصلاح أكثر مما ينفسد بأهل الفساد، ووجه ذلك أن أهل الفساد علم نساد طريقتهم فانخذ حذرهم، وأهل الصلاح غره صلاحهم فمال إليهم بجنسية الصلاحية، ثم حصل بينهم استراochات طبيعية جبلية حالت بينهم وبين حقيقة الصحة لله، فاكسب من طريقهم الفتور في الطلب والتخلف عن بلوغ الأرب، فلينبه الصادق لهذه الدقيقة ويأخذ من الصحة أصفى الأقسام ويدر منها ما يسد في وجهه المرام قال بعضهم هل رأيت شراً قط إلا ممن تعرف، ولهذا المعنى أنكر طائفة من السلف الصحة ورأوا الفضيلة في العزلة والوحدة كإبراهيم بن أدهم وداود الطائي وفضيل بن عياض وصليمان الحواصي، وحكي عنه أنه قيل له: جاء إبراهيم بن أدهم أما تلقاه؟ قال: لأن ألقى سبباً ضارياً أحب إلي من أن ألقى إبراهيم بن أدهم، قال: لأنني إذا رأيته أحسن له كلامي وأظهر نفسي بإظهار أحسن أحوالي، وفي ذلك الفتنة، وهذا كلام عالم بنفسه وأخلاقها، وهذا واقع بين المتصالحين إلا من عصمه الله تعالى.

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن عبد الباقي إجازة، قال أخبرنا الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد، قال أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة، قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله بن أحمد، قال أخبرنا أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي، قال أخبرنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق، قال حدثنا سليمان بن الأشعث، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «ويوشك أن يكون خير مال المسلم غنّاً يتبع بها شباب الجبال وسواقع القطر يفر بدنه عن الفتن». قال الله تعالى إخبار عن خليله إبراهيم: «وأعزلكم ما تدعون من دون الله وأدعوني». استظهر بالعزلة حل قومه. قيل: العزلة نوعان: فريضة وفضيلة، فالفريضة العزلة عن الشر وأهله. والفضيلة عزلة الفضول وأهله، ويموز أن يقال: الخلوة غير العزلة؛ فالخلوة من الأغيار، والعزلة من النفس وما تدعو إليه وما يشغل عن الله، فالخلوة كثيرة الوجود، والعزلة قليلة الوجود.

قال أبو بكر الوراق: ما ظهرت الفتنة إلا بالخلطة من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، وما سلم إلا من جانب الخلطة. قيل: السلامة عشرة أجزاء، تسعة في الصمت، وواحد في العزلة وقيل: الخلوة أصل. والخلطة عارض فليزلم الأصل، ولا يخالط إلا بقدر الحاجة، وإذا خالط لا يخالط إلا بحجة، وإذا خالط يلازم الصمت، فإنه أصل والكلام عارض، ولا يتكلم إلا بحجة، فخطر الصحة كثير يحتاج العبد فيه إلى مزيد علم، والأخبار والآثار في التحذير عن الخلطة والصحة كثيرة، والكتب بها مشحونة وأجمع الأخبار في ذلك: ما أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح بإسناده السابق إلى أبي سليمان، قال حدثنا مسلم بن سليمان التجلدي، قال حدثنا

محمد بن يونس الكرمي، قال حدثنا محمد بن منصور الجشمي، قال حدثنا مسلم بن سالم، قال حدثنا السري بن يحيى عن الحسن عن أبي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لِإِثْنَيْنِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَسْلَمُ لِذِي دِينٍ دِينُهُ إِلَّا مَنْ فَرَّ بِدِينِهِ مِنْ: قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ وَمِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ وَمِنْ حَجَرٍ إِلَى حَجَرٍ كَالْمَعْلَبِ الَّذِي يَرُوحُ». قالوا: ومَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «إِذَا لَمْ تَنْلِ الْمَعِيشَةَ إِلَّا بِمَعَاصِي اللَّهِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ حَلَّتِ الْمَرْوِيَّةُ». قالوا: وكيف ذلك يَا رَسُولَ اللَّهِ وقد أمرنا بالتزويج؟ قال: «إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ كَانَ هَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ أَبْوَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبْوَانٌ فَعَلَّ يَدَ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَعَلَّ يَدَ قَرَابَتِهِ». قالوا: وكيف ذلك يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «يَعِيرُونَهُ بِضَيْقِ الْمَعِيشَةِ فَيَتَكَلَّفُ مَا لَا يَطْرُقُ حَتَّى يُوْرِدُوهُ مَوَارِدَ الْمَلَكَةِ».

وقد رغب جمع من السلف في الصبحة والأخوة في الله ورأوا أن الله تعالى من على أهل الإيمان حيث جعلهم إخواناً، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَيَلْمُزُنِي وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا لَمَسْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ وقد اختار الصبحة والأخوة في الله تعالى سعيد بن المسيب وعبد الله بن المبارك وغيرهما.

وقالته الصبحة: أنها تفتح مسام الباطن، ويكتسب الإنسان بها لهم الحوادث والعوارض. قيل: أعلم الناس بألفاظ أكثرهم آفات، ويتصلب الباطن برزين العلم، يتمكن الصدق بطروق هبوب الآفات، ثم التخلص منها بالإيمان، ويقع بطريق الصبحة والأخوة والتعاقد والتعاون، وتتقوى جنود القلب، وتسترىح الأرواح بالنشام، وتتقوى في التوجه إلى الرفيق الأعلى، ويصير مثالها في الشاهد كالأصوات إذا اجتمعت خرقت الأجرام، وإذا تفرقت قصرت عن بلوغ المرام.

ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ». وقيل تعالى خبراً عن لا صديق له: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ ولا صديق حميم، والحميم في الأصل الحميم، إلا أنه أبدلت الهاء بالحاء لقرب خرجها، إذ هما من حروف الحلق. والحميم: مأخوذ من الاهتمام: أي يهتم بأمر أخيه، فالاهتمام بهم الصديق حقيقة الصداقة.

وقال عمر: إذا رأى أحدكم وداً من أخيه فليتمسك به فقلما يصيب ذلك. وقد قال القائل:

وَإِذَا صَفَا لَكَ مِنْ زَمَانِكَ وَاحِدٌ فَهُوَ الْمَرَادُ وَأَيُّنَ ذَلِكَ الْوَاحِدِ
وَالْحَيُّ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: يَادَاوُدُ، مَا لِي أَرَاكَ مُتَبَدِّلاً وَحْدَكَ؟ قَالَ: إِلَهِي، قَلْبِي الْخَلْقُ
مِنْ أَجْلِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَادَاوُدُ، كُنْ يَقْظَانًا مُرْتَادًا لِنَفْسِكَ إِخْوَانًا وَكُلَّ خَدْنٍ لَا يُوَافِقُ عَلَى مَسْرَتِي فَلَا
تَصْغِبْ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ يَنْقِصِي قَلْبَكَ وَيُعَادِلُكَ مِنِّي.

وقد ورد في الخبر: «إِنْ أَحْبَبْتُ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَأْلِفُونَ وَيُؤْلِفُونَ فَلِلْمُؤْمِنِ أَلْفُ مَالُوفٍ». وفي هذا دققة: وهي أنه ليس من اختيار العزلة والوحدة لله يلعب عنه هذا الوصف فلا يكون ألفاً مألوفاً، فإن هذه الإشارة من رسول الله ﷺ إلى الخلق الجليلي، وهذا الخلق يكمل في كل من كان أتم معرفة وقيناً وأوزن عقلاً وأتم أهلية واستعداداً، وكان أوفر الناس حظاً من هذا الوصف: الأنبياء ثم الأولياء، وأتم الجميع في هذا: نبينا صلوات الله عليه، وكل من كان من الأنبياء أتم ألفه كان أكثر تبعاً، ونبينا ﷺ كان أكثرهم ألفاً وأكثرهم تبعاً، وقال: «تَنَاصَحُوا فَتَنَاصَحُوا بِكُمْ الْأَمْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وقد نبه الله تعالى على هذا الوصف من رسول الله ﷺ فقال: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ وإنما طلب العزلة مع وجود هذا الوصف: ومن كان هذا الوصف فيه أقوى وأتم كان طلب العزلة فيه أكثر في الابتداء، ولهذا المعنى حبيب إلى رسول الله ﷺ الخلوة في أول أمره، وكان يخلو في غار حراء ويتحنن الليالي ذوات العدد، وطلب العزلة لا يسلب وصف كونه ألفاً مألوفاً، وقد غلط في هذا قوم ظنوا أن العزلة تسلب هذا الوصف فتركوا العزلة طلباً

لهذه الفضيلة، وهذا خطأ وسر طلب العزلة لمن هذا الوصف فيه أتم من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل ما أسلف، في أول الباب: أن في الإنسان ميلاً إلى الجنس بالوصف الأعم، فلما علم الحذاق ذلك المهمم الله تعالى عية الخلوة والعزلة لتصفية النفس عن الميل بالوصف الأعم لترتقي المهمم العالية عن ميل الطباع إلى تألف الأرواح؛ فإذا وفوا التصفية حقها اشترأت الأرواح إلى جنسها بالتألف الأصلي الأول، وأعاده الله تعالى إلى الخلق ومخالطتهم مصفاة، واستتارت النفوس الطاهرة بأنوار الأرواح، وظهرت صفة الجلبة من الألفة المكملة ألفة مألوفة، فصارت الألفة من أهم الأمور عند من يألف فيؤلف. ومن أدل الدليل على أن الذي اعتزل ألف مألوف حتى يذهب الغلط عن الذي غلط في ذلك وذم العزلة على الإطلاق من غير علم بحقيقة الصبغة وحقيقة العزلة، فصارت العزلة مرغوباً فيها في وقتها، والصبغة مرغوباً فيها في وقتها. قال: محمد بن الحنفية رحمه الله: ليس بحكم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد في معاشرته بدأ حتى يجعل الله له منه فرجاً.

وكان بشر بن الحارث يقول: إذا قصر العبد في طاعة الله سلبه الله تعالى من يؤنسه، فالأنس عيشه الله للمصادقين رفقا من الله تعالى وثوباً للعبد معجلاً، والأنس قد يكون مفيداً كالشايخ وقد يكون مستفيداً كالمرئيين، فصحيح الخلوة والعزلة لا يترك من غير أنيس، فإن كان قاصراً يؤنسه الله بمن يتمم حاله به، وإن كان غير قاصر يقبض الله تعالى من يؤنسه من المرئيين، وهذا الأنس ليس فيه ميل بالوصف الأعم بل هو بالله ومن الله وفي الله.

وروى عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ قال: «المتحابون في الله على عمود من باقوة حمراء، في رأس العمود سبعون ألف غرفة مشرفون على أهل الجنة يضيء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، فيقول أهل الجنة انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين في الله عز وجل، فإذا أشرفوا عليهم أضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، عليهم ثياب سندس خضر، مكتوب على جباههم: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل». وقال أبو إدريس الخولاني لحماذ: إني أحبك في الله فقال له: أبشر ثم أبشر، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ينصب لطائفة من الناس كرسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر: يفرح الناس ولا يفرعون، ويخاف الناس ولا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فليل: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: المتحابون في الله عز وجل.

وروى عبادة بن الصامت عن رسول الله ﷺ قال: «يقول الله عز وجل: حقت بحبي للمتحابين فيّ والمتزاوين فيّ والمتباذلين والمتصادقين فيّ».

أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بإجازة، قال أخبرنا أحمد بن الحسين بن خيرون، قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله المحاملي، قال أخبرنا أبو القاسم عمر بن جعفر بن محمد بن سلام، قال أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن أسحق الحرري، قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أخبركم بغير من كثير من الصلاة والصدقة؟». قالوا: وما هو؟ قال: «إصلاح ذات البين، وإيّاكم والبغضة فإنها هي الخالقة». ويؤسناد إبراهيم الحرري عن عبيد الله بن عمر عن أبي أسامة عن عبد الله بن الوليد عن عمران بن رباح قال: سمعت أبا مسلم يقول: سمعت أبا هريرة يقول الخبر: وفي الخبر تحذير عن البغضة. وهو أن يغفوا المختل الناس مقتلهم وسوء ظن بهم، وهذا خطأ، وإنما يريد أن يغفلوا مقتلهم وعلماً بما في نفسه من الآفات، وحلوا على نفسه من نفسه، وعلى الخلق أن يعود عليهم من شره؛ فمن كانت خلوته بهذا الوصف لا يدخل تحت هذا الوعيد، والإشارة بالخالقة، يعني أن البغضة خالقة للدين لأنه نظر إلى المؤمنين والمسلمين بعين المقت.

وأخبرنا الشيخ أبو الفتح بإسناده إلى إبراهيم الحرري، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا أبو عاصم عن ثور عن خالد بن معدان وقال: إن الله تعالى ملكاً نصفه من نار ونصفه من تلج، وإن من دعائه اللهم فكما ألفت بين هذا الثلج وهذه النار فلا الثلج يطفى النار ولا النار تذيب الثلج، ألفت بين قلوب عبائك الصالحين.

وكيف لا تتألف قلوب الصالحين وقد وجدهم رسول الله ﷺ في وقته العزيز يقاب قوسين في وقت لا يسعه فيه شيء للطف حال الصالحين وجدهم في ذلك المقام العزيز وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فهم مجتمعون وإن كانوا متفرقين، وصحبتهم لازمة، وعزيمتهم في التواصل في الدنيا والآخرة جازمة.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن رجلاً صام النهار وقال الليل وتصدق وجاهد ولم يحب في الله ولم يغيض فيه ما نفعه ذلك.

أخبرنا رضى الدين أحمد بن إسماعيل بن يوسف إجازة إن لم يكن سماعاً، قال أخبرنا أبو المظفر عن والده أبي القاسم القشيري قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الله بن المعلم يقول: سمعت أبا بكر التلمساني يقول: أصبحوا مع الله، فإن لم تطبقوا فاصحبوا مع من يصحب مع الله، لتوصلكم بركة صحبتهم إلى صحبة الله.

وأخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إجازة. قال أخبرنا عمر بن أحمد الصفار النيسابوري إجازة، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال سمعت أبا نصر الأصفهاني يقول: سمعت أبا جعفر الخداد يقول: سمعت علي بن سهل يقول: الأنيس بالله تعالى أن تستوحش من الخلق إلا من أهل ولاية الله؛ فإن الأنس بأهل ولاية الله هو الأنيس بالله.

وقد نبه القائل نظماً على حقيقة جامعة لمآني الصحبة والخلة وفائدتها وما يحذر فيها بقوله:

وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده
وجليس الخير خير من قصود المرء وحده

الباب الرابع والخمسون: في أداء حقوق الصحبة والأخوة في الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ وقال تعالى: ﴿وتواصوا بالحق وتواصوا بالرحمة﴾. وقال في وصف أصحاب رسول الله ﷺ: ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾. وكل هذه الآيات تنبيه من الله تعالى للعباد على آداب حقوق الصحبة؛ فمن اختار صحبة أو أخوة فادبه في أول ذلك أن يسلم نفسه وصاحبه إلى الله تعالى بالمسألة والدعاء والتضرع ويسأل البركة في الصحبة، فإنه يفتح على نفسه بذلك إما باباً من أبواب الجنة وإما باباً من أبواب النار؛ فإذا كان الله تعالى يفتح بينها خيراً فهو باب من أبواب الجنة، قال الله تعالى: ﴿الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين﴾. وقيل: إن أحد الأخوين في الله تعالى يقال له: ادخل الجنة، فيسأل عن منزل أخيه، فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يعطى أخوه مثل منزله، فإن قيل له: لم يكن يعمل مثل عملك، فيقول: إني كنت أعمل لي وله، فيعطي جميع ما يسأل لأخيه، ويرفع أخوه إلى درجته. وإن فتح الله تعالى عليها بالصحبة شراً، فهو باب من أبواب النار، قال الله تعالى: ﴿ويوم يمس الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً﴾ وإن كانت الآية وردت في قصة مشهورة، ولكن الله تعالى نبه بذلك عباده على الحذر من كل خليل يقطع عن الله واختيار الصحبة والأخوة اتفاقاً من غير نية في ذلك، وتثبت في أول الأمر شأن أرباب الغفلة الجاهلين بالنيات والمقاصد والمنافع والمضار. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في كلام له: وهل يفسد الناس إلا الناس؛ فالفساد بالصحبة متوقع، والصلاح متوقع، وما هذه سبيله كيف لا يحذر في أوله ويحكم الأمر فيه بكثرة اللجأ إلى الله تعالى وصديق الاختيار وسؤال البركة والخيرة في ذلك وتقديم صلاة الاستخارة.

ثم إن اختيار الصحبة والأخوة عمل، وكل عمل يحتاج إلى النية وإلى حسن الخاتمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الخبر الطويل: «سبعة يظلهم الله تعالى... فمنهم: اثنتان تحابا في الله فعاشا على ذلك وماتا عليه». إشارة إلى أن الأخوة والصحبة من شرطها حسن الخاتمة حتى يكتب لها ثواب المواخاة، ومتى أفسد

المؤاخاة بتضييع الحقوق فيها فسد العمل من الأول.

قيل: ما حسد الشيطان متعاونين على بر حسده متأخين في الله متحايين فيه، فإنه يجهد نفسه ويمت قيله على إفساد ما بينهما.

وكان الفضيل يقول: إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة، والأخوة في الله تعالى مواجهة، قال الله: ﴿إِنَّمَا عَلَى سُرُرٍ مَّتَابِلِينَ﴾. ومضى أضمر أحدهما للآخر سوءاً أو كره منه شيئاً ولم يبنه عليه حتى يزيله أو يتسبب إلى إزالته منه فيما واجهه، بل استدبره.

قال الجنيد رحمه الله: ما تواخى اثنان في الله واستوحش أحدهما إلّا لعله في أحدهما.

فالمؤاخاة في الله أصفى من الماء الزلال، وما كان لله فالحق مطالب بالصفاء فيه وكل ما صفا دام، والأصل في دوام صفائه عدم المخالفة: قال رسول الله ﷺ: «لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً تتخلفه».

قال أبو سعيد الخراز: صحبت الصوفية خسين سنة ما وقع بيني وبينهم خلاف. فقيل له وكيف ذلك؟

قال لاني كنت معهم على نفسه.

أخبرنا شيخنا أبو النجيب السهروردي إجازة، قال أخبرنا عمر بن أحمد الصغار، قال أخبرنا أبو بكر حلف قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى قال: سمعت عبد الله الداراني قال: سمعت أبا عمرو الدمشقي الرازي يقول سمعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول وقد سأله رجل: على أي شرط أصحب الخلق؟ فقال: إن لم نبرهم فلا تؤذهم، وإن لم نسرهم فلا تسؤمهم.

ويهذا الإسناد قال أبو عبد الله. لا تضيع حق أخيك بما بينك وبينه من المودة والصداقة، فإن الله تعالى مرص لك مؤمن حقوقاً لم يضيعها إلّا من يراع حقوق الله عليه.

ومن حقوق الصيحة: أنه إذا وقع فرقة ميانة لا يذكر أخاه إلّا بخير.

وقيل كان لبعضهم زوجة وكان يعلم منها ما يكره، فكان يقال له استخبراً عن حالها فيقول: لا ينبغي للرجل أن يقول في أهله إلّا خيراً، ففارقها وطلقها، فاستخبر عن ذلك فقال: امرأة بدت عني وليست مني في شيء كيف أذكرها؟ وهذا من التخلف بأخلاق الله تعالى أنه سبحانه يظهر ويسر القبيح.

وإذا وجد من أحدهما ما يوجب التقاطع فهل يفضيه أولاً؟ اختلف القول في ذلك، كان أبو در يقول إذا انقلب عما كان عليه أبغضه من حيث أحبته وقال غيره لا يبغض الأخ بعد الصيحة ولكن يبغض عمله، قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾. ولم يقل لاني بريء منكم. وقيل كان شاب يلازم مجالس أبي الدرداء وكان أبو الدرداء يميزه على غيره، فابتل الشاب بكبيرة من الكبائر وانتهى إلى أبي الدرداء ما كان منه، فقيل له. لو أبعدته وهجرته! فقال: سبحانه الله لا يترك الصاحب بشيء كان منه.

قيل الصداقة لحمة كلمحة النسب وقيل لحكيم مرة: أي أحب إليك، أخوك أو صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقي، وهذا الخلاف في المفارقة ظاهراً وباطناً. وأما الملازمة طناً إذا وقعت الميانة ظاهراً فتختلف باختلاف الأشخاص، ولا يطلق القول فيه إطلاقاً من غير تفصيل، فمن الناس من كان تغيره جوعاً عن الله وظهور حكم سوء السابقة، فيجب بفضه وموافقة الحق فيه ومن الناس من كان تغيره عثرة حدثت وفترة وقعت يرجى عودة فلا ينبغي ولكن يبغض عمله في الحالة الحاضرة، ويلحظ معنى الود منتظراً له الفرج والعود إلى أوطان الصلح، فقد ورد: أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شتم القوم الرجل الذي أتى عاشحة قال «مه» ورجعهم بقوله «ولا تكونوا عوناً للشيطان على أخيك».

وقال إبراهيم النخعي. لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب يدينه، فإنه يركبه اليوم ويتركه غداً

وفي الخبر. «اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانظروا فيته».

وروي أن عمر رضي الله عنه سأل عن أخ له كان أخاه فخرج إلى الشام، فسأل عنه بعض من قدم عليه فقال ما فعل أخي؟ فقال له: ذاك أخو الشيطان. قال له: مه، قال له: إنه قارب الكبائر حتى وقع في الحمر، فقال إذا أردت الخروج فأذني، قال فكتب إليه: «حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر

الذنب وقابل التوب شديد العقاب ثم عاتبه تحت ذلك وعذله، فلما قرأ الكتاب بكى فقال صدق الله تعالى ونصح عمر، فتاب ورجع.

وروي أن رسول الله ﷺ رأى ابن عمر يلتفت يمنة وشمالاً فسأله فقال: يا رسول الله، آخيت رجلاً فانا أطلبه ولا أراه، فقال: يا عبد الله، إذا آخيت أحداً فاسأله عن اسمه واسم أبيه وعن منزله، فإن كان مريضاً عذته، وإن كان مشغولاً أعنته.

وكان يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما اختلف رجل إلى مجلسي ثلاثاً من غير حاجة تكون له فعلت ما مكافأته في الدنيا.

وكان يقول سعيد بن العاص: جليسي عليّ ثلاث: إذا دنارجت به، وإذا حدث أقبلت عليه، وإذا جلس أوسعت له.

وعلاوة خلوص المحبة لله تعالى: أن لا كون فيها شائبة حظ عاجل من رفق أو إحسان، فإن ما كان معلولاً يزول بزوال علته، ومن لا يستند في خلته إلى علة يحكم بدوام خلته.

ومن شرط الحب في الله إثار الأعمى بكل ما يقدر عليه من أمر الدين والدنيا. قال الله تعالى: ﴿يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم طرفة عين﴾. فقله تعالى: ﴿لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا﴾ أي لا يحسدون إخوانهم على ما لهم، وهذان الوصفان بهما يكمل صفو المحبة، أحدهما انتزاع الحسد عن شيء من أمر الدين والدنيا. والثاني: الإيثار بالمقدور. وفي الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام: «المراء على دين خليله ولا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه».

وكان يقول أبو معاوية الأسود: إخواني كلهم خير مني. قيل: وكيف ذلك؟ قال: كلهم يرى لي الفضل عليه، ومن فضلي على نفسه فهو خير مني.

ولبعضهم نظماً:

تذلل لمن إن تذلل له يرى ذاك للفضل لا للبه
وجانب صداقة من لم يزل على الأصدقاء يرى الفضل له

الباب الخامس والخمسون: في آداب الصحبة والأخوة

سئل أبو حفص عن أدب الفقراء في الصحبة. فقال: حفظ حرمات المشايخ، وحسن العشرة مع الإخوان، والنصيحة للأصاغر، وترك صحبة من ليس في طبقتهم، وملازمة الإيثار، ومجانبة الادخار، والمعاونة في أمر الدين والدنيا.

فمن أدبهم: التغافل عن زلل الإخوان، والنصح فيما يجب فيه النصيحة، وكنم عيب صاحبه، وإطلاعه على عيب يعلم منه.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله امرأ أهدى إليّ عيوبي. وهذا فيه مصلحة كلية تكون للشخص من ينهه على عيوبه. قال جعفر بن برقان: قال لي ميمون بن مهران: قل لي في وجهي ما أكره فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكرهه، فإن الصادق يجب من يصدقه، والكاذب لا يجب الناصح. قال الله تعالى: ﴿ولكن لا تحبون الناصحين﴾ والنصيحة ما كانت في السر.

ومن آداب الصوفية: القيام بخدمة الإخوان واحتمال الأذى منهم، فبذلك يظهر جوهر الفقير. وروي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمر بقلع ميزاب كان في دار العباس بن عبد المطلب إلى الطريق بين الصفا والمروة، فقال له العباس: قلعت ما كان رسول الله ﷺ وضعه بيده، فقال: إذن لا يرد إلى مكانه غير يدك، ولا يكون لك سلم غير عاتق عمر، فأقامه على عاتقه ورده إلى موضعه.

ومن أديهم: أن لا يرون لنفسهم ملكاً يختصون به، قال إبراهيم بن شيبان: كنا لا نصحب من يقول لعل.

أخبرنا بذلك رضى الدين عن أبي المظفر عن والده أبي القاسم القشيري قال: سمعت أبا حاتم الصوفي قال: سمعت أبا نصر السراج يقول ذلك. وقال أحمد بن القلانسي: دخلت على قوم من الفقهاء يوماً بالبصرة فأكروني ويملوني فقلت يوماً لبعضهم: أين إزارى؟ فسقطت من أعينهم.

وكان إبراهيم بن أدهم إذا صعبه إنسان شارطه على ثلاثة أشياء: أن تكون الخدمة والأذان له، وأن تكون يده في جميع ما يفتح الله عليهم من الدنيا كيده فقال رجل من أصحابه: أنا لا أقدر على هذا. فقال: أعجبني صدقك.

وكان إبراهيم بن أدهم ينظر البساتين ويعمل في الحصاد ويتفق على أصحابه. وكان من أخلاق السلف: أن كل من احتاج إلى شيء من مال أخيه استعمله من غير مؤامرة. قال الله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ أي مشاع فيه سواء.

ومن أديهم أنهم إذا استقلوا صاحباً يتهمون أنفسهم ويتسبون في إزالة ذلك من يواطئهم، لأن انطواء الضمير على مثل ذلك للمصاحب وليجة في الصحة.

قال أبو بكر الكتاني: صحتني رجل وكان على قلبي ثقبلاً، فوهبت له شيئاً بنية أن يزول ثقله من قلبي، فلم يزول، فخلوت به يوماً وقلت له: ضع رجلك على خدي، فقلت له: لا بد من ذلك، ففعل ذلك فزال ما كنت أجده في باطني.

قال الرقي: قصدت في الشام إلى الحجاز حتى سألت الكتاني عن هذه الحكاية. ومن أديهم: تقديم من يعرفون فضله والتوسعة له في المجلس والإيثار بالموضع روي أن رسول الله ﷺ كان جالساً في صفة ضيقة، فجاءه قوم من البدرين، فلم يجدوا موضعاً يجلسون فيه، فأقام رسول الله ﷺ من لم يكن من أهل بدر فجلسوا مكانهم، فاشتد ذلك عليهم فانزل الله تعالى: ﴿وإذا قيل انشروا فانشروا... الآية﴾.

وحكي أن علي بن بندار الصوفي ورد على أبي عبد الله بن خفيف زائراً فتماشيا، فقال له أبو عبد الله: تقدم، فقال: بأي علز؟ فقال: بأنك لقيت الجنيد وما لقيته. ومن أديهم: ترك صحبة من هم شيء من فضول الدنيا: قال الله تعالى: ﴿فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلّا الحمية الدنيا﴾.

ومن أديهم: بذل الإنصاف للإخوان وترك مطالبة الإنصاف: قال أبو عثمان الحيري: حق الصعبة أن توسع على أخيك من مالك ولا تطمع في ماله، وتنصفه من نفسك ولا تطلب منه الإنصاف، وتكون تبعاً له ولا تطمع أن يكون تبعاً لك وتستكثر ما يصل إليك منه وتستقل ما يصل إليه منك. ومن أديهم في الصعبة: لين الجانب وترك ظهور النفس بالصولة: قال علي الروذباري: الصولة حل من فوقك قحة، وحل من مثلك سوء أدب، وحل من دونك عجز. ومن أديهم: أن لا يجري في كلامهم: لو كان كذا لم يكن كذا وليت كان كذا وعسى أن يكون كذا، فإنهم يرون هذه التقديرات عليه اعتراضاً.

ومن أديهم في الصعبة: حذر المفارقة والحرص على الملازمة، قيل: صحب رجل رجلاً ثم أراد المفارقة، فاستأذن صاحبه فقال: بشرط أن لا تصحب أحداً إلّا إذا كان فوقنا، وإن كان فوقنا أيضاً فلا تصعبه لأنك صبحتنا أولاً. فقال الرجل: زال عن قلبي نية المفارقة.

ومن أديهم: التعطف على الأصاغر. قيل: كان إبراهيم بن أدهم يعمل في الحصاد ويعطى الأصحاب، وكانوا يجتمعون بالليل وهم صيام وربما كان يتأخر في بعض الأيام في الفعل، فقالوا ليلة: تعالوا نأكل فطورتنا

دونه حتى يعود بعد هذا يسرع، فافطروا وناموا، فرجع إبراهيم فوجدهم نياماً، فقال: مساكين لعلمهم لم يكن لهم طعام، فمعد إلى شيء من الدقيق فمجنه، فانتبهوا وهو يتفخ في النار واضعاً عكاسه على التراب، فقالوا له في ذلك فقال: قلت لعلكم لم تجلبوا فطوراً فتمتم، فقالوا: انظروا بأي شيء عاملناه وبأي شيء يعاملنا. ومن أدهم: أن لا يقولوا عند الدعاء إني أين؟ ولم ؟ وبأي سبب؟ قال بعض العلماء: إذا قال الرجل للصاحب: تم بنا، فقال: إني أين؟ فلا تصحبه؛ وقال آخر: من قال لأخيه أعطني من مالك فقال: كم تريد؟ ما قام بحق الإخاء.

وقد قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندهم للثابتات على ما قال برهانا
ومن أدهم: أن لا يتكلفوا للإخوان قيل لما ورد أبو حفص العراق تكلف له الجنيذ أنواعاً من الأطعمة؛ فأنكر ذلك أبو حفص وقال: صير أصحابي مثل المخائث يقدم لهم الألوان. والفتوة عندنا ترك التكلف وإحضار ما حضر؛ فإن يالكلف ربما يؤثر مفارقة الضيف، ويترك التكلف يستوي مقامه وذهابه.

ومن أدهم في الصحة: المداراة وترك المداينة، وتشبه المداراة المداينة والفرق بينهما: أن المداراة ما أردت به صلاح أخيك فداريته لرجاء صلاحه واحتملت منه ما تكره. والمداينة: ما قصد به شيئاً من الهوى من حظ أو إقامة جاه.

ومن أدهم في الصحة: رعاية الاعتدال بين الانقباض والانبساط: نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: الإنقباض عن الناس مكسبة لعداوتهم، والانبساط إليهم مجلبة لقراءة السوء، فكن بين المتقبض والمنبسط.

ومن أدهم: ستر عورات الإخوان: قال عيسى عليه السلام لأصحابه: كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائماً تكشف الريح عنه ثوبه؟ قالوا: نستره ونغطيه، فقال: بل تكشفون عورته قال: سبحان الله من يفعل هذا؟ قال: أحدكم يسمع في أخيه بالكلمة فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها.

ومن أدهم: الإستغفار للإخوان بظهر الغيب، والاهتمام لهم مع الله تعالى في دفع المكروه عنهم. حكى أن أخوين ابتلى أحدهما بهوى فظهر عليه أخاه فقال: إني ابتليت بهوى فإن شئت أن لا تمقد على محبي لله فافعل، فقال: ما كنت لأحل عقد إختالك لأجل خطيتك، وعقد بينه وبين الله عقداً أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعافيه الله تعالى من هواه، وطوى أربعين يوماً كلما يسأله عن هواه، يقول: ما زال، فبعد الأربعين أخبره أن الهوى قد زال، فأكل وشرب.

ومن أدهم: أن لا يجوجوا صاحبهم إلى المداراة ولا يلجنوه إلى الاعتذار ولا يتكلفوا للصاحب ما يشق عليه، بل يكونوا للصاحب من حيث هو مؤثرين مراد الصاحب على مراد أنفسهم. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: شر الأصدقاء من أحوجك إلى مداراة أو ألك إلى اعتذار أو تكلف له.

وقال جعفر الصادق: أثقل إخواني على من يتكلف لي وأتخفظ منه وأخضعهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي؛ فأدب الصحة وحقوق الأخوة كثيرة، والحكايات في ذلك يطول نقلها. وقد رأيت في كتاب الشيخ أبي طالب المكي رحمه الله من الحكايات في هذا المعنى شيئاً كثيراً؛ فقد أودع كتابه كل شيء حسن من ذلك وحاصل الجميع: أن العبد ينبغي له أن يكون لمولاه ويريد كل ما يريد لمولاه لا لنفسه، وإذا صاحب شخصاً تكون صحبته إياه لله تعالى، وإذا صحبه لله تعالى يجتهد له في كل شيء يزيده عند الله زلفي، وكل من قام بحقوق الله تعالى يزرقه الله تعالى علماً بمعرفة النفس وعيوبها، ويعرفه بحاسن الأخلاق وحاسن الآداب، ويوقفه من أداء الحقوق على بصيرة ويفقه في ذلك كله، ولا يفوته شيء مما يحتاج إليه فيها يرجع إلى حقوق الحق، وفيها يرجع إلى حقوق الخلق، فكل تقصير يوجد من خبث النفس وعدم تركيتها وبقاء صفاتها عليه، فإن صحبت ظلمت بالإفراط تارة وبالتفريط أخرى، وتعدت الواجب فيها يرجع إلى الحق والخلق، والحكايات والمواظب والآداب وسماعها لا يعمل في النفس زيادة تأثير، ويكون كثير يقلب فيه الماء من فوق فلا يمكث فيه

ولا يتفجع به، وإذا أخذت بالتقوى والزهد في الدنيا نبع منها ماء الحياة وتفقهت وعلمت وأدت الحقوق وقامت بواجب الآداب بتوفيق الله سبحانه وتعالى.

الباب السادس والخمسون: في معرفة الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك

حدثنا شيخنا أبو النجيب السهروردي، قال أخبرنا الشريف نور الهدى أبو طالب الزيني، قال أخبرنا كرمة المروزية، قالت أخبرنا أبو الهيثم الكشميهني قال أخبرنا أبو عبد الله الغريزي، قال أخبرنا أبو عبد الله البخاري، قال حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا زيد بن وهب، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله تعالى إليه ملكاً بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ووزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار».

وقال تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين﴾ أي حريز لاستقرارها فيه إلى بلوغ أمدها، ثم قال بعد ذكر تقلباته: ﴿ثم أنشأناه خلقاً آخر﴾ قيل هذا الانشاء نفخ الروح فيه.

واعلم أن الكلام في الروح صعب المرام والإمساك عن ذلك سبيل فوهي الأحلام، وقد عظم الله تعالى شأن الروح وأسجل على الخلق بقلة العلم حيث قال: ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً﴾ وقد أخبرنا الله تعالى في كلامه عن إكرامه بني آدم فقال: ﴿ولقد كرمتنا ببني آدم﴾ وروي: أنه لما خلق الله تعالى آدم وقرّبه قالت الملائكة: يارب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون، فجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة، فقال: وهزني وجلالي لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. فمع هذه الكرامة واختياره سبحانه وتعالى إياهم على الملائكة لما أخبر عن الروح أخبر عنهم بقلة العلم، وقال: ﴿ويستلونك عن الروح قال الروح من أمر ربي... الآية﴾. قال ابن عباس: قالت اليهود للنبي عليه السلام: أخبرنا ما الروح؟ وكيف تعذب الروح التي في الجسد؟ وإنما الروح من أمر الله ولم يكن نزل إليه فيه شيء، فلم يجيبهم، فأتاه جبرائيل بهذه الآية، وحيث أمسك رسول الله ﷺ عن إخبار عن الروح وما هيته ياذن الله تعالى ووحيه وهو صلوات الله عليه معدن العلم وينبوع الحكمة، فكيف يسوغ لغيره الخوض فيه والإشارة إليه لا جرم لما تقاضت النفس الإنسانية المتطلعة إلى الفضول المنشوقة إلى المعقول المتحركة بوضعها إلى كل ما أمره بالسكون فيه، والمتسورة بحرصها إلى كل تحقيق وكل تمويه، وأطلقت عنان النظر في مساح الفكر، وخاضت غمرات معرفة ماهية الروح تاهت في التيه وتنوعت آراؤها فيه، ولم يوجد الاختلاف بين أرباب النقل والعقل في شيء كالاختلاف في ماهية الروح. ولو لزمت النفوس حدها معترضة بعجزها كان ذلك أجدر بها وأولى؛ فلما أقاويل من ليس متمسكاً بالشرائع فنزّه الكتاب عن ذكرها، لأنها أقوال أبرزتها العقول التي ضلت عن الرشاد وعلبت على الفساد، ولم يصحبها نور الاهتداء ببركة متابعة الأنبياء، فهم كما قال الله تعالى: ﴿كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعاً﴾، ﴿وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب﴾ فلما حجبا عن الأنبياء لم يسمعوا، وحيث لم يسمعوا لم يتهتدوا فاصفروا على الجهالات وحجبا بالمعقول عن المأمور، والعقل حجة الله تعالى يهدي به قوماً ويضل به قوماً آخرين؛ فلم ننقل أقوالهم في الروح واختلافهم فيه.

وأما المستمسكون بالشرائع الذي تكلموا في الروح؛ فقوم منهم بطريق الاستدلال والنظر، وقوم منهم بلسان الذوق والوجد لا باستعمال الفكر، حتى تكلم في ذلك مشايخ الصوفية أيضاً، وكان الأولى الإمساك عن

ذلك والتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام.

وقد قال الجنيد: الروح شيء استأثر الله بعلمه ولا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود، ولكن نجعل للمصادقين عملاً لأقوالهم وأفعالهم.

ويموز أن يكون كلامهم في ذلك بمثابة التأويل لكلام الله تعالى والآيات المنزل، حيث حرم تفسيره وجوز تأويله، إذ لا يسع القول في التفسير إلا نقل. وأما التأويل فتتمد العقول إليه بالباع الطويل، وهو ذكر ما تحتمل الآية من المعنى من غير القطع بذلك، وإذا كان الأمر كذلك فللقول فيه وجه ومحمل.

قال أبو عبد الله النابسي: الروح جسم يلطف عن الحس ويكر عن اللمس ولا يعبر عنه بأكثر من موجود، وهو وإن منع عن العبارة فقد حكم بأنه جسم؛ فكأنه عبر عنه.

وقال ابن عطاء الله: خلق الله الأرواح قبل الأجساد، لقوله تعالى: ﴿ولقد خلقناكم﴾ يعني الأرواح ﴿ثم صورناكم﴾ يعني الأجساد.

وقال بعضهم: الروح لطيف قائم في كثيف، كالبصر جوهر لطيف قائم في كثيف. وفي هذا القول نظر. وقال بعضهم: الروح عبارة والقائم بالأشياء هو الحق، وهذا فيه نظر أيضاً إلا أن يحمل على معنى الإحياء؛ فقد قال بعضهم: الإحياء صفة المحي، كالخلق صفة الخالق وقال: ﴿قل الروح من أمر ربي﴾ وأمره كلامه، وكلامه ليس بمخلوق؛ أي صار الحي حياً بقوله: كن حياً؛ وعلى هذا لا يكون الروح معنى الجسد، فمن الأقوال ما يدل على أن قائله يعتقد قدم الروح، ومن الأقوال ما يدل على أنه يعتقد حدوثه.

ثم إن الناس يختلفون في الروح الذي سئل رسول الله ﷺ عنه، فقال قوم: هو جبرائيل. ونقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه، ولكل وجه منه سبعون ألف لسان، ولكل لسان منه سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها، ويخلق من كل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة.

وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن الروح خلق من خلق الله صورهم على صورة بني آدم، وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح. وقال أبو صالح: الروح كهية الإنسان وليسوا بناس.

وقال مجاهد: الروح على صورة بني آدم لهم أيد وأرجل ورؤوس يأكلون الطعام وليسوا بملائكة. وقال سعيد ابن جبير: لم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح غير العرش، ولو شاء أن يبلغ السموات والأرضين السبع في لقمة لعمل، صورة خلقه على صورة الملائكة، وصورة وجهه على صورة آدميين، يقوم يوم القيامة عن يمين العرش والملائكة معه في صف واحد. وهو ممن يشفع لأهل التوحيد، ولولا أن بينه وبين الملائكة سترأ من نور لحرق أهل السموات من نوره، فهذه الأقاويل لا تكون إلا نقلاً وسماعاً بلغهم عن رسول الله ﷺ ذلك، وإذا كان الروح المسؤول عنه شيئاً من هذا المنقول فهو غير الروح الذي في الجسد؛ فعلى هذا يسوغ القول في هذا الروح ولا يكون الكلام فيه ممنوعاً.

وقال بعضهم: الروح لطيفة تسري من الله إلى أماكن معروفة لا يعبر عنه بأكثر من موجود بإيجاد غيره. وقال بعضهم: الروح لم يخرج من «كن» لأنه لو خرج من «كن» كان عليه الذل. قيل: فمن أي شيء خرج؟ قال من بين جماله وجلاله سبحانه وتعالى بملاحظة الإشارة خصها بسلامه وحياها بكلامه؛ فهي معتقة من ذل «كن».

وسئل أبو سعيد الخراز عن الروح، أخلوقة هي؟ قال: نعم، ولولا ذلك ما أقرت بالربوبية، حيث قال: «بل» والروح هي التي قام بها البدن واستحق بها اسم الحياة، وبالروح ثبت العقل، وبالروح قامت الحجة؛ ولو لم يكن الروح كان العقل معطلاً لا حجة عليه ولا له، وقيل: إنها جوهر مخلوق ولكنها ألطف المخلوقات وأصفى الجواهر وأنورها وبها تترامى المغييات وبها يكون الكشف لأهل الحقائق، وإذا حجب الروح عن مراعاة السير أسامت الجوارح الأدب، ولذلك صارت الروح بين تحمل واستتار وقابض ونازع، وقيل: الدنيا والآخرة

عند الأرواح سواء، وقيل الأرواح أقسام: أرواح تحول في البرزخ وتبصره أحوال الدنيا والملائكة وتسمع ما تتحدث به في السماء عن أحوال الأدميين وأرواح تحت العرش، وأرواح طيارة إلى الجنان وإلى حيث شاءت على أقدارها من السعي إلى الله أيام الحياة.

وروى سعيد بن المسيب عن سلمان قال: أرواح المؤمنين تذهب في برزخ من الأرض حيث شاءت بين السماء والأرض حتى يردّها إلى جسدّها.

وقيل: إذا ورد على الأرواح ميت من الأحياء التقوا وتحدّثوا وتسامحوا، وكلّ الله بها ملائكة تعرض عليها أعمال الأحياء، حتى إذا عرض على الأموات ما يعاقب به الأحياء في الدنيا من أجل الذنوب قالوا: نتعذّر إلى الله ظاهراً عنه، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى. وقد ورد في الخبر عن النبي ﷺ: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله، وتعرض على الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضاً وإشراقاً». فالتقوا الله تعالى ولا تؤذوا موتاكم.

وفي خبر آخر: «إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من المؤمنين، فإن كان حسناً استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمنهم حتى يتديهم كما هذبتنا».

وهذه الأخبار والأقوال تدل على أنها أعيان في الجسد، وليست بمعان وأعراض.

سئل الواسطي: لأي علة كان رسول الله ﷺ أحلم الخلق؟ قال: لأنه خلق روحه أولاً فوقع له صحبة التمكين والاستقرار، ألا تراه يقول: «كنت نبياً وأدم بين الروح والجسد». أي لم يكن روحاً ولا جسداً وقال بعضهم: الروح خلق من نور العزة، وأبليس من نار العزة، ولهذا قال: «خلقني من نار وخلقته من طين» ولم يدر أن النور خير من النار، فقال بعضهم: قرن الله تعالى العلم بالروح، فهي للطائفتين تنمر بالعلم كما ينمو البدن بالغذاء وهذا في علم الله، لأن علم الخلق قليل لا يبلغ ذلك.

والمختار عند أكثر متكلمي الإسلام: أن الإنسانية والحيوانية عرضان خلقا في الإنسان، والموت يعدمهما؛ وأن الروح هي الحياة بعينها صار البدن بوجدها حياً؛ وبالإعادة إليه في القيامة يصير حياً. وذهب بعض متكلمي الإسلام إلى أنه جسم لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر، وهو اختيار أبي المعالي الجويني، وكثير منهم مال إلى أنه عرض؛ إلا أنه ردهم عن ذلك الأخبار الدالة على أنه جسم، لما ورد فيه من العروج والهبوط والتروّد في الرزخ، فحيث وصف بأوصاف دل على أنه جسم، لأن العرض لا يوصف بأوصاف؛ إذ الوصف معنى والمعنى لا يقوم بالمعنى. واختار بعضهم أنه عرض.

سئل ابن عباس رضي الله عنهما قيل: أين تذهب الأرواح عند مفارقة الأبدان؟ فقال: أين يذهب ضوء المصباح عند فناء الأدهان، قيل له: فأين تذهب الجسم إذا بليت. قال: فأين يذهب لحمها إذا مرضت.

قال بعض من يتهم بالعلوم المردودة الملقومة وينسب إلى الإسلام: الروح تنفصل من البدن في جسم لطيف.

وقا بعضهم: إنها إذا فارقت البدن تحمل معها القوة الوهمية بتوسط النطقية، فتكون حيث مطالعة للمعاني والمحسوسات، لأن تجردها من هيأت البدن عند المفارقة غير ممكن، وهي عند الموت شاعرة بالموت وبعد الموت؛ متخيلة بنفسها مقبورة، وتتصور جميع ما كانت تعتقله حال الحياة، وتحس بالثواب والعقاب في القبر. وقال بعضهم: أسلم المقلات أن يقال: الروح شيء مخلوق أجرى الله تعالى المعلقة أن يحس البدن ما دام متصلاً به، وأنه أشرف من الجسد يذوق الموت بمفارقة الجسد، كما أن الجسد يفارقه يدوق الموت، فإن الكيفية والماهية يتعاضى العقل فيها كما يتعاضى البصر في شعاع الشمس. ولما رأى المتكلمون أنه يقال لهم: الموجودات محصورة: قديم، وجسم، وجوهر، وعرض فالروح من أي هؤلاء؟ فاختار قوم منهم أنه عرض. وقوم منهم أنه جسم لطيف كما ذكرنا، واختار قوم أنه قديم لأنه أمر والأمر كلام والكلام قديم، فما أحسن الإمساك عن القول فيها هذا سبيله. وكلام الشيخ أبي طالب المكي في كتابه يدل على أنه يميل إلى أن الأرواح أعيان في

الجسد، وهكذا النفوس، لأنه يذكر أن الروح تتحرك للخير، ومن حركتها يظهر نور في القلب يراه الملك قبلهم الخير عند فلك. وتتحرك للشر، ومن حركتها تظهر ظلمة في القلب فيرى الشيطان الظلمة فيقبل بالإغواء.

وحيث وجدت أقوال المشايخ تشير إلى الروح أقول: ما عندي في ذلك على معنى ما ذكرت من التأويل دون أن أقطع به، إذ ميل في ذلك إلى السكوت والإسك، فأقول والله أعلم: الروح الإنساني العلوي السماوي من عالم الأمر، والروح الحيواني البشري من عالم الخلق، والروح الحيواني البشري محل الروح العلوي ومورده، والروح الحيواني جسماني لطيف حامل لقوة الحس والحركة، ينبعث من القلب - أعني بالقلب ههنا. المصنعة للحمية المعروفة الشكل المودعة في الجانب الأيسر من الجسد، ويتشر في تجاويف العروق الضواري، وهذه الروح لسائر الحيوانات، ومنه تفيض قوى الحواس وهو الذي قوامه بإجراء سنة الله بالغذاء غالباً ويتصرف بعلم الطب فيه باعتدال مزاج الأخلاط ولورود الروح الإنساني العلوي على هذا الروح تحنس الروح الحيواني وبابن أرواح الحيوانات، واكتسب صفة أخرى. فصار نفساً محلاً للخلق والإلهام. قال الله تعالى: ﴿ونفس وما سواها فألهمها وتقاها﴾ فتسويتها بورود الروح الإنساني عليها وانقطاعها عن جنس أرواح الحيوانات، فتكونت النفس بتكوين الله تعالى من الروح العلوي وصار تكون النفس التي هي الروح الحيواني من الأدمى من الروح العلوي في عالم الأمر، كتكون حواء من آدم في عالم الخلق، وصار بينهما من التآلف والتعاضد كما بين آدم وحواء، وصار كل واحد منهما يذوق الموت بمفارقة صاحبه قال الله تعالى: ﴿وجعل منها زوجاً ليسكن إليها﴾ فسكن آدم إلى حواء، وسكن الروح الإنساني العلوي إلى الروح الحيواني وصيره نفساً، وتكون من سكنون الروح إلى النفس القلب، وأعني بهذا القلب اللطيفة التي عملها المصنعة للحمية، فالمصنعة للحمية من عالم الخلق، وهذه اللطيفة من عالم الأمر، وكان تكون القلب من الروح والنفس في عالم الأمر كتكون الذرية من آدم وحواء في عالم الخلق، ولولا المساكنة بين الزوجين اللذين أحدهما النفس ما تكون القلب، فمن القلوب قلب متطلع إلى الأب الذي هو الروح العلوي ميل إليه، وهو القلب المؤيد الذي ذكره رسول الله ﷺ فيها رواه حديفة رضي الله عنه قال: «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج بزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر، وقلب مربوط على غلافه قلب المنافق، وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدّها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح والصدید، فأني المادتين غلبت عليه حكم له بهاء». والقلب المنكوس ميل إلى الأم التي هي النفس الأمانة بالسوء ومن القلوب قلب متردد في مله إليها، وبحسب غلبة ميل القلب يكون حكمه من السعادة والشقاوة، والعقل جوهر الروح العلوي ولسانه والدال عليه، وتديره للقلب المؤيد والنفس الزكية المطمئنة تدبير الوالد للوالد البار، والزوج للزوجة الصالحة؛ وتديره للقلب المنكوس والنفس الأمانة بالسوء تدبير الوالد للوالد العاق، والزوج للزوجة السيئة؛ فمنكوس من وجه ومنجذب إلى تدبيرهما من وجه، إذ لا بد له منها.

وقول الفاتلين واختلافهم في محل العقل: فمن قائل إن عمله الدماغ، ومن قائل إن عمله القلب كلام القاصرين عن ترك حقيقة ذلك، واختلافهم في ذلك لعدم استقرار العقل على نسق واحد، وانجذابه إلى البار تارة وإلى العاق أخرى وللقلب والدماغ نسب إلى البار والعاق، فإذا روي في تدبير العاق قيل مسكنة الدماغ، وإذا روي في تدبير البار قيل مسكنة القلب؛ فالروح العلوي يعم بالارتقاء إلى مولاه شوقاً وحنواً وتنزهاً عن الأكوان، ومن الأكوان القلب والنفس؛ فإذا ارتقى الروح يحنو القلب إليه حتى الولد الحنين البار إلى الوالد، وحن النفس إلى القلب الذي هو الولد حنين الوالدة إلى ولدها، وإذا حنت النفس ارتقت من الأرض وانزوت عروفاً الضاربة في العالم السفلي وانطوى هواها وانحسنت مادته وزهدت في الدنيا ونجاشت عن دار الفروء وأتابت إلى دار الخلود، وقد تجلج النفس التي هي الأم إلى الأرض لوضعها الجبلي لتكونها من الروح الحيواني المجنس ومستندتها في ركوبها إلى الطباع التي هي أركان العالم السفلي. قال الله تعالى: ﴿ولو شئنا لرفعناه بها

ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه، فإذا سكنت النفس التي هي الأم إلى الأرض انجذب إليها القلب المتكوس. انجذاب الولد للمال إلى الوالدة المعوجة الناقصة دون الوالد الكامل المستقيم، وينجذب الروح إلى الولد الذي هو القلب لما جبل عليه من انجذاب الوالد إلى ولده، فعند ذلك يتخلف عن حقيقة القيام بحق مولاه. وفي هذين الإنجذابين يظهر حكم السعادة والشقاوة ﴿ذلك تقدير العزيز العليم﴾.

وقد ورد في أخبار داود عليه السلام أنه سأل ابنه سليمان: أين موضع العقل منك؟ قال: اقلب؛ لأنه قلب الروح، والروح قلب الحياة.

وقال أبو سعيد القرشي: الروح روحان روح الحياة وروح الممات؛ فإذا اجتمع عقل الجسم. وروح الممات هي التي إذا خرجت من الجسد يصير الحي ميتاً، وروح الحياة ما به مجاري الأنفاس وقوة الأكل والشرب وغيرها.

وقال بعضهم: الروح نسيم طيب يكون به الحياة، والنفس ريح حارة تكون منها الحركات المذمومة والشهوات ويقال: فلان حار الرأس وفي الفصل الذي ذكرناه يقع التنبيه بمعامية النفس، وإشارة المشايخ بمعامية النفس إلى ما يظهر من آثارها من الأفعال المذمومة والأخلاق المذمومة، وهي التي تعالج بحسن الرياضة إزالتها وتبديلها، والأفعال الرديئة تزال والأخلاق الرديئة تبدل.

أخبرنا الشيخ العالم رضي الدين أحمد بن اسمعيل القزويني، قال أخبرنا إجازة أبو سعيد محمد بن أبي العباس الخليلي، قال أخبرنا القاضي محمد بن سعيد الفرخزادي، قال أخبرنا أبو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم، قال أخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الله السفهاني، قال حدثنا محمد بن الحسن القطيعي، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيلي، قال حدثنا صفوان بن صالح، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لمبة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية ﴿قد أفلح من زكاه﴾ وقف ثم قال: «اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاه وزكها أنت خير من زكاه».

ويقول: النفس لطيفة مودعة في القلب، منها الأخلاق والصفات المذمومة، كما أن الروح لطيفة مودعة في القلب، منها الأخلاق والصفات المحمودة، كما أن العين محل الرؤية، والأذن محل السمع، والألف محل الشم، والفم محل اللوق، وهكذا النفس محل الأوصاف المذمومة والروح محل الأوصاف المحمودة، وجميع أخلاق النفس وصفاتها من أصلين، أحدهما الطيش، والثاني الشره، وطيشها من جهلها، وشرها من حرصها، وشبهت النفس في طيشها بكرة مستديرة على مكان أملس مصوب، لا تزال متحركة بجلبتها ووضعها، وشبهت في حرصها بالفراش الذي يلقي نفسه على ضوء المصباح ولا يقطع بالضوء اليسير دون الهجوم على جرم الضوء الذي فيه هلاكه، فمن الطيش توجد العجلة وقلة الصبر، والصبر جوهر العقل، والطيش صفة النفس، وهوها وروحها لا ينفقه إلا الصبر، إذا للعقل يقيم الهوى، ومن الشره يظهر الطمع والحرص، وهما اللذان ظهرا في آدم حيث طعم في الخلود، فحرص على أكل الشجرة.

وصفات النفس لها أصول من أصل تكوينها، لأنها مخلوقة من تراب، وثما بحسبه وصف، وقيل وصف الضعف في الأديم من التراب، ووصف البخل فيه من الطيز، ووصف الشهوة فيه من الحمأ المسنون، ووصف الجهل فيه من الصلصال. وقيل قوله: ﴿كالقنار﴾ فهذا الوصف فيه شيء من الشيطنة لدخول النار في القنار؛ فمن ذلك الخداع والحيل والحسد؛ فمن عرف أصول نفس وجلباتها عرف أن لا قدرة له عليها إلا بالإستعانة بيارثها وفاطرها، فلا يتحقق العبد بالإنسانية إلا بعد أن يدبر دواعي الحيوانية فيه بالعلم والعدل، وهو رعاية طرفي الإغراط والتفريط، ثم بذلك تتقوى إنسانيته ومعناه ويدرك صفات الشيطنة فيه والأخلاق المذمومة، وكحال إنسانيته يتفاضاه أن لا يرضى لنفسه بذلك، ثم تكشف له الأخلاق التي تنازع بها الربوبية من الكبر والعز ورؤية النفس والعجب وغير ذلك، فيرى أن صرف العبودية في ترك المنازعة للربوبية، والله تعالى ذكر النفس في كلامه القديم بثلاثة أوصاف: بالطمأنينة. قال: ﴿يا أيها النفس المطمئنة﴾ وسماها لومة، قال: ﴿لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة﴾ وسماها أمارة، فقال: ﴿إن النفس لأماراة بالسوء﴾

وهي نفس واحدة. ولها صفات متغايرة، فإذا امتلا القلب سكية خلع على النفس خلع الطمأنينة، لأن السكية مزيد الإيمان، وفيها ارتقاء القلب إلى مقام الروح لما منح من حظ اليقين، وعند توجه القلب إلى عمل الروح توجه النفس إلى عمل القلب، وفي ذلك طمأننتها؛ وإذا انزعجت من مقام جيلاتها ودواعي طبيعتها متطلعة إلى مقام الطمأنينة فهي لؤامة؛ لأنها تعود باللازمة على نفسها لتتظرها وعلمها يحل الطمأنينة ثم انجذابها إلى عملها التي كانت فيه أمانة بالسوء؛ وإذا أقامت في عملها لا يخشاها نور العلم والمعرفة، فهي على ظلمتها أمانة بالسوء؛ فالنفس والروح يتطاردان؛ فتارة يملك القلب دواعي الروح، وتارة يملكه دواعي النفس.

وأما السر فقد أشار القوم إليه. ووجدت في كلام القوم أن منهم من جعله بعد القلب وقبل الروح. ومنهم من جعله بعد الروح وأهل منها والطف. وقالوا: السر عمل المشاهدة، والروح عمل المحبة، والقلب عمل المعرفة، والسر الذي وقعت إشارة القوم إليه غير مذكور في كتاب الله، وإنما المذكور في كلام الله الروح والنفس، وتوعد صفاتها والقلب والفؤاد والعقل، وحيث لم نجد في كلام الله تعالى ذكر السر بالمعنى المشار إليه، ورأينا الاختلاف في القوم فيه وأشار قوم إلى أنه دون الروح، وقوم إلى أنه أَلُف من الروح؛ فنقول والله أعلم: الذي سموه سرّاً ليس هو بشيء مستقل بنفسه له وجود وذات كالروح والنفس، وإنما لما صفت النفس وتزكت انطلق الروح من وثاق ظلمة النفس، فأخذ في المروج إلى أوطان القرب، وانترج القلب عند ذلك من مستقره متطلعاً إلى الروح؛ فاكسب وصفاً زائداً على وصفه، فانجم على الواصلين ذلك الوصف حيث راوه أصفى من القلب فسومه سرّاً. ولما صار للقلب وصف زائد على وصفه بتطلعه إلى الروح اكتسب الروح وصفاً زائداً في عروجه وانجم على الواصلين فسومه سرّاً، والذي زعموا أنه أَلُف من الروح: روح متصفة بوصف أنص مما عهدوه، والذي سموه قبل الروح سرّاً: هو قلب اتصف بوصف زائد غير ما عهدوه، وفي مثل هذا الترتي من الروح والقلب ترتقي النفس إلى عمل القلب، وتتخذ من وصفها فصير نفسها مطمئنة تريد كثيراً من مرادات القلب من قبل إذ صار القلب يريد ما يريد مولاه متبثقاً على الحول والقوة والإرادة والاختيار، وعندها ذاق طعم صرف العبودية حيث صار حراً عن إرادته واختياراته.

وأما العقل فهو لسان الروح وترجمان البصيرة، والبصيرة للروح بمثابة القلب، والعقل بمثابة اللسان. وقد ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبِل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقم فقم، ثم قال له أنطق فتنطق، ثم قال له أصمت فصمت. فقال: وعزّي وجلالي وعظمتي وكبريائي وسلطاني وجبروتي ما خلقت خلقاً أحب إليّ منك ولا أكرم عليّ منك، بك أعرف وبك أهدى، وبك أطاع وبك آخذ وبك أعطي، وإليك أعاتب، ولك الثواب عليك العقاب، وما أكرمك بشيء أفضل من الصبر». وقال عليه السلام: «لا يحببكم إسلام رجل حتى تعلموا ما عقله عقله». وسألت عائشة رضي الله عنها النبي ﷺ قالت: قلت يا رسول الله: بأي شيء يفاضل الناس؟ قال: «بالعقل في الدنيا والآخرة». قالت: قلت أليس يميز الناس فاضلهم؟ قال: «بإعائه»، وهل يعمل بطاعة الله إلا من قد عقل فيقدر عقولهم يحملون وهل قدر ما يعملون يميزون. وقال عليه السلام: «إن الرجل لينطلق إلى المسجد فيصلي وصلاته لا تعدل جناح بعوضة، وإن الرجل ليأتي المسجد فيصلي وصلاته تعدل جبل أحد إذا كان أحسنهما عقلاً». قيل: كيف يكون أحسنهما عقلاً؟ قال: «أورعها عن محارم الله وأحرصها على أسباب الخير وإن كان دونه في العمل والتطوع».

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى قسم العقل بين عباده أشنأتاً، فإن الرجلين يستوي علمهما ويرهما وصومهما وصلاتها ولكنهما يضلونان في العقل كالذرة في جنب أجد». وروي عن وهب بن منبه أنه قال: إني أجد في سبعين كتاباً أن جميع ما أعطى الناس من بدء الدنيا إلى انقطاعها من العقل في جنب عقل رسول الله ﷺ كهية رملة وقعت من بين جميع رمال الدنيا.

واختلف الناس في ماهية العقل، والكلام في ذلك يكثر، ولا يؤثر نقل الأقاويل، وليس ذلك من

غرضنا، فقال قوم: العقل من العلوم؛ فإن الخالي من جميع العلوم لا يوصف بالعقل، وليس العقل جميع العلوم؛ فإن الخالي عن معظم العلوم يوصف بالعقل. وقالوا: ليس من العلوم النظرية، لأن من شرط ابتداء النظر تقدم كمال العقل؛ فهو إذن من العلوم الضرورية وليس هو جميعها، فإن صاحب الخواص المختلفة عاقل وقد عدم بعض مدارك العلوم الضرورية.

وقال بعضهم: العقل ليس من أقسام العلوم؛ لأنه لو كان منها لوجب الحكم بأن الظاهر عن ذكر الاستحالة والجواز لا يتصف بكونه عاقلاً ونحن نرى العاقل في كثير من أوقاته ذاهلاً وقالوا: هذا العقل صفة يتبها بها درك العلوم.

ونقل عن الحارث بن أسد المحاسبي وهو من أجل المشايخ أنه قال: العقل غريزة يتبها بها درك العلوم، وعلى هذا يقرر ما ذكرناه في أول ذكر العقل: أنه لسان الروح؛ لأن الروح من أمر الله، وهي المتحملة للأمانة التي أبى السموات والأرضون أن يحملنها، ومنها يفيض نور العقل وفي نور العقل تتشكل العلوم؛ فالعقل للعلوم بمثابة اللوح المكتوب، وهو بصفته منكوس متطلع إلى النفس تارة ومتنصب مستقيم تارة، فمن كان العقل فيه منكوساً إلى النفس فرقة في أجزاء الكون وعدم حسن الاعتدال بذلك وأخطأ طريق الاهتداء، ومن انتصب العقل فيه واستقام: تأيد العقل بالبصرة التي هي للروح بمثابة القلب، واهتدى إلى المكون، ثم عرف الكون بالمكون: مستوفياً أقسام المعرفة بالمكون والكون؛ فيكون هذا العقل عقل الهداية؛ فكما أحب الله إقباله في أمر دله على إقباله عليه، وما كرهه الله في أمر دله على الإديار عنه؛ فلا يزال يتبع عاب الله تعالى ويتجنب مسانطه، وكلما استقام العقل وتأيد بالبصرة كانت دلائله على الرشد ونبيه عن الغي.

قال بعضهم: العقل على ضربين: ضرب يصير به أمر دنياه، وضرب يصير به أمر آخرته، وذكر أن العقل الأول من نور الروح، والعقل الثاني من نور الهداية؛ فالعقل الأول موجود في عامة ولد آدم، والعقل الثاني موجود في الموجدتين مفقود من المشركين.

وقيل: إنما سمي العقل عقلاً لأن الجهل ظلمة، فإذا غلب النور بصره في تلك الظلمة زالت الظلمة فأبصر فصار عقلاً للجل.

وقيل: عقل الإيمان مسكنة في القلب ومتعملة في الصدر بين حبي الفؤاد، والذي ذكرناه من كون العقل لسان الروح - وهو عقل واحد ليس هو على ضربين، ولكنه إذا انتصب واستقام تأيد بالبصرة واعتدل ووضع الأشياء في مواضعها، وهذا العقل هو المستضيء بنور الشرع؛ لأن انتصابه واعتداله هداية إلى الاستضاءة بنور الشرع، لكون الشرع ورد على لسان النبي المرسل، وذلك لقرب روحه من الحضرة الإلهية ومكاشفة بصيرته التي هي الروح بمثابة القلب بقدرة الله وآياته واستقامة عقله بتأييد البصرة، فالبصرة تحيط بالعلوم التي يستوعبها العقل والتي يضيئ عنها نطاق العقل، لأنها تستمد من كلمات الله التي ينفذ البحر دون نفاذها، والعقل ترجمان تؤدي البصرة إليه من ذلك شطراً، كما يؤدي القلب إلى اللسان بعض ما فيه ويستأثر ببعضه دون اللسان، ولهذا المعنى من جد على مجرد العقل من غير الاستضاءة بنور الشرع حظي بعلوم الكائنات التي هي الملك، والملك ظاهر الكائنات. ومن استضاء عقله بنور الشرع تأيد بالبصرة فاطلع على الملكوت، والملكوت باطن الكائنات اختص بمكاشفته أرواب البصائر والعقول دون الجاهلين على مجرد العقول، وقد قال بعضهم: إن العقل عقلاان، عقل للهداية مسكنة في القلب وذلك للمؤمنين المؤمنين ومتعملة الصوريين عيني الفؤاد، والعقل الآخر مسكنة في الدماغ ومتعملة في الصدر بين حبي الفؤاد، فبالأول يدبر أمر الآخرة، وبالثاني يدبر أمر الدنيا، والذي ذكرناه أنه عقل واحد إذا تأيد بالبصرة دبر الآمرين، إذا تفرد دبر أمر واحد وهو أوضح وأبين. وقد ذكرنا في الباب من تدبيره للنفس المطمئنة والأمانة ما يتبته الإنسان به على كونه عقلاً واحداً مؤيداً بالبصرة تارة ومنفرداً بوصفه تارة. والله الملم للمصواب.

الباب السابع والخمسون: في معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها

أخبرنا شيخنا أبو النجيب السهروردي، قال أخبرنا أبو الفتح الهروي، قال أخبرنا أبو نصر الترياقى، قال أخبرنا أبو محمد الجراحى، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذى، قال أخبرنا هناد، قال أخبرنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان، ثم قرأ ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء﴾. وإنما يتطلع إلى معرفة اللتين وتمييز الخواطر طالب مريد يتشوف إلى ذلك تشوف العطشان إلى الماء، لما يعلم من وقع ذلك وخطره وفلاحه وصلاحه وفساده، ويكون ذلك عبدا مرادا بالخطوة بصفو اليقين ومنع الموقنين، وأكثر التشوف إلى ذلك للمقربين ومن أخذ به في طريقهم. ومن أخذ في طريق الأبرار قد يتشوف إلى ذلك بعض التشوف، لأن التشوف إليه يكون على قدر الهمة والطلب والإرادة والحظ من الله الكريم، ومن هو في مقام عامة المؤمنين، والمسلمين لا يتطلع إلى معرفة اللتين ولا يهتم بتمييز الخواطر، ومن الخواطر ما هي رسل الله تعالى إلى العبد، كما قال بعضهم: في قلب إن عصيته عصيت الله، وهذا حال عبد استقام قلبه، واستقامة القلب لطمانينة النفس، وفي طمانينة النفس يأمن الشيطان، لأن النفس كلها تحركت كدورت صفو القلب، وإذا تذكر طمع الشيطان وقرب منه، لأن صفاء القلب محفوف بالتذكر والرعاية، وللمذكر نور يقيه الشيطان كاتقاه أحمدا النار. وقد ورد في الخبر «الشيطان جائم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله تعالى تولى وخسر، وإذا غفل التزم قلبه فحذره ومنه». وقال الله تعالى: «ومن يمشى عن ذكر الرحمن نفيض له شيطاناً فهو له قرين» وقال الله تعالى: «إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» فيالتقوى وجود خالص الذكر، وبها يفتح بابه، ولا يزال العبد يتي حتى يجمي الجوارح من المكارة ثم يجميها من الفضول وما لا يعنيه، فتصير أقواله وأفعاله ضرورة، ثم تنتقل تقواه إلى باطنه ويطهر الباطن ويقيه عن المكارة ثم من الفضول، حتى يتي حديث النفس. قال سهل بن عبد الله: أسوأ للمعاصي حديث النفس، ويرى الأصمعي إلى ما تحدث به النفس ذنباً فيتيق، ويتخذ القلب عند هذا الانتفاء بالذكر انتقاد الكواكب في كبد السماء، ويصير القلب ساء محظوظاً بزينة كواكب الذكر؛ فإذا صار كذلك بعد الشيطان، ومثل هذا العبد ينثر في حقه الخواطر الشيطانية ولما، ويكون له خواطر النفس ويحتاج إلى أن يقيها وتمييزها بالعلم، لأن منها خواطر لا يضر إصاؤها، كمطالبات النفس بحاجاتها، وحاجاتها تنقسم إلى الحقوق والحظوظ، ويتميز التمييز عند ذلك واتهام النفس بمطالبات الحظوظ. قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذي آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ أي فتشوا، وسبب نزول الآية الوليد بن عتبة حيث بعث رسول الله ﷺ إلى نبي المصطلق فكذب عليهم ونسيهم إلى الكفر والعصيان، حتى هم رسول الله ﷺ بقتالهم، ثم بعث خالداً إليهم فسمع أذان المغرب والعشاء، ورأى ما يدل على كذب الوليد بن عتبة، فأنزل الله تعالى الآية في ذلك؛ فظاهر الآية وسبب نزولها ظاهر، وصار ذلك تنبيهاً من الله عباده على التثبت في الأمور. قال سهل في هذه الآية: الفاسق الكذاب، والكذب صفة النفس لأنها تملي أشياء وتسول أشياء على غير حقائقها، فتعين التثبت عند خاطرها وإلقائها فيجعل العبد خاطر النفس نبأ يوجب التثبت ولا يستغزه الطبع ولا يستعجله الهوى، فقد قال بعضهم: أدق الأدب أن تقف عند الجهل، وآخر الأدب أن تقف عند الشهوة.

ومن الأدب عند الاشتباه: إزوال الخاطر بمحرك النفس وغالقها بإبرائها وفاطرها: وإظهار الفقر والفاقة إليه، والاعتراف بالجهل وطلب المبررة والمعونة منه، فإنه إذا أتى بهذا الأدب يذث ويمعان، ويتبين له هل الخاطر لطالب حظ أو طلب حق؟ فإن كان للحق أمضاء، وإن كان للحظ نفاذ، وهذا التوقف إذا لم يتبين له الخاطر بظاهر العلم؛ لأن الافتقار إلى باطن العلم عند فقد الدليل في ظاهر العلم، ثم من الناس من لا يسعه في

صحته إلا الوقوف على الحق دون الخط وإن أمضى خاطر الخط يصير ذلك ذنب حاله فيستغفر منه كما يستغفر من الذنوب.

ومن الناس من يدخل في تناول الخط ويمضي خاطره بمزيد علم لديه من الله. وهو علم السعة لعبد مأنون له في السعة عالم بالإذن؛ فيمضي خاطر الخط، والمراد بذلك على بصيرة من أمره يحسن به ذلك ويليق به عالم بزيادته ونقصانه عالم بحاله يحكم لعلم الحال، وعلم القيام لا يقاس على حاله ولا يدخل فيه بالتقليد؛ لأنه أمر خاص لعبد خاص، وإذا كان شأن العبد تمييز خواطر النفس في مقام تخلصه من لامت الشيطان تكثر لديه خواطر الحق وخواطر الملك، وتصير الخواطر الأربعة في حقه ثلاثا ويسقط خاطر الشيطان إلا نادراً لضيق مكانه من النفس؛ لأن الشيطان يدخل بطريق اتساع النفس، واتساع النفس باتباع الهوى والإخلاق إلى الأرض، ومن ضايق النفس على التمييز بين الحق والخط ضايقت نفسه وسقط محل الشيطان إلا نادراً لدخول الإبتلاء عليه؛ ثم من المرادين المتعلقين بمقام القربين من إذا صار قلبه سهواً منزباً بزينه كوكب الذكر، يصير قلبه سهواً يترقي ويعرج بباطنه ومعناه وحقيقته في طبقات السموات، وكلما ترقى تتضاءل النفس المطمئنة وتبعد عنه خواطرها حتى يجاوز السموات بمروج باطنه، كما كان ذلك لرسول الله ﷺ بظاهره وقالبه؛ فإذا استكمل العروج تنقطع عنه خواطر النفس لتستره بانوار القرب ويعدت عنه النفس وعند ذلك تنقطع عنه خواطر الحق أيضاً لأن الخاطر رسول الرسالة إلى من بعد وهذا قريب. وهذا الذي وصفناه نازل يتزل به ولا بدوم، بل يعود في هبوطه إلى منازل مطالبات النفس وخواطرها فتعود إليه خواطر الحق وخواطر الملك، وذلك أن الخواطر تستدعي وجوداً. وما أشرنا إليه حال الفناء ولا خاطر فيه، وخاطر الحق انتهى لمكان القرب، وخواطر النفس بعد عنه لعبد النفس، وخواطر الملك تخلف عنه كتخلف جبريل في ليلة المعراج عن رسول الله ﷺ حيث قال: لو دونت أئمة لاحتوت. قال محمد بن علي الترمذي: المحدث والمكلم إذا تحققا في درجتهم لم يخافا من حديث النفس؛ فكما أن النبوة محفوفة من إلقاء الشيطان كذلك عمل المكلم والمحدث محفوظ من إلقاء النفس وفتنها وعمروس بالحق والسكينة؛ لأن السكينة حجاب المتكلم والمحدث مع نفسه.

وسمعت الشيخ أبا محمد بن عبد الله البصري بالبصرة يقول: الخواطر أربعة: خاطر من النفس، وخواطر من الحق، وخواطر من الشيطان، وخواطر من الملك. فأما الذي من النفس: فيجس به من أرض القلب، والذي من الحق: من فوق القلب، والذي من الملك: عن بين القلب، والذي من الشيطان: عن يسار القلب. والذي ذكره إنما يصح لعبد أذاب نفسه بالتقوى والزهد، وتصني وجوده، واستقام ظاهره وباطنه، فيكون قلبه كالمرآة المجلوة: لا يأتيه الشيطان من ناحية إلا ويبصره، فإذا أسود القلب وعلاه الزين لا يبصر الشيطان.

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: «إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع واستغفر وتاب وصل وإن عاد زيد فيه حتى تملو قلبه. قال الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾».

سمعت بعض العارفين يقول كلاماً دقيقاً كوشف به فقال: الحديث في باطن الإنسان. والخيال الذي يراد به لباطنه ويخيل بين القلب وصفاء الذكر: هو من القلب وليس هو من النفس، وهذا بخلاف ما تقرر، فسألته عن ذلك؛ فذكر أن بين القلب والنفس مناخلة ومخادلات وتآلفاً وتودداً، وكلما انطلقت النفس في شيء جهواها من القول والفعل تأثر القلب بذلك وتكدر، فإذا عاد العبد من مواطن مطالبات النفس وأقبل على ذكره وعمل مناجاته وخدمته لله تعالى، أقبل القلب بالمعابة للنفس، وذكر النفس شيئاً من فعلها وقولها كالثائم للنفس والمعتاب لها على ذلك، فإذا كان الخاطر أول الفعل ومفتحه فمعرته من أهم شأن العبد، لأن الأفعال من الخواطر تنشأ، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن العلم المقترض طلبه يقول رسول الله ﷺ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». هو علم الخواطر، قال: لأنها أول الفعل، وبفسادها فساد الفعل، وهذا لعمري لا يتوجه، لأن رسول الله ﷺ أوجب ذلك على كل مسلم، وليس كل المسلمين عندهم من القرعة، والمعركة ما يعرفون

به ذلك، ولكن يعلم الطالب أن الخواطر بمثابة البذر، فمتى ما هو بذر السعادة، ومنها ما هو بذر الشقاوة. وسبب اشتباه الخواطر أحد أربعة أشياء لا خامس لها: إما ضعف اليقين، أو قلة العلم بمعرفة صفات النفس واختلافها، أو متابعة الهوى يخرم قواعد التقوى، أو عجة الدنيا جهاها ومالها وطلب الرفعة والمنزلة عند الناس. فمن عصم عن هذه الأربعة: يفرق بين لمة الملك ولة الشيطان. ومن ابتل بها: لا يعلمها ولا يطلبها، وانكشف بعض الخواطر دون البعض لوجود بعض هذه الأربعة دون البعض، وأقوام الناس بتمييز الخواطر أقومهم بمعرفة النفس ومعرفتها صعبة المنال لا تكاد تتيسر إلا بعد الاستقصاء في الزهد والتقوى. واتفق المشايخ على أن من كان أكله من الحرام لا يفرق بين الإلهام والوسوسة.

وقال أبو علي الدقاق: من كان قوته معلوماً لا يفرق بين الإلهام والوسوسة، وهذا لا يصح على الإطلاق إلا بقيد، وذلك أن من المعلوم ما يقسمه الحق سبحانه وتعالى لبعده بإذن يسبق إليه في الأخذ منه والتقوى به، ومثل هذا المعلوم لا يجب عن تمييز الخواطر إنما ذلك يقال في حق من دخل في معلوم باختيار منه وإيثار، لأنه يتحجب لموضع اختياره، والذي أشرنا إليه منسلخ من إرادته فلا يحجبه المعلوم.

وفرقوا بين هواجس النفس ووسوسة الشيطان، وقالوا: إن النفس تطالب وتلح، فلا تزال كذلك حتى تصل إلى مرادها، والشيطان إذا دعا إلى زلة ولم يجب يوسوس بأخرى، إذ لا غرض له في تحصيل، بل مراده الإغواء كينها أمكنه. وتكلم الشيوخ في الخاطرين إذا كانا من الحق إيماء يتبع؟ قال الجنيد: الخاطر الأول لأنه إذا بقي رجع صاحبه إلى التأمل، وهذا شرط العلم. وقال ابن عطية: الثاني أقوى لأنه ازداد قوة بالأول. وقال أبو عبد الله ابن خفيف: هما سواء لأنها من الحق فلا مزية لأحدهما على الآخر.

قالوا: الواردات أعم من الخواطر، لأن الخواطر تختص بنوع خطاب أو مطالبة، والواردات تكون تارة خواطر وتارة تكون وارد سرور حزن ووارد قبض ووارد بسط.

وقيل: بنور التوحيد يقبل الخاطر من الله تعالى، وبنور المعرفة يقبل من الملك، وبنور الإيمان ينهي النفس، وبنور الإسلام يرد على العدو. ومن قصر عن درك الحقائق الزهد وتطلع إلى تمييز الخواطر يزن الخاطر أولاً بميزان الشرع، فما كان من ذلك نفلاً أو فرضاً مضيه، وما كان من ذلك محرماً أو مكروهاً نفيه؛ فإن استوى الخاطران في نظر العلم ينفذ أقربهما إلى مخالفة هوى النفس، فإن النفس قد يكون لها هوى كامن في أحدهما، والغالب من شأن النفس الإعوجاج والركون إلى الدون، وقد يلم الخاطر بنشاط النفس والعبد يظن أنه بنهوض القلب، وقد يكون من القلب نفاق بسكونه إلى النفس، يقول بعضهم: منذ عشرين سنة ما سكن قلبي إلى نفسي ساعة، فيظهر من سكون القلب إلى النفس خواطر تشبه بخواطر الحق على من يكون ضعيف العلم، فلا يدرك نفاق القلب والخواطر المتولدة منه إلا العلماء الراسخون، وأكثر ما تدخل الألفاظ على أرباب القلوب والأخمين من اليقين واليقظة والحال بسهم من هذا القبيل، وذلك لقلة العلم بالنفس والقلب وبقاء نصيب الهوى فيهم.

وينبغي أن يعلم العبد قطعاً أنه مهما بقي عليه أثر من الهوى وإن دق وقل يبقى عليه بحسبه بقية من اشتباه الخواطر، ثم قد يغلط في تمييز الخواطر من هو قليل العلم، ولا يؤاخذ بذلك ما لم يكن عليه من الشرع مطالبة، وقد لا يسمع بذلك بعض الغالطين بما كوشفوا به من دقيق الحقائق في التمييز، ثم استعجلهم مع علمهم وقلة الثبوت.

وذكر بعض العلماء أن لمة الملك ولة الشيطان وجدتا لحركة النفس والروح، وأن النفس إذا تحركت انتدح من جوهرها ظلمة تنكت في القلب همه سوء، فينظر الشيطان إلى القلب فيقبل بالإغواء والوسوسة، وذكر أن حركة النفس تكون إما هوى وهو عاجل حفظ النفس، أو أمنية وهي عن الجهل الغريزي، أو دعوى حركة أو سكون وهي آفة العقل وعجة القلب، ولا ترد هذه الثلاثة إلا بأحد ثلاثة: بجهل، أو غفلة، أو طلب فضول. ثم يكون من هذه الثلاثة ما يجب نفيه، فإني ترد بخلاف مأمور أو على وفق منهي. ومنها ما يكون نفيها فضيلة

إذا وردت بمباحات.

وذكر أن الروح إذا تحوت انقذ من جوهرها نور ساطع يظهر من ذلك النور في القلب همة عالية بأحد معان ثلاثة: إما بفرض أمر به، أو بفضل تدب إليه، وإما بباح يعود صلاحه إليه، وهذا الكلام يدل على أن حركتي الروح والنفس هما الموجبتان للمتين. وعندني والله أعلم أن اللمتين يتقدمان على حركة الروح والنفس، فحركة الروح من لمة الملك، والهمة العالية من حركة الروح، وهذه الحركة من الروح بهركة لمة الملك. وحركة النفس من لمة الشيطان ومن حركة النفس الهمة الدنيئة، وهي من شدة لمة الشيطان. فإذا وردت اللمتان ظهرت الحركتان وظهر سر المعطاء والابتلاء من معط كريم ومبل حكيم. وقد تكون هاتان اللمتان متداركتين وينمحي أثر إحداهما بالأخرى. والمتضمن التيقظ يفتح عليه بمطالعة وجود هذه الآثار في ذاته باب أنس، ويبقى أبداً متفقدا حاله مطالعا آثار اللمتين.

وذكر خاطر خامس: وهو خاطر العقل متوسط بين الخواطر الأربعة، يكون مع النفس والمعدن لوجود التمييز وإثبات الحاجة على العبد، ليدخل العبد في الشيء بوجود عقل، إذ لو فقد العقل سقط العقاب والعتاب، وقد يكون مع الملك والروح ليوقع الفعل غتاراً ويستوجب به الثواب.

وذكر خاطر سادس: وهو خاطر اليقين وهو روح الايمان ومزبد العلم، ولا يبعد أن يقال: الخاطر السادس وهو خاطر اليقين حاصله راجع الى ما يرد من خاطر الحق وخاطر العقل أصله تارة من خاطر الملك، وتارة من خاطر النفس، وليس من العقل خاطر على الاستقلال، لأن العقل كما ذكرنا غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم ويتهيأ بها الانجذاب إلى دواعي النفس تارة وإلى دواعي الملك تارة، وإلى دواعي الروح تارة وإلى دواعي الشيطان تارة فعل هذا لا تزيد الخواطر على أربعة، ورسول الله ﷺ لم يذكر غير اللمتين، وهاتان اللمتان هما الأصل، والخطايران الآخران فرع عليهما، لأن لمة الملك إذا حركت الروح واهتزت الروح بالهمة الصالحة قربا أن تهتز بالهمة الصالحة إلى حظائر القرب، فورد عليه عند ذلك خواطر من الحق، وإذا تحقق بالقرب يتحقق بالفناء، فتثبت الخواطر الربانية عند ذلك، كما ذكرناه قبل لموضع قربه، فيكون أصل خواطر الحق لمة الملك، ولمة الشيطان إذا حركت النفس هوت بجلبتها إلى مركزها من الغريزة والطبع، فظهر منها لحركتها خواطر ملائمة لغريزتها وطبيعتها وهواها، فصارت خواطر النفس نتيجة لمة الشيطان؛ فأصلها لمتان ويتجانس آخرتين، وخاطر اليقين والعقل مندرج فيهما. والله أعلم.

الباب الثامن والخمسون: في شرح الحال والمقام والفرق بينهما

قد كثر الاشتباه بين الحال والمقام، واختلقت إشارات الشيوخ في ذلك، ووجود الاشتباه لكان تشابهاً في نفسهما وتداخلهما، فترامى لبعض مقاماً، وكلا الرؤيتين صحيح لوجود تداخلهما، ولا بد من ذكر ضابط يفرق بينهما، على أن اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق؛ فالحال سمي حالاً لتحوّله، والمقام مقاماً لثبوته واستقراره، وقد يكون الشيء بعينه حالاً ثم يصير مقاماً، مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسبة، ثم تزول الداعية بغلبة صفات النفس ثم تعود ثم تزول، فلا يزال العبد حال المحاسبة يتعاهد الحال، ثم يحوّل الحال بظهور صفات النفس إلى أن تتداركه المنة من الله الكريم ويغلب حال المحاسبة وتتفجر النفس وتنضبط وتتملكها المحاسبة فتصير المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه، فيصير في مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاسبة، ثم ينزله حال المراقبة فمن كانت المحاسبة مقامة يصير له من المراقبة حال، ثم يحوّل حال المراقبة لتناوب السهو والغفلة في باطن العبد إلى أن ينشعب ضباب السهو والغفلة وتتدارك الله عبده بالمنة، فتصير المراقبة مقاماً بعد أن كانت حالاً ولا يتسقر مقام المحاسبة قراره إلا بنازل حال المراقبة، ولا يستقر مقام المراقبة قراره إلا بنازل حال المشاهدة؛ فإذا منح العبد بنازل حال المشاهدة استقرت مراقبته وصارت مقامه، ونازل المشاهدة أيضاً يكون حالاً يحول بالاستقرار ويظهر بالتجلي، ثم يصير مقاماً ويتخلص شمسه من كسوف الاستتار، ثم مقام المشاهدة

أحوال وزيادات وترقيات من حال إلى حال أعلى منه كالتحقق بالفناء والتخلص إلى البقاء، والترقي من عين اليقين إلى حق اليقين، وحق اليقين نازل يخرق وشغاف القلب وذلك أعلى فروع المشاهدة. وقد قال رسول الله ﷺ: «اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي».

قال سهل بن عبد الله: للقلب تجويفان، أحدهما باطن وفيه السمع والبصر وه قلب القلب وسويداؤه، والتجويف الثاني ظاهر القلب وفيه العقل، ومثل العقل في القلب مثل النظر في العين، وهو صقال لموضع مخصوص فيه بمنزلة الصقال الذي في سواد العين، ومنه تنبعث الأشعة المحيطة بالمرئيات، فهكذا تنبعث من نظر العقل أشعة العلوم المحيطة بالمعلومات، وهذه الحالة التي غرقت شغاف القلب ووصلت إلى سويدائه وهي حق اليقين: هي أسنى العطايا وأعز الأحوال وأشرفها، ونسبة هذه الحال من المشاهدة كنسبة الأجر من التراب، إذ يكون تراباً ثم طيناً ثم لبناً ثم أجراً؛ فالمشاهدة هي الأول والأصل، يكون منها الفناء كالطين، ثم البقاء كاللبن ثم هذه الحالة وهي آخر الفروع.

ولما كان الأصل في الأحوال هذه الحالة وهي أشرف الأحوال وهي محض موهبة لا تكتسب سميت كل المواهب من التوازل بالبعد أحوالاً، لأنها غير مقدورة للعبد بكسبه، فأطلقوا القول وتداولت السنة الشيوخ أن المقامات مكاسب، والأحوال مواهب، وعلى الترتيب الذي درجنا عليه كلها مواهب، إذا لمكاسب مخوفة بالمواهب، والمواهب مخوفة بالمكاسب، فالأحوال مواجيد، والمقامات طرق المواجيد، ولكن في المقامات ظهر الكسب وبطنت المواهب، وفي الأحوال بطن الكسب وظهرت المواهب، فالأحوال مواهب علوية سماوية، والمقامات طرقها وقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سلوني عن طرق السموات فإني أحرف بها من طرق الأرض: إشارة إلى المقامات والأحوال، فطرق السموات التوبة والزهد وغير ذلك من المقامات، فإن السالك لهذه الطرق يصير قلبه سماوياً، وهي طرق السموات ومتنزل البركات، وهذه الأحوال لا يتحقق بها إلا ذو قلب سماوي قال بعضهم الحال هو الذكر الخفي، وهذا إشارة إلى شيء مما ذكرناه، وسمعت المشايخ بالعراق يقولون: الحال ما من الله، فكل ما كان من طريق الإكساب والأعمال يقولون: هذا ما من العبد، فإذا لاح للمريد شيء من المواهب والمواجيد قالوا: هذا ما من الله، وسموه حالاً إشارة منهم إلى أن الحال موهبة.

وقال بعض مشايخ خراسان: الأحوال موارث الأعمال.

وقال بعضهم: الأحوال كالبروق، فإن بقي فحديث النفس، وهذا لا يكاد يستقيم على الإطلاق وإنما يكون ذلك في بعض الأحوال فإذا تطرق ثم تستلبها النفس؛ فاما على الإطلاق فلا، والأحوال لا تمتزج بالنفس كالدهن لا يمتزج بالماء.

وهذه بعضهم إلى أن الأحوال لا تكون إلا إذا دامت، فاما إذا لم تدم فهي لوائح وطوال وبادر، وهي مقدمات الأحوال وليست بأحوال.

واختلف المشايخ في أن العبد هل يجوز له أن ينتقل إلى مقام غير مقامه الذي هو فيه قبل إحكام حكم مقامه. قال بعضهم: لا ينبغي أن ينتقل عن الذي هو فيه دون أن يحكم حكم مقامه.

وقال بعضهم: لا يكمل المقام الذي هو فيه إلا بعد ترقيه إلى مقام فوقه فينظر من مقامه العالي إلى ما دونه من المقام فيحكم أمر مقامه. والأولى أن يقال - والله أعلم - : الشخص في مقامه يعطي حالاً من مقامه الأهل الذي سوف يرتقي إليه، فيوجدان ذلك الحال يستقيم أمر مقامه الذي هو فيه ويتصرف الحق فيه كذلك، ولا يضاف الشيء إلى العبد أنه يرتقي أو لا يرتقي؛ فإن للعبد بالأحوال يرتقي إلى المقامات، والأحوال مواهب ترقى إلى المقامات التي يمتزج فيها الكسب بالموهبة، ولا يلوح للعبد حال من مقام أعلى مما فيه إلا وقد قرب ترقيه إليه، فلا يزال العبد يرتقي إلى المقامات بزائد الأحوال، فعلى ما ذكرناه يتضح تداخل المقامات والأحوال حتى أثبتة، ولا تعرف فضيلة إلا فيها حال ومقام، وفي الزهد حال ومقام، وفي التوكل حال

ومقام، وفي الرضا حال ومقام.

قال أبو عثمان الخيري: منذ أربعين سنة ما أقامي الله في حال فكرته، أشار إلى الرضا ويكون منه حالاً ثم يصير مقاماً، والمحبة حال ومقام، ولا يزال العبد يتوب بطروق حال التوبة حتى يتوب، وطروق حال التوب بالإنزجار أولاً قال بعضهم: الزجر هيجان في القلب لا يسكنه إلا الانتباه من الغفلة فيرده إلى اليقظة، فإذا تيقظ أبصر الصواب من الخطأ. وقال بعضهم: الزجر ضياء في القلب يصير به خطأ قصده. والزجر في مقدمة التوبة على ثلاثة أوجه: زجر من طريق العلم، وزجر من طريق العقل، وزجر من طريق الإيمان، فينازل الثائب حال الزجر، وهي موهبة من الله تعالى تقوده إلى التوبة، ولا يزال بالعبد ظهور هوى النفس يحو آثار حال التوبة والزجر حتى تستقر وتصير مقاماً، وهكذا في الزهد لا يزال يتزهد بنازلة حال تريبه للذة ترك الاستغفار بالدنيا وتقيح له الإقبال عليها، فتحمو أثر حاله بدلالة شره النفس وحرصها على الدنيا ورؤية الآجلة حتى تداركه المعونة من الله الكريم، فيزهد ويستقر زهده ويصير الزهد مقامه، ولا تزال نازلة حال التوكل تفرع باب قلبه حتى يتوكل، وهكذا حال الرضا حتى يطمئن على الرضا، ويصير ذلك مقامه، وههنا لطيفة: وذلك أن مقام الرضا والتوكل يثبت ويحكم ببقائه مع وجود داعية الطبع، ولا يحكم ببقاء حال الرضا مع وجود داعية الطبع، وذلك مثل كرامة يجدها الراضي بحكم الطبع، ولكن علمه بمقام الرضا يغمر حكم الطبع وظهور حكم الطبع في وجود الكرامة المغمورة بالعلم لا يخرجها عن مقام الرضا، ولكن يفقد حال الرضا لأن الحال لما تهردت موهبة أحرقت داعية الطبع، فيفاد: كيف يكون صاحب مقام في الرضا ولا يكون صاحب حال فيه والحال مقدمة المقام والمقام أثبت، نقول: لأن المقام لما كان مشوباً بكسب العبد احتمل وجود الطبع فيه، والحال لما كانت موهبة من الله زهت عن مزج الطبع فحال الرضا أشرف، ومقام الرضا أمكن، ولا بدّ للمقامات من زائد الأحوال، فلا مقام إلا بعد سابقة حال، ولا تفرد للمقامات دون سابقة الأحوال.

وأما الأحوال فمنها ما يصير مقاماً، ومنها ما لا يصير مقاماً، والسرف فيه ما ذكرناه: أن الكسب في المقام ظهر والموهبة بطنت، وفي الحال ظهرت الموهبة والكسب بطن، فلما كان في الأحوال الموهبة غالبية لم تنقيد وصار الأحوال إلى ما لا نهاية لها، ولطف سقى الأحوال أن يصير مقاماً، ومقدورات الحق غير متناهية، ومواهبه غير متناهية، ولهذا قال بعضهم: لو أعطيت روحانية عيسى ومكائلة موسى وخلة إبراهيم عليه السلام لطلبت ما وراء ذلك، لأن مواهب الله لا تنحصر وهذه أحوال الأنبياء ولا تعطي الأولياء ولكن هذه إشارة من القائل إلى دوام تطلع العبد وتطلبه وعلم قناعته بما فيه من أمر الحق تعالى؛ لأن سيد الرسل صلوات الله عليه وسلامه نبه على عدم القناعة وقرع باب الطلب واستنزاع بركة المزيد بقوله عليه السلام: «كل يوم لم أزد فيه علماً بورك لي في صبيحة ذلك اليوم». وفي دعائه ﷺ: «اللهم ما تصر عنه رأيي وضعف فيه عملي ولم تبلغه نيتي وأمني من خير وعدته أحدًا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدًا من خلقك فانا أرغب إليك وأسألك إياه». فاعلم أن مواهب الحق لا تنحصر، والأحوال مواهب وهي متصلة بكلمات الله التي ينفذ البحر دون نفاذها وتنفذ أعداد الرمال دون أعدادها. والله ألتئم المعطي.

الباب التاسع والخمسون: في الإشارات إلى المقامات على الاختصار والإيجاز

أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهوردي رحمه الله، قال أخبرنا أبو منصور بن خيرون إجازة، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري إجازة، قال أخبرنا أبو عمرو غنم بن العباس بن محمد، قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن صاعد، قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا الهيثم ابن جميل، قال أخبرنا كثير بن سليم المدائني، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل ذرب اللسان وأكثر ذلك على أهلي؛ فقال له رسول الله ﷺ: «أين أنت من الاستغفار؟ فإني أستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة». وروى أبو هريرة رضي الله عنه في حديث آخر: «فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مائة مرة». وروى أبو بردة قال: قال رسول

الله ﷻ : «إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم مائة مرة».

وقال الله تعالى : ﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون﴾ وقال الله عز وجل : ﴿إن الله يحب التوابين﴾ وقال الله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا آمنوا توبوا إلى الله توبةً ونصحاً﴾ التوبة أصل كل مقام ، وقوام كل مقام ، ومفتاح كل حال ، وهي أول المقامات ، وهي بمثابة الأرض للبناء ؛ فمن لا أرض له لا بناء له ، ومن لا توبة له لا حال له ولا مقام له ؛ وإني بمبلغ علمي وقدر وسعي وجهدي اعتبرت المقامات والأحوال وثمرتها ، فرأيتهما يجمعهما ثلاثة أشياء بعد صحة الإيمان وعقوده وشروطه ، فصارت مع الإيمان أربعة ، ثم رأيتهما في إفادة الولادة المعنوية الحقيقية بمثابة الطوائع الأربع التي جعلها الله تعالى بإجراء سنته مفيدة للولادة الطبيعية ، ومن تحقق بحقائق هذه الأربع يلج ملكوت السموات ويكشف بالقدر والآيات ، ويصير له ذوق وفهم لكلمات الله تعالى المنزلات ويحظى بجميع الأحوال والمقامات فكلها من هذه الأربع ظهرت وبها تبيأت وتأكدت ، فأخذ الثلاث بعد الإيمان : التوبة النصوح . والثاني : الزهد في الدنيا . والثالث : تحقيق مقام العبودية بدوام العمل لله تعالى ظاهراً وباطناً من الأعمال القلبية والعقلية من غير فتور وقصور ، ثم يستعان على اتمام هذه الأربعة بأربعة أخرى تماثلها وقوامها ، وهي قلة الكلام ، وقلة الطعام ، وقلة المنام ، والاعتزال عن الناس . واتفق العلماء الزاهدون والمشايخ على أن هذه الأربع بها تستقر المقامات وتستقيم الأحوال ، وبها صار الأبدال أبدالاً بتأييد الله تعالى وحسن ترفيقه . وتبين بالبيان الواضح أن سائر المقامات تندرج في صحة هذه ، ومن ظفر بها فقد ظفر بالمقامات كلها ، أولها بعد الإيمان : التوبة ، وهي في مبدأ صحتها تنفطر إلى أحوال وإذا صحت تشتمل على مقامات وأحوال ، ولا بد في ابتدائها من وجود زاجر ووجدان الزاجر حال ، لأنه موهبة من الله تعالى على ما تقرر أن الأحوال مواهب ، وحال الزاجر مفتاح التوبة وميلؤها .

وقال رجل لبشر الحافي : مالي أراك مهموماً قال : لأني ضال ومطلوب ، ضللت الطريق والمقصد وأنا مطلوب به ولو تبينت كيف الطريق إلى المقصد لطلبت ، ولكن سنة الغفلة أدركني وليس لي منها خلاص إلا أن أجزر فأنجزر .

وقال الأصمعي : رأيت أعرابياً بالبصرة يشتكي عينيه وهما يسيل منها الماء ، فقلت له : ألا تمسح عينيك؟ فقال : لا ؛ لأن الطبيب زجرني ، ولا خير فيمن لا ينزجر .
فالزاجر في الباطن حال يهبها الله تعالى ، ولا بد من وجودها للتائب ؛ ثم بعد الإنزجار يجد العبد حال الانتباه .

قال بعضهم : من لزم مطالعة الطوارق انتبه . وقال أبو يزيد : علامة الانتباه لحس : إذا ذكر نفسه افترق ، وإذا ذكر ذنبه استغفر ، وإذا ذكر الدنيا اعتبر ، وإذا ذكر الآخرة استبشر ، وإذا ذكر المولى اقتصر .
وقال بعضهم : الانتباه أوائل دلالات الخير ، إذا انتبه العبد من رقدة غفلته أداه ذلك الانتباه إلى التيقظ ؛ فإذا تيقظ ألزمه تيقظة الطلب لطريق الرشيد فيطلب ، وإذا طلب عرف أنه على غير سبيل الحق فيطلب الحق ويرجع إلى باب توبته ثم يعطي بانتباهه حال التيقظ .

قال فارسي : أو في الأحوال التيقظ والاعتبار . وقيل : التيقظ تبيان خط المسلك بعد مشاهدة سبيل النجاة .

وقيل : إذا صحت اليقظة كان صاحبها في أوائل طريق التوبة .

وقيل : اليقظة طردة من جهة المولى لقلوب الحائفين تلهم على طلب التوبة ، فإذا تمثت يقظته نقل بذلك إلى مقام التوبة ؛ فهذه أحوال ثلاثة تتقدم التوبة ، ثم التوبة في استقامتها تحتاج إلى محاسبة ، ولا تستقيم التوبة إلا بالمحاسبة .

نقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر على الله ﴿يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية﴾ فالمحاسبة بحفظ الأنفاس وضبط

الحواس ورعاية الأوقات وإيثار المهمات، ويعلم العبد أن الله تعالى أوجب عليه هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة رحمة منه لعلمه سبحانه بعبد واستيلاء الغفلة عليه، كي لا يستعبد الهوى وتسترقه الدنيا؛ فالصلوات الخمس سلسلة تجلب النفوس إلى مواطن العبودية لأداء حق الربوبية، ويراقب العبد نفسه بحسن المحاسبة من كل صلاة إلى صلاة أخرى، ويسد مداخل الشيطان بحسن المحاسبة والرعاية، ولا يدخل في الصلاة إلا بعد حل العقد عن القلب بحسن التوبة والاستغفار؛ لأن كل كلمة وحركة على خلاف الشرع تنكت في القلب نكتة سوداء وتعقد عليه عقدة، والمتفقد المحاسب يسيء الباطن للصلاة بضبط الجوارح وتحقيق مقام المحاسبة؛ فيكون عند ذلك لصلاته نور يشرق على أجزاء وقته إلى الصلاة الأخرى، فلا تزال صلاته منورة قامة بنور وقته، ووقته منوراً معموراً بنور صلاته.

وكان بعض المحاسبين يكتب الصلوات في قرطاس، ويدع بين كل صلاتين بياضاً، وكلما ارتكب خطيئة من كلمة غيبة أو امر آخر خط خطأ، وكلما تكلم أو تحرك فيها لا يعنيه نقط نقطة، ليعتبر ذنوبه وحركاته فيها لا يعنيه لتضييق المحاسبة مجاري الشيطان والنفس الأمار بالسوء لموضع صدقه في حسن الانقضاء وحرصه على تحقيق مقام العباد، وهذا مقام المحاسبة والرعاية يقع من ضرورة صحة التوبة.

قال الجنيد: من حسنت رعايته دامت ولايته. وسئل الواسطي: أي الأعمال أفضل؟ مراعاة السر، والمحاسبة في الظاهر، والمراقبة في الباطن، ويكمل أحدهما بالآخر، وبها تستقيم التوبة. والمراقبة والرعاية حالان شريهان ويصيران مقامين شريفين يصحان بصحة مقام التوبة، وتستقيم التوبة على الكمال بهما؛ فصارت المحاسبة والمراقبة والرعاية من ضرورة مقام التوبة.

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن ابن خلف أبي بكر الشيرازي قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت الحسن الفارسي يقول: سمعت الجريري يقول: أمرنا هذا مبني على فصلين: وهو أن تلزم نفسك المراقبة لله تعالى، ويكون العلم على ظاهرك قائماً.

وقال المرتضى: المراقبة مراعاة السر للملاحظة الحق في كل لحظة ولغة. قال الله تعالى: ﴿أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت﴾ وهذا هو علم القيام، وبذلك يتم علم الحال ومعرفة الزيادة والنقصان؛ وهو أن يعلم معيار حاله فيما بينه وبين الله، وكل هذا ملازم لصحة التوبة، وصحة التوبة ملازم لها، لأن الخواطر مقدمات الزائم، والزائم مقدمات الأفعال، لأن الخواطر تحقق إرادة القلب، والقلب أمير الجوارح، ولا تتحرك الجوارح إلا بتحريك القلب بالإرادة وبالمراقبة حسم مواد الخواطر الرديئة، فصار من تمام المراقبة التوبة، لأن من حصر الخواطر كفى مؤونه الجوارح، لأن بالمراقبة اصطلام عروق إرادة المكروه من القلب، وبالمحاسبة استدراك ما انفلت من المراقبة.

أخبرنا أبو زرعة عن ابن خلف عن السلمي قال: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: أفضل ما يلزم الإنسان في هذا الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة العمل بالعلم، وإذا صحت التوبة صحت الإنابة. قال إبراهيم بن آدم: إذا صدق العبد في توبته صار منياً؛ لأن الإنابة ثاني درجة التوبة. وقال أبو سعيد القرشي: النيب الراجع عن كل شيء يشغله عن الله إلى الله.

قال بعضهم: الإنابة الرجوع منه إليه لا من شيء غيره، فمن رجع من غيره إليه ضيع أحد طريقي الإنابة، والنيب فعل الحقيقة: من لم يكن له مرجع سواه، فيرجع إليه من رجوعه، ثم يرجع من رجوع رجوعه، فيبقى شبحاً لا وصف له قائماً بين يدي الحق مستغرقاً في عين الجمع ومخالفة النفس وروية عيوب الأفعال والمجاهدة بتحقيق الرعاية والمراقبة.

قال أبو سليمان: ما استحسن من نفسي عملاً فاحتسبه وقال أبو عبد الله السجزي: من استحسن شيئاً من أحواله في حال إرادته فسلط عليه إرادته، إلا أن يرجع إلى ابتدائه فيروض نفسه ثانياً ومن لم يزن نفسه بميزان الصدق فيها له وعليه لا يبلغ مبلغ الرجال. وروية عيوب الأفعال من ضرورة صحة الإنابة ودو

في تحقيق مقام التوبة. ولا تستقيم التوبة إلا بصدق المجاهدة. ولا يصلح العبد في المجاهدة إلا بوجود الصبر. روى فضالة بن عبيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المجاهد من جاهد نفسه». ولا يتم ذلك إلا بالصبر، وأفضل الصبر على الله بعكوف الهم عليه، وصدق المراقبة بالقلب، وجسم مواد الخواطر. والصبر ينقسم إلى فرض وفضل؛ فالفضل كالصبر على أداء المفترضات، والصبر عن المحرمات. ومن الصبر الذي هو فضل: الصبر على الفقر، والصبر عند الصلحة الأولى، وكنمان المصائب والأوجاع، وترك الشكوى، والصبر على إخفاء الفقر، والصبر على كتم المنح والكرامات ورؤية العز والآيات. ووجوه الصبر فرضاً وفضلاً كثيرة، وكثير من الناس من يقوم بهذه الأقسام من الصبر، ويضيق عن الصبر على الله بلزوم صحة المراقبة والرعاية ونفي الخواطر، فإذا حقيق الصبر كائنة في التوبة كينونة المراقبة في التوبة، والصبر من أعز مقامات الموقنين، وهو داخل في حقيقة التوبة. قال بعض العلماء: أي شيء أفضل من الصبر - وقد ذكره الله تعالى في كلامه في نيف وتسعين موضعاً وما ذكر شيئاً بهذا العدد وصحة التوبة تحتمل على مقام الصبر مع شرفه. ومن الصبر: الصبر على النعمة: وهو أن لا يصرفها في معصية الله تعالى، وهذا أيضاً داخل في صحة التوبة.

وكان سهل بن عبد الله يقول: الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء. وروي عن بعض الصحابة: بليتنا بالضراء فصيرونا، وليتنا بالسراء فلم نصبر. ومن الصبر: رعاية الاقتصاد في الرضا والغضب، والصبر عن محبة الناس، والصبر على الخمول. والتواضع والدل: داخل في الزهد وإن لم يكن داخلياً في التوبة، وكل ماقتات من مقام التوبة من المقامات السنية والأحوال وجد في الزهد، وهو ثالث الأربعة التي ذكرنا. وحقيقة الصبر تظهر من طمأنينة النفس، وطمأنيتها من تزكيتها، وتزكيتها بالتوبة؛ فالنفس إذا تزكت بالتوبة النصح زالت عنها الشراسة الطبيعية، وقلة الصبر من وجوه الشراسة للنفس وإبائها واستعصائها. والتوبة النصح تلين النفس وتخرجها من طبيعتها، وشراستها إلى اللين؛ لأن النفس بالمحاسبة والمراقبة تصفو وتنطق. نيرانها المتأججة بتأبئة الهوى، وتبلغ بطمأنيتها على الرضا ومقامه، وتطمئن في مجاري الأقدار. قال أبو عبد الله النباهي: لله عباد يستحيون من الصبر ويتلفون مواضع أقداره بالرضا تلقفاً. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت وما لي سرور إلا مواقع القضاء: قال رسول الله ﷺ لابن عباس حين وصاه: «إعمل لله باليقين في الرضا، فإن لم يكن فإن لم يكن فإن في الصبر خيراً كثيراً». وفي الخبر عن رسول الله ﷺ: «من خير ما أعطى الرجل: الرضا بما قسم الله تعالى له».

فالأخبار والآثار والحكايات في فضيلة الرضا وشرفه أكثر من أن تحصي، والرضا ثمرة التوبة النصح، وما تخلف عبد عن الرضا إلا يتخلفه عن التوبة النصح، فإذا تجمع التوبة النصح حال الصبر ومقام الصبر، وحال الرضا ومقام الرضا. والخوف والرجاء مقامان شريفان من مقامات أهل اليقين، وهما كائنان في صلب التوبة النصح؛ لأن خوفه حمله على التوبة، ولولا خوفه ما تاب، ولولا رجاءه ما خاف؛ فالرجاء والخوف يتلازمان في قلب المؤمن ويعتدل الخوف والرجاء للتائب المستقيم في التوبة: دخل رسول الله ﷺ على رجل وهو في سياق الموت فقال: «كيف تمهلك؟» قال أجدي أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال: «ما اجتماع في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وآمنه مما يخاف».

وجاء في تفسيره قوله تعالى: «ولا تقلوا بأيديكم إلى التهلكة» هو العبد يذنب الكبائر ثم يقول: قد هلك لا ينفعني عمل؛ فالتائب خاف فتاب ورجا المغفرة، ولا يكون التائب تائباً إلا وهو راج خائف؛ ثم إن التائب حيث قيد الجوارح عن المكاره واستعان بنعم الله على طاعته الله. فقد شكر النعم؛ لأن كل جوارحه من الجوارح نعمة، وشكرها قيدها عن المعصية واستعمالها في الطاعة، وأي شاعر للنعمة أكبر من التائب المستقيم؛ فإذا جمع مقام التوبة هذه المقامات كلها، فقد جمع مقام التوبة: حال الزجر، وحال الانتباه، وحال التيقظ،

ومخالفة النفس، والتقوى، والمجاهدة، ورؤية عيوب الأفعال، والإنابة، والصبر، والرضا، والمحاسبة، والمراقبة، والراعية، والشكر، والخوف، والرجاء.

وإذا صحت التوبة النصوح وتزكت النفس انجلت مرآة القلب وبان قبح الدنيا فيها، فيحصل الزهد، والزاهد يتحقق فيه التوكل لأنه لا يزهّد في الموجود إلا لاعتماد على الموعود، والسكون إلى وعد الله تعالى هو عين التوكل، وكلما بقي على العبد بقية في تحقق المقامات كلها بعد توبته يستدرّكه: يزهده في الدنيا، وهو ثالث الأربعة.

أخبرنا شيخنا قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري إجازة، قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن العباس، قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن ساعدة، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، قال حدثنا الهيثم بن جميل، قال أخبرنا محمد بن سليمان عن عبد الله بن بريدة قال: قدم رسول الله ﷺ من سفر، فبدأ فاطمة رضي الله عنها فقرأها قد أحدثت في البيت سترًا وزوائد في يديها، فلما رأى ذلك رجع ولم يدخل، ثم جلس فجعل ينكت في الأرض ويقول: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا؛ فرأت فاطمة أنه إنما رجع من أجل السر؛ فانحلت السر والزوائد وأرسلت بها مع بلال وقالت له: انذهب إلى النبي ﷺ فقل له: قد تصدّقت به، فضمه حيث شئت، فأتى بلال إلى النبي ﷺ فقال: قالت فاطمة قد تصدّقت به فضمه حيث شئت، فقال النبي ﷺ: «بأي وأمي قد فعلت، بأي وأمي قد فعلت، انذهب فبهه».

وقيل في قوله تعالى: ﴿إنا جعلنا مع على الأرض زينة لما لنبلوهم إيم أحسن عملاً﴾ قيل: الزهد في الدنيا.

سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الزهد؟ فقال: هو أن لا تبالي بمن أكل الدنيا مؤمن أو كافر.

وسئل الشيلي عن الزهد فقال: ويلكم أي مقدار لجنّاح بموضة أن يزهّد فيها؟! وقال أبو بكر الواسطي: إلى متى تصول بترك كنيف، وإلى متى تصول بإعراضك عما لا ترن عند الله جنّاح بموضة؟!.

فإذا صح زهد العبد صح توكله أيضاً؛ لأن صدق توكله مكنته من زهده في الموجود؛ فمن استقام في التوبة وزهد في الدنيا وحقق هذين المقامين استوفى سائر المقامات وتكوّن فيها وتحقق بها. وترتيب التوبة مع المراقبة وارتباط إحداها بالأخرى: أن يتوب العبد، ثم يستقيم في التوبة حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئاً، ثم يرتقي من تطهير الجوارح عن المعاصي إلى تطهير الجوارح عما لا يعني فلا يسمح بكلمة فضول ولا حركة فضول، ثم ينتقل للراعية والمحاسبة من الظاهر إلى الباطن وتستولي المراقبة على الباطن: وهو التحقق بعلم القيام بحسب خواطر المعصية عن باطنه ثم خواطر الفضول؛ فإذا تمكّن من رعاية الخطرات عصم عن مخالفة الأركان والجوارح وتستقيم توبته. قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿فاستقم كما أمرت ومن تاب معك﴾ أمره الله تعالى بالاستقامة في التوبة أمراً له ولاتباعه وأمه. وقيل: لا يكون المريد مريداً حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئاً عشرين سنة، ولا يلزم من هذا وجود المعصية ولكن الصادق الثابت في النادر إذا ابتل بذنب ينمحي أثر الذنب من باطنه في ألطف ساعة لوجود الندم في باطنه على ذلك، والندم توبة فلا يكتب عليه صاحب الشمال شيئاً؛ فإذا تاب توبة نصوحاً ثم زهد في الدنيا حتى لا يهتم في غداؤه لعشائه ولا في عشائه لغداؤه ولا يرى الإذخار، ولا يكون له تعلق هم بعد، فقد جمع في هذا الزهد، والفقر، والزهد أفضل من الفقر، وهو فقر وزينة، لأن الفقير عادم للشيء اضطراباً، والزاهد تارك للشيء اختياراً، وزهده يحقق توكله، وتوكله يحقق رضاه، ورضاه يحقق الصبر، وصبره يحقق حبس النفس وصدق المجاهدة وميسر النفس لله يحقق خوفه، يحقق رجاءه ويجمع بالتوبة والزهد كل المقامات. والزهد والتوبة إذا اجتمعا مع صحة

الإيمان وعقوده وشروطه يعوز هذه الثلاثة رابع به تمامها وهو دوام العمل، لأن الأحوال السنية ينكشف بعضها بهذه الثلاثة، وتيسر بعضها متوقف على وجود الرابع وهو دوام العمل. وكثير من الزهاد المتحققين بالزهد المستقيمين في التوبة تخلفوا عن كثير من سنى الأحوال لتخلفهم عن هذا الرابع، ولا يراد الزهد في الدنيا إلا لكمال الفراغ المستعان به على إدامة العمل لله تعالى. والعمل لله: أن يكون العبد لا يزال ذاكرةً أو تالياً أو مصلياً أو مراقباً، لا يشغله عن هذه إلا واجب شرعي أو مهم لا بد منه طبيعي، فإذا استولى العمل القلبي على القلب مع وجود الشغل الذي أداه إليه حكم الشرع لا يفتر بباطنه عن العمل، فإذا كان مع الزهد والتقوى متمسكاً بدوام العمل فقد أكمل الفضل وما آلى جهداً في العبودية.

قال أبو بكر الورواق: من خرج من قلب العبودية صنع به ما يصنع بالابق.

وسئل سهل بن عبد الله التستري: أي منزلة إذا قام العبد بها مقام العبودية؟ قال: إذا ترك التدبير والاختيار.

فإذا تحقق العبد بالتوبة والزهد ودوام العمل لله يشغله وقته الحاضر عن وقته الآتي ويصل إلى مقام ترك التدبير والاختيار، ثم يصل إلى أن يملك الاختيار، فيكون اختياره الله تعالى لزوال هواه ووفور علمه وانقطاع مادة الجهل عن باطنه.

قال يحيى بن معاذ الرازي: ما دام العبد يتعرف يقال له لا تختر ولا تكن مع اختيارك حتى تعرف، فإذا عرف وصار عارفاً يقال له إن شئت اختر وإن شئت لا تختر؛ لأنك إن اخترت فباختيارنا اخترت، وإن تركت الاختيار فباختيارنا تركت الاختيار، فإليك بنا في الاختيار وفي ترك الاختيار. والعبد لا يتحقق بهذا المقام العالي والحال العزيز، الذي هو الغاية والنهاية: وهو أن يملك الاختيار بعد ترك التدبير والخروج من الاختيار - إلا بإحكامه هذه الأربعة التي ذكرناها، لأن ترك التدبير فناء، وتخليك التدبير والاختيار من الله تعالى لعبده ورده إلى الاختيار تصرف بالحق، وهو مقام البقاء، وهو الانسلاخ عن وجود كان بالعبد إلى وجود يصير بالحق، وهذا العبد ما بقي عليه من الأعوجاج ذرة، واستقام ظاهره وباطنه في العبودية، وعمر العلم والعمل ظاهره وباطنه، وتوطن حضرة القرب بنفس بين يدي الله عز وجل متمسكة بالاستكانة والافتقار، متحققة بقول رسول الله ﷺ: ولا تكلمي إلى نفسي طرفة عين فأهلك ولا إلى أحد من خلقك فاضيع، أكلائي كلامك الوليد ولا تحل عني.

الباب الستون: في ذكر إشارات المشايخ في المقامات على الترتيب

قولهم في التوبة

قال رويم: معنى التوبة أن يثوب في التوبة. قيل: معناه قول رابعة: استغفر الله العظيم من قلة صدقي في قولي أستغفر الله.

وسئل الحسن المغازلي عن التوبة؟ فقال: تسألني عن نوبة الإنابة أو عن توبة الإستجابة؟ فقال السائل: ما توبة الإنابة؟ فقال: أن تخاف من الله عز وجل من أجل قدرته عليك. قال: فما توبة الإستجابة؟ قال: أن تستحي من الله لقربه منك، وهذا الذي ذكره من توبة الاستجابة إذا تحقق العبد بها ربما تاب في صلاته من كل خاطر يلم به سوى الله تعالى ويستغفر الله منه، وهذه قوة الاستجابة لازمة لبواطن أهل القرب، كما قيل:

وجسودك ذنب لا يقاسن به ذنب

قال ذو النون: توبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة، وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم.

سئل أبو محمد سهل عن الرجل يتوب من الشيء ويتركه ثم يخطر ذلك الشيء بقلبه أو يراه أو يسمع به فيجد حلاوته، فقال: الحلاوة طبع البشرية ولا بد من الطبع، وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه

بالشكوى، وينكره بقلبه، ويلزم نفسه الإنكار ولا يفارقه، ويدعو الله أن ينسبه ذلك ويشغله بغيره من ذكره وطاعته. قال: وإن غفل عن الإنكار طريقة عين أخاف عليه أن لا يسلم وتعمل الخلوة في قلبه، ولكن مع وجدان الخلوة يلزم قلبه الإنكار ويحزن، فإنه لا يضره. وهذا الذي قاله سهل كاف بالغ لكل طالب صادق يريد صحة توبته والعارف القوي الحال يتمكن من إزالة الخلوة عن باطنه ويسهل عليه ذلك. وأسباب سهولة ذلك متنوعة للعارف ومن تمكن من قلبه خلوة جيب الله الخاص عن صفاء مشاهدة وصرف يقين، فأي خلوة تبقى في قلبه، وإثما خلوة الهوى لعدم خلوة حب الله.

وسئل السوسي عن التوبة؟ فقال: التوبة من كل شيء ذمه العلم إلى ما مدحه العلم، وهذا وصف يعم الظاهر والباطن لمن كوشف بصريح العلم، لأنه لا بقاء للجهل مع العلم، كما لا بقاء لليل مع طلوع الشمس، وهذا يستوعب جميع أقسام التوبة بالوصف الخاص والعام، وهذا العلم يكون علم الظاهر والباطن بتطهير الظاهر والباطن بأخص أوصاف التوبة وأعم أوصافها.

وقال أبو الحسن النوري: التوبة أن تتوب عن كل شيء سوى الله تعالى.

قولهم في الورع

قال رسول الله ﷺ: وملاك دينكم الورع. أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف عن أبي عبد الرحمن السلمي إجازة، قال أخبرنا أبو سعيد الخلال، قال حدثني ابن حنبل قال حدثنا عمر بن عثمان، قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ توساً على نهر فلما فرغ من وضوئه أفرغ فضله في النهر وقال: يبلغه الله عز وجل قوماً ينفعهم.

قال عمر بن الخطاب: لا ينبغي لمن أخذ بالتقوى ووزن بالورع أن يذل لصاحب دنيا. قال معروف الكرخي أحفظ لسانك من المدح كما تحفظه من اللوم.

نقل عن الحارث بن أسد المحاسبي أنه كان على طرف أصبعه الوسطى عرق إذا مدّ يده إلى الطعام فيه شبهة ضرب عليه ذلك العرق.

سئل الشبلي عن الورع؟ فقال: الورع أن تتورع أن تشتت قلبك عن الله طريقة عين.

وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد كما أن القناعة طرف من الرضا.

وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل.

سئل الخواص عن الورع؟ فقال: إن بلا يتكلم العبد إلا بالحق ق غضب أو رضي وإن يكون اهتمامه بما يرضي الله تعالى.

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف إجازة عن السمل قال سمعت الحسن بن أحمد بن جعفر يقول: سمعت محمد بن داود الدينوري يقول: سمعت ابن الجلاء يقول: أعرف من أقلم بمكة ثلاثين سنة ولم يشرب من ماء زمزم إلا من ماء استقاء بركوته ورشائه ولم يتناول من طعام جلب من مصر شيئاً. وقال الخواص: الورع دليل الخوف، والخوف دليل المعرفة والمعرفة دليل القرية.

قولهم في الزهد

قال الجنيد: الزهد خلق الأيدي من الأملاك والقلوب من التمتع.

وسئل الشبلي عن الزهد؟ فقال: لا زهد في الحقيقة، لأنه إما أن يزهد فيما ليس له فليس ذلك بزهد، أو يزهد فيما هو له فكيف يزهد فيه وهو معه وعنده، فليس إلا ظلف النفس وبذل موااساة: يشير إلى الأقسام التي سبقت بها الأقسام، وهذا لو اطردهم قاعلة الاجتهاد والكسب، ولكن مقصود الشبلي: أن يقلل الزهد في عين المعتد بالزهد لئلا يفتقر به.

قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيت الرجل قد أوتي زهداً في الدنيا ومنطقاً، وبرواً منه فإنه يلقى الحكمة»:

وقد سمي الله عز وجل الزاهدين علماء في قصة قارون فقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ قيل هم الزاهدون.

وقال سهل بن عبد الله: للعلم ألف اسم، ولك اسم منه ألف اسم، وأول كل اسم منه ترك الدنيا. وقيل في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَبْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ قيل: عن الدنيا. وفي الخبر: «العالم أمانة الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا فاحلروهم على دينكم». وجاء في الأثر: لا تزال «لا إله إلا الله» تدفع عن العبادة سخط الله ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم؛ فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا الله قال الله تعالى: ﴿كُذِّبْتُمْ لِسْتُمْ بِهَا صَادِقِينَ﴾. وقال سهل: أعمل البر كلها في موازين الزهد وثواب زهدهم زيادة لهم. وقيل: من سمي باسم الزهد في الدنيا فقد سمي بألف اسم محمود؛ ومن سمي باسم الرغبة في الدنيا فقد سمي بألف اسم ملعوم.

وقال السري: الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا، ويجمع هذا: الحظوظ المالية، والجاهية، وحسب المنزلة عند الناس، وحسب المحمدة والثناء.

وسئل الشبلي عن الزهد فقال: الزهد غفلة، لأن الدنيا لا شيء، والزهد في لا شيء غفلة. وقال بعضهم: لما رأوا حقارة الدنيا زهدوا في زهدهم في الدنيا لموانها عندهم، وعندني أن الزهد في الزهد غير هذا، وإنما الزهد في الزهد بالخروج من الاختيار في الزهد، لأن الزاهد اختار الزهد وأرادته تستند إلى علمه، وعلمه قاصر، فإذا أتم في مقام ترك الإدارة وانسلخ من اختياره كاشفه الله تعالى بمجاهده، فترك الدنيا مجرد الحق لا مجرد نفسه، فإذا أتم في مقام ترك الإدارة وانسلخ من اختياره كاشفه الله تعالى بمجاهده، فترك الدنيا، فما يدخل بالله في شيء من الدنيا لا ينقص عليه زهده، فيكون دخوله في الشيء من الدنيا بالله يأذن منه زهداً في الزهد، والزهد في الزهد استوى عنده وجود الدنيا وعدمها، إن تركها بالله، وإن أخذها أخذها بالله، وهذا هو الزهد في الزهد: وقد رأينا من العارفين من أقيم في المقام. وفوق هذا مقام آخر في الزهد: وهو لمن يرد الحق إليه اختياره لسعة علمه وطهارة نفسه في مقام البقاء، فيزهد زهداً ثالثاً ويترك الدنيا بعد أن يمكن من ناصيتها وأعيدت عليه موهوبة، ويكون تركه الدنيا في هذا المقام باختياره، واختياره من اختيار الحق؛ فقد يختار تركها حيناً تأسيماً بالأتية والصالحين، ويرى أن أخذها في مقام الزهد في رفق أدخل عليه لموضع ضمه عن ذلك شأو الأقوياء من الأتية والصديقين؛ فيترك الرفق من الحق بالحق للحق، وقد يتناوله باختياره رفقاً بالنفس بتدبير يسوسه فيه صريح العلم: وهذا مقام التصرف لأقوياء العارفين: زهدوا ثالثاً بالله، كما رغبوا ثانياً بالله، كما زهدوا أولاً لله.

قولهم في الصبر

قال سهل: الصبر انتظار الفرج من الله وهو أفضل الخدمة وأعلاها. وقال بعضهم: الصبر أن تصبر في الصبر: أي لا تطالع فيه الفرج: قال الله تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾. وقيل: لكم شيء جوهري، وجوهري الإنسان العقل، وجوهري العقل الصبر؛ فالصبر: عرك النفس، وبالعرك تلين والصبر جار في الصابر مجرى الأنفاس، لأنه يحتاج إلى الصبر عن كل منبه ومكره ومدوم وظاهر وباطن، والعلم يدل والصبر يقبل، ولا تنفع دلالة العلم بغير قبول الصبر. وبين كان العلم سائسه في الظاهر والباطن لا يتم ذلك إلا إذا كان الصبر مستقره ومسكنه. والعلم والصبر متلازمان كالروح والجسد لا يستقل أحدهما بدون الآخر، ومصدرهما الغريزة العقلية، وهما متقاربان لاتحاد مصدرهما، وبالصبر يتحامل على النفس، وبالعلم يترقي الروح، وهما البرزخ والفرقان بين الروح والنفس ليستقر كل واحد منهما في مستقره، وفي ذلك صريح العدل وصحة الاعتدال، وبانفصال أحدهما عن الآخر أعني العلم والصبر ميل أحدهما على الآخر أعني

النفس والروح، ويبان ذلك يثق. وناهيك بشرف الصبر قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ كما أجبر أجره بحساب وأجر الصابرين بغير حساب. وقال الله تعالى لنبيه: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ أضاف الصبر إلى نفسه لشرف مكانه وتكامل النعمة به.

قيل: وقف رجل على الشبلي فقال: أي صبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله؛ فقال: لا. فقال: الصبر لله، فقال: لا. فقال: الصبر مع الله، فقال: لا. فغضب الشبلي وقال: ويحك، أي شيء هو؟ فقال الرجل: الصبر عن الله. قال: فصرخ الشبلي صرخة كاد أن تلتف روحه وعندي في معنى الصبر عن الله وجه، ولكونه من أشد الصبر على الصابرين وجه؛ وذلك أن الصبر عن الله يكون في أخص مقامات المشاهدة يرجع العبد عن الله استحياء وإجلال، وتنطبق بصيرته خجلاً وقوباناً، ويتغيب في مفاز استكانته وتخفيه لإحساسه عظيم أمر التجلي، وهذا من أشد الصبر لأنه يود استدامة هذا الحال تأدية لحق الجلال، والروح تود أن تكتحل بصيرتها باستلحاق نور الجمال، وكما أن النفس تنازعة لعموم حال الصبر، فالروح في هذا الصبر منازعة، فاشتد الصبر عن الله تعالى لذلك.

وقال أبو الحسن بن سالم: هم ثلاثة: متصبر، وصابر، وصبار؛ فالمتصبر: من صبر في الله؛ فمرة يصبر، ومرة يجزع، والصابر: من يصبر في الله وله ولا يجزع، ولكن تتوقع منه الشكوى، وقد يمكن منه الجزع. وأما الصبار: فذلك الذي صبره في الله وله بالله، فهذا لو وقع عليه جميع البلايا لا يجزع ولا يتغير من جهة الوجود والحقيقة، لا من جهة الرسم والخلقة، وإشارته في هذا ظهور حكم العلم فيه مع ظهور صفة الطبيعة. وكان الشبلي يتمثل بهذين البيتين:

إن صوب المحب من ألم الشوق وخوف الفراق يورث ضراً
صاير الصبر فاستغاث به الصبر سر لمصالح المحب للصبر صبراً
قال جعفر الصادق رحمه الله: أمر الله تعالى أنبياءه بالصبر وجعل الحظ الأعلى للرسول ﷺ حيث جعل صبره بالله لا بنفسه، فقال: ﴿وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾.
وسئل السري عن الصبر، فتكلم فيه، فدب على رجله عقرب، فجعل يضربه بإيثره، فقيل: له: لم لا تدفعه؟ قال: أمتحي من الله تعالى إن أتكلم في حال ثم أخالف ما أتكلم فيه.
أخبرنا أبو زرعة إجازة، عن أبي بكر بن خلف إجازة، عن أبي عبد الرحمن قال: سمعت محمد بن خالد يقول سمعت الفرغاني يقول: سمعت الجنيد رحمه الله يقول: إن الله تعالى أكرم المؤمنين بالإيمان، وأكرم الإيمان بالعقل وأكرم العقل بالصبر، فالإيمان زين المؤمن، والعقل زين الإيمان، والصبر زين العقل. وأنشد عن إبراهيم الخواص رحمه الله.

صبرت على بعض الأذى خوف كله ودافعت عن نفسي لنفسي فعزّت
وجرّعها المكروه حتى تدرّبت ولو لم أجرّعها إذن لاشمأزت
ألا ربّ ذل ساق، للنفس عزة ويارب نفس بالتذلّل عزّت
إذا ما مددت الكف ألتصم الغنى إلى غير من قال أسألوني فقلت
سأصبر جهدي إن في الصبر عزة وأرضي بدينيا وإن هي قلت
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من نعمة ثم انتزعها فاعاضه مما انتزع منه الصبر، إلا كان ما عاضه خيراً مما انتزع منه. وأنشد لسمنون:

تجرّعت من حاله نعمي وأبؤسا زماناً إذا أجرى عزاليه احتى
فكم غمرة قد جرّعتني كؤوسها فجرعتها من بحر صبري أكؤسا
تدرّعت صبري والتحفت صرورة وقلت لنفسي الصبر أوفاهلكي أسي

خطوب لو أن الشم زاحن خطبها لساخت ولم تترك لها الكف ملمسا

قولهم في الفقر

قال ابن الجلاء: الفقر أن لا يكون لك؛ فإذا كان لك لا يكون لك حتى تؤثر.

وقال الكتاني: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الغنى بالله تعالى، لأنها حالان لا يتم أحدهما إلا بالآخر.

وقال النوري: نعت الفقراء السكون عند العدم، والبذل عند الوجود. وقال غيره: والاضطراب عند الوجود.

وقال الدراج: فتشت كنف أستاذي أريد مكحلة، فوجدت فيها قطعة فتحيرت، فلما جاء قلت له: إني وجدت في كنفك هذه القطعة. قال: قد رأيته ردها، ثم قال: خذها واشتر بها شيئاً، فقلت: ما كان أمر هذه القطعة بحق مبيدك؟ فقال: ما رزقي الله تعالى من الدنيا صفراء ولا بيضاء غيرها، فأردت أن أوصي أن تشد في كفني فأردها إلى الله.

وقال إبراهيم الخواص: الفقر رداء الشرف ولباس المرسلين وجلباب الصالحين.

وسئل سهل بن عبد الله عن الفقير الصادق؟ فقال: لا يسأل ولا يرد ولا يحبس.

وقال أبو علي الروضباري رحمه الله: سألت الرضا فقال: يا أبا علي، لم ترك الفقراء أخذ البلغة في وقت الحاجة؟ قال: قلت لأنهم مستثنون بالعطي عن العطايا. قال: نعم، ولكن وقع لي شيء آخر، فقلت، هات أفدني ما وقع لك؟ قال: لأنهم قوم لا يفهمون الوجود؛ إذ الله فاقتهم، ولا تضرهم الفاقة، إذ الله وجودهم، قال بعضهم: الفقر وقوف الحاجة على القلب ومحوها عما سوى الرب.

وقال المسحوي. الفقير: الذي لا تغنيه النعم ولا يقره المحن.

وقال يحيى بن معاذ: حقيقة الفقر أن لا يستغني إلا بالله، ورسمه عدم الأسباب كلها.

وقال أبو بكر الطوسي: بقيت مدة أسأل عن معنى اختيار أصحابنا لهذا الفقر على سائر الأشياء؟ فلم يجبني أحد بجواب يقيني، حتى سألت نصر بن الحماصي فقال لي: لأنه أول منزل من منازل التوحيد، ففقت بذلك.

وسئل ابن الجلاء عن الفقر؟ فسكت حتى صلى، ثم ذهب ورجع ثم قال إني أسكت إلا لدرهم كان عندي فلهيت فأخرجته، واستحييت من الله تعالى أن أتكلم في الفقر وعندي ذلك، ثم جلس وتكلم.

قال أبو بكر بن طاهر عن حكم الفقير: أن لا يكون له رغبة، فإن كان بديلاً تجاوز رغبته كفايته.

قال فارس: قلت لبعض الفقراء مرة - وعليه أثر الجوع والضر - لم لا تسأل فيطعموك؟ فقال: إني أخاف أن أسألهم فيمنعوني فلا يفلحون.
وأشد لبعضهم:

قال غداً عيد ماذا أنت لايسه	فقلت خلعة ساق عبده الجرعا
فقر وصبرهما ثوبان تحتها	قلب يسرى ربه الأعياد والجمعا
أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به	يوم التزاور في الثوب الذي خلعا
الدهر لي ماتم إن غبت يا أملي	والعيد ما دمت لي مرأى ومستعماً

قولهم في الشكر

قال بعضهم: الشكر هو الغيبة عن النعمة بروية المنعم.

وقال يحيى بن معاذ الرازي: لست بشاكر ما دمت تشكر وغابة الشكر التحير، وذلك أن الشكر نعمة من الله يجب الشكر عليها.

وفي أخبار داود عليه السلام: إلهي كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمتك؟ فأوحى الله إليه: إذا عرفت هذا فقد شكرتني.

ومعنى الشكر في اللغة: هو الكشف والإظهار، يقال: شكر وكثر، إذا كشف عن ثغره وأظهره، فشر النعم وذكرها وتعدادها باللسان من الشكر. وباطن الشكر: أن تستعين بالنعم على الطاعة ولا تستعين بها على المعصية فهو شكر النعمة.

وسمعت شيخنا رحمه الله ينشد عن بعضهم:

أوليتني نعمًا أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها

فلأشكرك ما حيت وإن أمت فلتشكرك أعظمي في قبرها

قال رسول الله ﷺ: «أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يمدحون الله في السراء والضراء».

وقال رسول الله ﷺ: «من ابتلى فصبر، وأعطى فشكر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر». قيل: فما باله؟

قال: «أولئك هم الأمن وهم مهتلون».

قال الجنيد فرض الشكر والاعتراف بالنعم بالقلب واللسان.

وفي الحديث: «أفضل الذكر لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء الحمد لله».

وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ قال الظاهر العوافي والغني: والباطنة

البلاوي والفقر، فإن هذه نعم أخروية لما يستوجب بها من الجزاء.

وحقيقة الشكر أن يرى جميع المقضي له به نعمًا غير ما يضره في دينه؛ لأن الله تعالى لا يقضي للعبد المؤمن شيئاً إلا وهو نعمة في حقه؛ فإما عاجلة يعرفها ويفهمها، وإما آجلة بما يقضي له من المكافأة، فإما أن تكون درجة له أو تمحيصاً أو كفراً؛ فإذا علم أن مولاه أنصح له من نفسه وأعلم بمصالحه وأن كل ما منه نعم، فقد شكر.

قولهم في الخوف

قال رسول الله ﷺ: «رأس الحكمة مخافة الله». وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كان داود النبي عليه السلام يعود الناس يظنون أن به مرضاً وما به مرض إلا خوف الله تعالى والحياة منه».

وقال أبو عمر الدمشقي الخائف من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشيطان.

وقال بعضهم ليس الخائف من يخاف ويمسح حينه ولكن الخائف التارك ما يخاف أن يعذب عليه.

وقيل الخائف الذي لا يخاف غير الله. قيل أي لا يخاف نفسه إنما يخاف إجلالاً له، والخوف للنفس

خوف العقوبة.

وقال سهل الخوف ذكر والرجاء أننى أي منها تولد حقائق الإيمان، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ

أوتوا الكتاب من قبلكم وایکما أن اتقوا الله﴾ قيل: هذه الآية قطب القرآن، لأن مدار الأمر كله على هذا.

وقيل: إن الله تعالى جمع للمخافتين ما فرقه على المؤمنين: وهو الهدى والرحمة والعلم والرضوان، فقال

تعالى: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ وقال: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادَةِ الْعُلَمَاءِ﴾ وقال: ﴿رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ ذَلِكَ لَمَنِ خَشِيَ رَبَّهُ﴾.

وقال سهل: كمال الإيمان بالعلم، وكمال العلم بالخوف. وقال أيضاً: العلم كسب الإيمان، والخوف كسب

المعرفة.

وقال ذو النون: لا يسمى المحب كأس المحبة إلا من يعد أن ينضح الخوف قلبه.

وقال فضيل بن غياض: إذا قيل لك: تخاف الله؟ اسكت، فإنك إن قلت لا؛ كفرت، وإن قلت نعم؛

كذبت، فليس وصفك وصف من يخاف.

قولهم في الرجاء

قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم يقول: وعزني وجلالي لا أجعل من آمن بي ساعة من ليل أو نهار كمن لا يؤمن بي».

وقيل: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: من يلي حساب الخلق؟ فقال: «الله تبارك وتعالى». قال: هو بنفسه؟ قال: «نعم». فتبسم الأعرابي، فقال النبي ﷺ: «مم ضحككت يا أعرابي؟». فقال إن الكريم إذا قدر عفا، وإذا حاسب سمح.

وقال شاه الكرمانى: علامة الرجاء حسن الطاعة، وقيل: الرجاء رؤية الجلال بعين الجمال، وقيل: قرب القلب من ملاطفة الرب.

قال أبو علي الروذابري: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم في طيرانه.

قال أبو عبد الله بن خفيف: الرجاء ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو. قال مطرف: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا.

والخوف والرجاء للإيمان كالجناحين، ولا يكون خائفاً إلا وهو راجئاً، ولا راجئاً إلا وهو خائف، لأن موجب الخوف الإيمان، وبالإيمان رجاء، وجوب الرجاء الإيمان، ومن الإيمان خوف ولهذا المعنى روي عن لقمان أنه قال لابنه: خف الله تعالى خوفاً لا تأمن فيه مكره، وأرجه أشد من خوفك. قال: فكيف أستطيع ذلك إنما لي قلب واحد؟ أما علمت أن المؤمن ذو قلبين يخاف بأحدهما ويرجو بالآخر؟ وهذا لأتينا من حكم الإيمان.

قولهم في التوكل

قال السري: التوكل الإنخلاع من الحول والقوة. وقال الجنيد: التوكل أن تكون لله كما لم تكن، فيكون الله لك كما لم يزل.

وقال سهل: كل المقامات لها وجه وقفاً، غير التوكل فإنه وجه لا قفاً.

قال بعضهم: يريد توكل العناية لا توكل الكفاية، والله تعالى جعل التوكل مقروناً بالإيمان فقال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وقال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فليتوكل المؤمنون﴾ وقال لنبه: ﴿وتوكل على الحي الذي لا يموت﴾.

وقال ذو النون: التوكل ترك تدبير النفس والإنخلاع من الحول والقوة.

وقال أبو بكر الرافق: التوكل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط هم غد.

وقال أبو بكر الوسطى: أصل التوكل صدق الفاقة والافتقار وأن لا يفارق التوكل في أمانيه ولا يلتفت بصره إلى توكله لحظة في عمره.

وقال بعضهم: من أراد أن يقوم بحق التوكل فليحفر لنفسه قبراً يدقها فيه ويشي الدنيا وأهلها، لأن حقيقة التوكل لا يقوم لها أحد من الخلق على كماله.

وقال سهل: أول مقامات التوكل أن يكون العبد بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد ولا يكون له حركة ولا تدبير. وقال حمدون القصار: التوكل هو الاعتصام بالله وقال سهل أيضاً: العلم كله باب من التبعيد، والتعبد كله باب من الورع، والورع كله باب من الزهد، والزهد كله باب من التوكل. وقال: التقوى واليقين مثل كفتي الميزان، والتوكل لسانه به تعرف الزيادة والنقصان.

ويقع لي أن التوكل على قدر العلم بالوكيل، فكل من كان أتم معرفة كان أتم توكلأ، ومن كمل توكله غاب في رؤية الوكيل عن رؤية توكله، ثم إن قوة المعرفة تفيد صرف العلم بالعدل في القسمة، وأن الأقسام نصبت بإزاء المقسوم لهم عدلاً وموازنة، فإن النظر إلى غير الله لوجود الجهل في النفس، وكل ما أحس بشيء يقبح في توكله يراه من منبع النفس، فيقصان التوكل يظهر بظهور النفس، وكماله يثبت بغيبة النفس، وليس

للاقوياء اعتداد بتصحيح توكلهم وإنما شغلهم في تغيب النفس بتقوية مراد القلب، فإذا غابت النفس انحسرت مادة الجهل فصح التوكل والعبد غير ناظر إليه، وكلما تحرك من النفس بقية يرد على ضميرهم سر قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا دَعَوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ فيغلب وجود الحق الأعيان والأكوان، ويرى الكون بالله من غير استقلال الكون في نفسه، ويصير التوكل حيثئذ اضطراراً، ولا يقدح في توكل مثل هذا المتوكل ما يقدح في توكل الضعفاء في التوكل من وجود الأسباب والوسائل، لأنه يرى الأسباب مواتاً لا حياة لها إلا بالتوكل، وهذا توكل خواص أهل المعرفة.

قولهم في الرضا

قال الحارث الرضا سكون القلب تحت جريان الحكم. وقال ذو النون: الرضا سرور القلب بمر القضاء. وقال سفيان عند رابعة: اللهم أرض عتاً، فقال له: أما تستحي أن تطلب رضا من لست عنه براض، فسألها بعض الحاضرين: متى يكون العبد راضياً عن الله تعالى؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة كسروره بالنعمة. وقال سهل: إذا اتصل الرضا بالرضوان اتصلت الطمأنينة ﴿فطوي لهم وحسن مآب﴾.

وقال رسول الله ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، وقال عليه السلام: «إن الله تعالى بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط». وقال الجنيد: الرضا هو صحة العلم والواصل إلى القلوب، فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا، وليس الرضا والمحبة كالخوف والرجاء، فلنهما حالان لا يفارقان العبد في الدنيا والآخرة لأنه في الجنة لا يستغني عن الرضا والمحبة.

وقال ابن عطاء الله: الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد، لأنه اختار له الأفضل فيرضى له له وهو ترك السخط.

وقال أبو تراب: ليس ينال الرضا من الله من للدنيا في قلبه مقدار. وقال السري: خمس من أخلاق المقربين: الرضا عن الله فيما يحب النفس وتكره، والحب له بالتحب إليه، والحياء من الله، والانس به والوحشة مما سواه.

وقال الفضيل: الراضي لا يتمي فوق منزلة شيئاً. وقال ابن شمعون: الرضا بالحق والرضا له والرضا عنه، فالرضا به مديراً ومختاراً، والرضا عنه قاسياً ومعطياً، والرضا إلهاً ورباً.

سئل أبو سعيد: هل يجوز أن يكون العبد راضياً سائطاً؟ قال: نعم. يجوز أن يكون راضياً عن ربه سائطاً على نفسه وعلى كل قاطع يقطعه عن الله. وقيل للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: إن أبأذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب من الصحة! قال: رحم الله أبأذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن أنه في غير الحالة التي اختار الله له.

وقال علي رضي الله عنه: من جلس على بساط الرضا لم ينله من الله مكروه أبداً. ومن جلس على بساط السؤال لم يرض عن الله في كل حال.

وقال يحيى: يرجع الأمر كله إلى هذين الأصلين: فعل منه لك، وفعل منك له، فترضى بما عمل وتخلص فيما تعمل.

وقال بعضهم: الراضي من لم ينلم على فائت من الدنيا ولم يتأسف عليها. وقيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيعامل به، يقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عدت، وإن دعوتني أجبت.

وقال الشبلي رحمه الله بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الجنيد: قولك ذا ضيق صدر، فقال: صدقت قال: فضيق الصدر ترك الرضا بالقضاء، وهذا إنما قاله الجنيد رحمه الله تنبيهاً منه على أصل الرضا، وذلك أن الرضا يحصل لانشراح القلب وانفساحه، وانشراح القلب من نور اليقين. قال الله تعالى:

﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه﴾ فإذا تمكن النور من الباطن اتسع الصدر وانفتحت عين البصيرة وعابن حسن تدبير الله تعالى فيتنزع السخط والفجر، لأن اتساع الصدر يتضمن حلالة الحب وفعل المحبوب بموقع الرضا عن المحب الصادق؛ لأن المحب يرى أن الفعل من المحبوب مراده واختياره، فيفنى في لذة اختيار المحبوب عن اختيار نفسه، كما قيل:

وكل ما يفعل المحبوب محبوب

الباب الحادي والستون: في ذكر الأحوال وشرحها

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي رحمه الله، قال أخبرنا أبو طالب الزيني، قال أخبرتنا كريمة المروزية، قالت أخبرنا أبو الهيثم الكشمي، قال أخبرنا أبو عبد الله الغبري، قال أخبرنا أبو عبد الله البخاري، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلالة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبداً لا يحب إلا الله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». وأخبرنا شيخنا أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل، قال أخبرنا أبو بكر بن خلف، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن، قال أخبرنا أبو عمر بن حيوة، قال حدثني أبو عبيد بن مؤمل عن أبيه، قال حدثني بشر بن محمد، قال حدثنا عبد الملك بن وهب عن إبراهيم بن أبي عيلة عن العرياض بن سارية قال: كان رسول الله ﷺ يدعو: «اللهم اجعل حبك أحب إليّ من نفسي وسمعي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد». فكان رسول الله ﷺ يطلب خالص الحب، وخالص الحب: هو أن يحب الله تعالى بكلية، وذلك أن العبد قد يكون في حال قائماً بشروط حاله بحكم العلم، والجليلة تنقضاء بضد العلم، مثل أن يكون راضياً والجليلة قد تكره، ويكون النظر إلى الانقياد بالعلم لا إلى الاستعصاء بالجليلة؛ فقد يجب الله تعالى ورسوله بحكم الإيمان، ويجب الأهل والولد بحكم الطبع.

وللمحبة وجوه . وبواعث المحبة في الإنسان متنوّعة: فمنها محبة الروح، ومحبة القلب، ومحبة النفس، ومحبة العقل؛ فقول رسول الله ﷺ «وقد ذكر الأهل والمال والماء البارد: معناه استئصال عروق المحبة بمحبة الله تعالى حتى يكون حب الله تعالى غالباً، فيحب الله تعالى بقلبه وروحه وكلية، حتى يكون حب الله تعالى أغلب في الطبع أيضاً والجليلة من حب الماء البارد، وهذا يكون حب صافياً لخواص تنغمر به وبتروه نار الطبع والجليلة، وهذا يكون حب الذات عن مشاهدة يعكوف الروح وخلوصه إلى مواطن القرب.

قال الواسطي في قوله تعالى: ﴿يحبهم ويحبونه﴾ كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته، فالحاه راجعة إلى

الذات دون النعوت والصفات

وقال بعضهم المحب شرطه أن تحلفه سكرات المحبة، فإذا لم يكن ذلك لم يكن حبة فيه حقيقة، فإذا الحب حيان: أحب علم. وحب خاص، فالحب العام مفسر بامتثال الأمر، وربما كان حباً من معدن العلم بالألاء والنعماء، وهذا الحب مخرجه من الصفات، وقد ذكر جمع من المشايخ الحب في المقامات. فيكون النظر إلى هذا الحب العام الذي يكون لكسب المبد فيه مدخل.

وأما الحب الخاص فهو حب الذات عن مطالعة الروح، وهو الحب الذي فيه السكرات، وهو الاصطناع من الله الكريم لعبده واصطفاه لإياه، وهذا الحب يكون من الأحوال؛ لأنه محض موهبة ليس للكسب فيه مدخل، وهو مفهوم من قول النبي ﷺ: «أحب إليّ من الماء البارد». لأنه كلام عن وجدان روح تلتذ بحب الذات، وهذا الحب روح، والحب الذي يظهر عن مطالعة الصفات ويطلع من مطالع الإيمان قالب هذا الروح، ولما صحت محبتهم هذه أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿أذلة على المؤمنين﴾ لأن المحب يذل لمحبيه والمحبوب محبوه، ويشد:

لعمين تفدني ألف عين وتضي ويكرم ألف للحبيب المكرم

وهذا الحب الخالص هو أصل الأحوال السنية وموجيها، وهت في الأحوال الكاثوية في المقامات؛ فمن صحت توبته على الكمال تحقق بسائر المقامات من الزهد والرضا والتوكل على ما شرحناه أولاً: ومن صحت عيبته هذه تحقق بسائر الأحوال من الفناء والبقاء والصحو والمحو وغير ذلك؛ والتوبة لهذا الحب أيضاً بمثابة الجسمان؛ لأنها مشتملة على الحب العام الذي هو لهذا الحب كالجسد، ومن أخذ في طريق المحبوبين وهو طريق خاص من طريق المحبة يتكامل فيه ويحتمل له روح الحب الخاص مع قالب الحب العام الذي تشتمل عليه التوبة والتصوح، وعند ذلك لا يتقلب في أطوار المقامات، لأن التقلب في أطوار المقامات والترقي من شيء منها إلى شيء طريق المحبين، ومن أخذ في طريق المجاهدة من قوله تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ ومن قوله تعالى: ﴿ويهدي إليه من ينيب﴾ أثبت كون الإنابة سبباً للهداية في حق المحب، وفي حق المحبوب صرح بالاجتناب غير معلل بالكسب فقال الله تعالى: ﴿الله يجتبي إليه من يشاء﴾ فمن أخذ في طريق المحبوبين يطوي بساط أطوار المقامات ويندرج فيه صفوفها وتخالصها بأثم وصفها، والمقامات لا تقيده ولا تحبسها وهو يقدها ويحبسها بترقيتها منها وانتزاعها صفوفها وتخالصها، لأن حيث أشرفت عليه أنوار الحب الخاص خلعت ملابس صفات النفس ونعوتها، والمقامات كلها مصفية للنموت والصفات النفسانية، فالزهد يصفيه عن الرغبة، والتوكل يصفيه عن قلة الاعتماد المتولد عن جهل النفس، والرضا يصفيه عن ضربان عرق المنازعة، والمنازعة لبقاء جود في النفس ما أشرفت عليها شمس المحبة الخاصة فبقى ظلمتها وجودها، فمن تحقق بالحب الخاص لانت نفسه وذهب جودها، فمادما ينزع الزهد منه من الرغبة ورغبة الحب أحرقته رغبته! ومادما يصفى منه التوكل ومطالمة الوكيل حشو بصيرته! ومادما يسكن فيه الرضا من عروق المنازعة والمنازعة عن لم يسلم كليته؟

قال الروذباري مالم تخرج من كليتك لا تدخل في حد المحبة. وقال أبو يزيد: من قتلته عيبته فديته رؤيته، ومن قتلته عشقه فديته منادته.

أخبرنا بذلك أبو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت الحسين ابن علوية يقول: قال أبو يزيد ذلك، فإذا التقلب في أطوار المقامات لعوام المحبين، وطوي ساط الأطوار لخواص المحبين وهم المحبوبون: تخلفت عن مهمهم المقامات، وربما كانت المقامات على مدارج طبقات السموات: وهي مواطن من يتعثر في أذيال بقاياها.

قال بعض الكبار لإبراهيم الخواص: إلى ماذا أدى بك التصوف؟ فقال: إلى التوكل، فقال: تسعى في عمران باطنك! أين أنت من الفناء في التوكل برؤية الوكيل؟

فالنفس إذا تحركت بصفتها متقلبة من دائرة الزهد يردّها الزاهد إلى الدائرة بزهده، والتوكل إذا تحركت نفسه يردّها بتوكله، والراضي يردّها برضاه، وهذه الحركات من النفس بقايا وجودية تنفطر إلى سياسة العلم، وفي ذلك تنسم روح القرب من بعيد: وهو أداء حق العبودية مبلغ العلم ويحسبه الاجتهاد والكسب. ومن أخذ في طريق الخاصة عرف طريق التخلص من البقايا بالتسّر بأنوار فضل الحق. ومن اكتسب ملابس نور أهل القرب بروح دائمة المكوف محمية عن الطوارق والصروف لا يزعجه طلب ولا يوحشه سلب، فالزهد والتوكل والرضا كائن فيه، وهو غير كائن فيها، على معنى أنه كيف تقلب كان زاهداً وإن رغب، لأنه بالحق لا بنفسه، وإن روي منه الالتفات إلى الأسباب فهو متوكل، وإن وجد منه الكراهة فهو راض، لأن كراهته لنفسه ونفسه للحق وكراهته للحق أعيد إليه نفسه بدواحيها وصفاتها ومظهره موهوبة محمولة ملطوف بها، صار عين الداء دواءه وصار الإعلال شفاهه، وناب طلب الله له مناب كل طالب من زهد وتوكل ورضا، أو صار مطلوبه من الله ينوب عنه كل مطلوب من زهد وتوكل ورضا.

قالت رابعة: محب الله لا يسكن أنيته وحيتته حتى يسكن مع محبوبه.

وقال أبو عبد الله القرشي: حقيقة المحبة أن تحب لمن أحببت كلك ولا يتقي لك منك شيء.

وقال أبو الحسين الوراق: السرور بالله من شدة المحبة له، والمليحة في القلب نار تحرق كل دنس.
وقال يحيى بن معاذ: صبر المحين أشد من صبر الزاهدين، وأعجب كيف يصبر الإنسان عن حبيبه!
وقال بعضهم: من ادعى محبة الله من غير تورع عن معارمه فهو كذاب، ومن ادعى محبة الجنة من غير إنفاق ملكه فهو كذاب، ومن ادعى حب رسول الله ﷺ من غير حب الفقراء فهو كذاب، وكان رابعة تنشد:

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى في الفعال بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع
وإذا كان الحب للأحوال كالتوبة للمقامات فمن ادعى حالاً يعبر حبه، ومن ادعى محبة تعتبر توبته، فإن التوبة قالب روح الحب، وهذا الروح قيامه بهذا القلب، والأحوال أعراض قوامها بجوهر الروح.
وقال سمعون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة، لأن النبي ﷺ قال: «المرء مع من أحب». فهم مع الله تعالى.

وقال أبو يعقوب السوسي: لا تصعب المحبة حتى تخرج من رؤية المحبة إلى رؤية المحبة. بفناء علم المحبة من حيث كان له المحبوب في الغيب ولم يكن هذا بالمحبة، فإذا خرج المحب إلى هذه النسبة كان محباً من غير محبة.

سئل الجنيد عن المحبة؟ قال: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب. قيل: هذا على معنى قوله تعالى: «فإذا أحبهته كنت له سمعاً وبصراً». وذلك أن المحبة إذا صفت وكملت لا تزال تجذب بوصفها إلى محبوبها، فإذا انتهت إلى غاية جهدها وقفت والرابطة متصلة متأكدة، وكمال وصف المحبة أزال الموانع من المحب، وبكمال وصف المحبة تجذب صفات المحبوب تعطفاً على المحب المخلص من موانع قاذرة في صدق الحب، ونظراً إلى قصوره بعد استنفاد جهده، فيعود المحب بفوائد اكتساب الصفات من المحبوب، فيقول عند ذلك:

أنا من هوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدننا

فإذا أبصرته أبصرته وإذا أبصرته أبصرته

وهذا الذي عبرنا عنه حقيقة قول رسول الله ﷺ: «تخلقوا بأخلاق الله». لأنه بنزاهة النفس وكمال التزكية يستعمل للمحبة موهبة غير معللة بالتزكية، ولكن سنة الله جارية أن يزكي نفوس أحبائه بحسن توفيقه وتأييده، وإذا منح نزاهة النفس وطهارتها ثم جذب بروحه بجاذب المحبة خلغ عليه خلغ الصفات والأخلاق، ويمكن ذلك عنده رتبة في الوصول، فتارة ينبعث الشوق من باطنه إلى ما وراء ذلك لكون عطايا الله غير متناهية، وتارة يتسلل بما منح فيكون ذلك وصوله الذي يسكن نيران شوقه، ويباعث الشوق تستقر الصفات الموهوبة المحققة رتبة الوصول عند المحب، ولولا باعث الشوق رجع القهقري وظهرت صفات نفسه الخائلة بين المرء وقلبه، ومن ظن من الوصول غير ما ذكرناه أو تخاليل له غير هذا القدر، فهو متعرض للمذهب النصراني في اللاهوت والناموس.

وإشارات الشيوخ في الاستغراق والفناء كلها عائدة إلى تحقيق مقام المحبة باستيلاء نور اليقين وخلصه الذكر على القلب، وتحقيق حق اليقين بزوال أهوجاج البقايا، وأمنت اللوث الوجودي من بقاء صفات النفس. وإذا صحت المحبة ترتبت عليها الأحوال وتبعتها.

سئل الشبلي عن المحبة؟ فقال: كأس لما وهج إذا استقر في الخواص وسكن في النفوس تلاشت.
وقيل: للمحبة ظاهر وباطن، ظاهرها اتباع رضا المحبوب، وباطنها أن يكون مفتوناً بالمحبيب عن كل شيء ولا يتقي فيه بقية لغيره ولا لنفسه؛ فمن الأحوال السنية في المحبة الشوق، ولا يكون المحب إلا مشتاقاً ابتداءً، لأن أمر الحق تعالى لا نهاية له؛ لما من حال يبلغها المحب إلا ويعلم أن ما رواء ذلك أو في ذلك منها وأتم:

حزني كحسبك لا لذا أمد ينهي إليه ولا لذا أمد

ثم هذا الشوق الحادث عنده ليس من كسبه، وإنما هو موهبة خص الله بها المحيين.

قال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على أبي سليمان الداراني فرأيت يكي، فقلت: ما يكيك رحك الله! قال: ويحك يا أحمد، إذا جن هذا الليل افرشت أهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم، وأشرف الجليل جل جلاله عليهم يقول: بعيني من تلذذ بلاكمي واستراح إلى مناجاتي، وإني مطلع عليهم في خطواتهم أسمع أنينهم وأرى بكاءهم، يا جبريل ناد فيهم ما هذا البكاء الذي أراه فيكم؟ هل خبركم خبر أن حبياً يعذب أحبا به بالنار؟ كيف يعمل بي أن أعذب قوماً إذا جن عليهم الليل علقوا إلي؟ في حلفت إذا وردوا القيامة على أن أسفر لهم عن وجهي وأبيحهم رياض قلبي.

وهذا أحوال قوم من المحيين أقيموا مقام الشوق، والشوق من المحبة كالزهد من التوبة: إذا استقرت التوبة ظهر الزهد، وإذا استقرت المحبة ظهر الشوق.

قال الواسطي في قوله تعالى: ﴿وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ قال شوق واستهانه بمن وراءه: ﴿قال هم أولاء على أخرى﴾ من شوقه إلى مكالة الله، ورمى بالألواح فإثامه من وقته.

قال أبو عثمان: الشوق شجرة المحبة، فمن أحب الله اشتاق إلى لقاءه. وقال أيضاً في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَجَلَ إِلَهُ الْآتِ﴾ تقربه للمشتاقين، معناه: إني أعلم أن شوقكم إلى غالب، وأنا أجلت للقائكم أجلاً، وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه.

وقال ذو النون: الشوق أعلى الدرجات وأعلى المقامات، فإذا بلغنا الإنسان استبطأ الموت شوقاً إلى ربه ورجاء للقاء والنظر إليه.

وعندي: أن الشوق الكائن في المحيين إلى رتب يتوقعونها في الدنيا، غير الشوق الذي يتوقعون به ما بعد الموت، والله تعالى يكشف أهل وده بمعطايها يجدونها علماً ويطلبونها ذوقاً، فكذلك يكون شوقهم لبصير العلم ذوقاً، وليس من ضرورة مقام الشوق استبطاء الموت، وربما الأصحاء من المحيين يتلذذون بالحياة لله تعالى، كما قال الجليل لرسوله عليه الصلاة والسلام: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنَسْكَي وَبِحَيَاتِي وَمَا لِي بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فمن كانت حياته لله، منحه الكريم لذة المناجاة والمحبة. فتمتلكه عنه من النقد، ثم يكشفه من المنح والعطايا في الدنيا ما ينحقق بمقام الشوق من غير الشوق إلى ما بعد الموت.

وأذكر بعضهم مقام الشوق وقال: إنما يكون الشوق لغائب، ومتى يغيب الحبيب عن الحبيب حتى يشتاق؟ ولهذا سئل الأنطاكي عن الشوق؟ فقال: إنما يشتاق إلى الغائب وما غبت عنه منذ وجدته، وإنكار الشوق على الإطلاق لا أرى له وجهاً؛ لأن رتب العطايا والمنع من أنصبه القرب إذا كانت غير متناهية كيف ينكر الشوق من المحب؟ فهو غير غائب وغير مشتاق بالنسبة إلى ما وجد، ولكن يكون مشتاقاً إلى مال يجد من أنصبه القرب، فكيف يمنع حال الشوق والأمر هكذا؟ ووجه آخر: أن الإنسان لا بد له من أمور يردّها حكم الحال لموضع بشرته وطبيعته وعدم وقوفه على حد العلم الذي يقتضيه حكم الحال، ووجود هذه الأمور مثير لنار الشوق، ولا نعي بالشوق إلا مطالبة تنبع من الباطن إلى الأولى والأعلى من أنصبه القرب، وهذه المطالبة كائنة في المحيين، فالشوق إذاً كائن لا وجه لإنكاره.

وقد وقال قوم: شوق المشاهدة واللقاء أشد من شوق البعد والغيبوبة، فيكون في حال الغيبوبة مشتاقاً إلى اللقاء، ويكون في حال اللقاء والمشاهدة مشتاقاً إلى زوائد ومبار من الحبيب وإفضاله، وهذا هو الذي أراه واختاره.

وقال فارس: قلوب المشتاقين منورة بنور الله، فإذا تحركت اشتياقاً أضاء النور ما بين المشرق والمغرب، فيعرضهم الله على الملائكة فيقول: هؤلاء المشتاقون إلى أشهدكم أي إليهم أشوق.

وقال أبو يزيد: لو أن الله حجب أهل الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من الجنة كما يستغيث أهل النار من

النار.

سئل ابن عطاء الله عن الشوق فقال: هو احتراق الحشا وتلهب القلوب وتقطع الأكباد من البعد بعد القرب.

سئل بعضهم: هل الشوق أعلى أم المحبة؟ فقال: المحبة؛ لأن الشوق يتولد منها، فلا مشتاق إلا من غلبه الحب، فالحب أصل والشوق فرع.

وقال النصرابادي: للخلق كلهم مقام الشوق لا مقام الاشتياق، ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له أثر ولا قرار.

ومنها الأنس: وقد سئل الجنيد عن الأنس؟ فقال: ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة.

وسئل ذو النون عن الأنس؟ فقال: هو انبساط المحب إلى المحبوب. قيل: معناه قول الخليل: ﴿أرني

كيف تمحى الموق﴾ وقال موسى: ﴿أرني أنظر إليك﴾. وأنشد لرويم:

شغلت قلبي بما لديك فلا يتفك طول الحياة عن فكر
أتستعي منك بالسوداد فقد أوحشتني من جميع ذا البشر
ذكرك لي مؤنس يمارضني يوعدني عنك منك بالظفر
وحشياً كنت يا مدى همي فأنست مني بموضع النظر

وروي أن مطرف بن الشخير كتب إلى عمر بن عبد العزيز: ليكن أنسك بالله وانقطاعك إليه، فإن لله عباداً استأنسوا بالله وكانوا في وحدتهم أشد استئناساً من الناس من كثرهم، وأوحش ما يكون الناس آنس ما يكونون، وأنس ما يكون الناس أوحش ما يكونون.

قال الواسطي: لا يصل إلى محل الأنس من لم يستوحش من الأكوان كلها.

وقال أبو الحسين الوراق: لا يكون الأنس بالله إلا ومعه التعظيم، لأن كل من استأنست به سقط عن فلك تعظيمه إلا الله تعالى، فإنك لا تتزايد به أنساً إلا أزدت منه هيبة وتعظيماً.

قالب رابعة: كل مطيع مستأنس. وأنشدت:

ولقد جعلتلك في الفؤاد محشياً وأبعت جسمي من أراد جلوسي
فاجلس مني للجلوس مؤنس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي

وقال مالك بن دينار: من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين فقد قل عمله وعنى قلبه وضع عمره.

قيل لبعضهم: من معك في الدار؟ قال: الله تعالى معي ولا يستوحش من أنس بربه.

وقال الخراز: الأنس محادثة الأرواح مع المحبوب في مجالس القرب.

وصف بعض العارفين صفة أهل المحبة الواصلين فقال: جدد لهم الود في كل طرفة بدوام الاتصال، وأواهم في كتفه بمحافق السكون إليه حتى أنث قلوبهم وختت أرواحهم شوقاً. وكان الحب والشوق منهم إشارة من الحق إليهم عن حقيقة التوحيد وهو الوجود بالله، فذهبت مناهم وانقطعت آمالهم عنه لما بان منه لهم، ولو أن الحق تعالى أمر جميع الأنبياء يسألونهم ما سألوه بعض ما أهد لهم من قديم وحدانيته ودوام أزلته وسابق علمه، وكان نصيبهم معرفتهم به وفراغ همهم عليه واجتماع أهوائهم فيه، فصار يحسد من عبيده العموم: أن رفع عن قلوبهم جميع المحوم وأنشد في معناه

كاست لقلبي أهواء مفارقة فاستجمعت إذ رأيتك النفس أهوائي
فصار يحسدي من كنت أحسده وصرت مولى الوري مذ صرت مولائي
تبركت للناس دنياهم ودينهم شغلاً بذكرك يا ديني ودينائي

وقد يكون من الأنس: الأنس بطاعة الله وذكره وتلاوة كلامه وسائر أبواب القربات، وهذا القدر من الأنس نعمة من الله تعالى ومنحة منه، ولكن ليس هو حال الأنس الذي يكون للمحبين، والأنس حال شريف

يكون عند طهارة الباطن وكنسه بصدق الزهد وكمال التقوى وقطع الأسباب والعلائق وهو الخواطر والهواجس، وحقيقته عندي: كنس الوجود بقل لائح العظمة وانتشار الروح في ميادين الفتوح، وله استقلال بنفسه يشتمل على القلب فيجمعه به عن الهية، وفي الهية اجتماع الروح ورسومه إلى محل النفس، وهذا الذي وصفناه من أنس الذات وهية الذات يكون في مقام البقاء بعد العبور على عمر الفناء، وهما غير الأنس والهية اللذين يذهبان بوجود الفناء؛ لأن الهية والأنس قبل الفناء ظهرأ مطالعة الصفات من الجلال والجمال وذلك مقام التلونين، وما ذكرناه بعد الفناء في مقام التمكن والبقاء من مطالعة الذات.

ومن الأنس؟ خضوع النفس المطمئنة، ومن الهية: خشوعها، والخضوع والخشوع يتقاربان ويفترقان بفرق لطيف يدرك بإيماء الروح.

ومنها: القرب، قال الله تعالى لنبه عليه الصلاة والسلام: ﴿واسجد واقترب﴾ وقد ورد: «أقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده». فالساجد إذا أذيق طعم السجود يقرب لأنه يسجد ويطوي بسجوده بساط الكون ما كان وما يكون، ويسجد على طرف رداء العظمة فيقرب قال بعضهم: إني لأجد الحضور فأقول: يا الله، أو يارب؛ فأجد ذلك على أثقل من الجبال. قيل: ولم؟ قال: لأن النداء يكون من رواء حجاب، وهل رأيت جليساً ينادي جليسه، وإنما هي إشارات وملاحظات ومناغة ولا مطلقات، وهذا الذي وصفه مقام عزيز متحقق فيه القرب، ولكنه مشعر بحو، ومؤذن بسكرو، يكون ذلك لمن غابت نفسه في نور روحه لغلبة سكرو وقوة محو؛ فإذا صحوا أفاق تتخلص الروح من النفس والنفس من الروح، ويعود كل من العبد إلى محله ومقامه، فيقول: يا الله ويارب، بلسان النفس المطمئنة المائدة إلى مقام حاجتها ومحل عبوديتها، والروح تستقل بفنوحه وبكمال الحال عن الأقوال، وهذا أتم وأقرب من الأول، لأنه وفي حق القرب باستقلال الروح بالفتوح، وأقام رسم العبودية يعود حكم النفس إلى محل الإفتقار، وحظ القرب لا يزال يتوفر نصيب الروح بإقامة رسم العبودية من النفس.

وقال الجنيد: إن الله تعالى يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه، فانظر ماذا يقرب من قلبك.

وقال أبي يعقوب السوسي: ما دام العبد يكون بالقرب لم يكن قريباً حتى يغيب عن رؤية القرب بالقرب فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذلك قرب. وقد قال قائلهم:

قد تحققت في السر ففناجك لساني
فاجتمعنا لساناً وفترقنا لساناً
إن يكن غيبك التمتع عظيم عن لحظ عياني
فلقد صيرك الوجد مد من الاحشاء ذاتي

قال ذو النون: ما ازداد أحد من الله قرباً إلا ازداد هبة. وقال سهل. أدنى مقام من مقامات القرب الحياء. وقال النصارى بآدي باتباع السنة تنال المعرفة، ويأداء الفرائض تنال القرب، بالمواظبة على التواضعات تنال المحبة.

ومنها: الحياء، والحياء على الوصف العام والوصف الخاص؛ فأما الوصف العام فما أمر به رسول الله ﷺ قوله: «استحيوا من الله حق الحياء». قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: «ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبل، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك استحيى من الله حق الحياء». وهذا الحياء من المقامات.

وأما الحياء الخاص فمن الأحوال: وهو ما نقل عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إني لأغتسل في البيت المظلم فأنطوي حياء من الله.

أخبرنا أبو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن قال سمعت أبا العباس البخداي يقول: سمعت أحمد السقطي ابن صالح يقول: سمعت محمد بن عبدون يقول سمعت أبا العباس المؤدب يقول: قال لي

سري: احفظ عني ما أقول لك إن الحياء والأنس يطوفان بالقلب، فإذا وجدا فيه الزهد والروع خطأ، وإذا رحلا، والحياء إطراق الروح إجلالاً لعظيم الجلال. والأنس التذاذ الروح بكمال الجمال؛ فإذا اجتمعا فهو الغاية في المنى والنهاية في العطاء. وأنشد شيخ الإسلام.

أشتاقه فلماذا بدا أطرقت من إجلاله لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله
المسوت في إدباره والعيش في إقباله وأصد عنه إذا بدا وأروم طيف خياله

قال بعض الحكماء: من تكلم في الحياء ولا يستحي من الله فيما يتكلم به فهو مستلجج.

وقال ذو النون الحياء وجود الهيبة في القلب مع حشمة ما سبق منك إلى ربك.

وقال ابن عطاء الله: العلم الأكبر الهيبة والحياء؛ فإذا ذهب عنه الهيبة والحياء فلا خير فيه.

وقال أبو سليمان: إن العباد عملوا على أربع درجات: على الخوف، والرجاء، والتعظيم، والحياء. وأشرفهم منزلة: من عمل على الحياء، لما يبين أن الله تعالى يراه على كل حال استحيًا من حسناته أكثر مما استحيي العاصون من سيئاتهم.

وقال بعضهم: الغالب على قلوب المستحيين الإجلال والتعظيم دائماً عند نظر الله إليهم.

ومنها الاتصال قال والنوري الاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار وقال بعضهم الاتصال وصول السر إلى مقام الذهول. وقال بعضهم الاتصال أن لا يشهد العبد غير خالقه ولا يتصل بسره خاطر لغير صانعه. وقال سهل بن عبد الله حركوا بالبلاء فحركوا، ولو سكنوا اتصلوا. وقال يحيى بن معاذ الرازي العمال أربعة تائب، وزاهد، ومشتاق، وواصل؛ فالتائب محجوب بتوبته، والزاهد محجوب بزهده، والمشتاق محجوب بحاله، والواصل لا يصحبه عن الحق شيء.

وقال أبو سعيد القرشي الواصل الذي يصله الله فلا يخشى عليه القطع أبداً، والمتصل الذي يجهده يتصل، وكلما دنا انقطع، وكان هذا الذي ذكره حال المريد والمراد، لكون أحدهما مباداً بالكشف وكون الآخر مردوداً إلى الاجتهاد.

وقال أبو يزيد الواصلون في ثلاثة أحرف مهمهم الله، وشغلهم في الله، ورجوعهم إلى الله.

وقال السيارى الوصول مقام جليل، وذلك أن الله تعالى إذا أحب عبداً أن يوصله اختصر عليه الطريق وقرب إليه البعيد.

وقال الجنيد الواصل هو الحاصل عند ربه. وقال رويم أهل الوصول أوصل الله إليهم قلوبهم، فهم مغفولون القوى، ممنوعون من الخلق أبداً.

وقال ذو النون ما رجع من رجع إلا من الطريق، وما وصل إليه أحد فرجع عنه.

واعلم أن الاتصال والمواصلة أشار إليه الشيوخ، وكل من وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان فهو من رتبة الوصول، ثم يتفاوتون، فمنهم من يجد الله بطريق الأفعال وهو رتبة في التجلي فيفعل فعله ويفعل غيره لوقوفه مع فعل الله، ويفرج في هذه الحالة من التدبير والاختيار، وهذه رتبة في الوصول. ومنهم من يوقف في مقام الهيبة والأنس بما يكشف قلبه به من مطالعة الجمال والجلال، وهذا تجل بطريق الصفات وهو رتبة في الوصول. ومنهم من ترقى لمقام الفناء مشتغلاً على باطنه أنوار اليقين والمجاهدة مغنياً في شهوده عن وجوده، وهذا ضرب من تجلي الذات لخواص المقربين، وهذا المقام رتبة في الوصول، وفوق هذا حق اليقين، ويكون من ذلك في الدنيا للخواص لهم: وهو سريان نور المشاهدة في كلية العبد حتى يحظى به روحه وقلبه ونفسه حتى قابله، وهذا من أهل رتب الوصول؛ فإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه بعد في أول المنزل فأين الوصول؟ هيئات منازل طريق الوصول لا تقطع أبد الأبداء في عمر الآخرة الأبدى، فكيف في العمر القصير الدنيوي؟.

ومنها القبض والبسط: وهما حالان شريفان، قال الله تعالى: ﴿وَالله يقبض ويبسط﴾ وقد تكلم الشيخ

وأشاروا بإشارات هي علامات القبض والبسط، ولم أجد كشافاً عن حقيقتها لأنهم اكتفوا بالإشارة، والإشارة تنفع الأهل، وأحييت أن أشيع الكلام فيها لعله يشوق إلى ذلك طالب ويحب بسط القول فيه والله أعلم.

واعلم أن القبض والبسط لهما موسم معلوم ووقت محتم لا يكونان قبله ولا يكونان بعده، ووقتهما وموسمهما في أوائل حال المحبة الخاصة لا في نهايتها، ولا قبل حال المحبة الخاصة؛ فمن هو في مقام المحبة العامة الثابتة بحكم الإيمان لا يكون له قبض ولا بسط، وإنما يكون له خوف ورجاء، وقد يجده شبه حال القبض وشبه حال البسط، ويظن ذلك قبضاً وبسطاً، وليس هو ذلك، وإنما هو هم يعتريه فيظنه قبضاً واهتزاز نفسي وتشاطط طبيعي يظنه بسطاً، والهم والنشاط يصدران من عمل النفس ومن جوهرها لبقاء صفاتها، وما دامت صفة الأمانة فيها بقية على النفس يكون منها الاهتزاز والنشاط والهم؛ وهج ساجور النفس، والنشاط: ارتفاع موج النفس عند تلاطم بحر الطبع؛ فإذا ارتقى من حال المحبة العامة إلى أوائل المحبة الخاصة يصير ذا حال وإذا قلب وإذا نفس لومة، ويتناوب القبض والبسط فيه عند ذلك؛ لأنه ارتقى من رتبة الإيمان إلى رتبة الإيقان وحال المحبة الخاصة، فيقبضه الحق قارة ويسطه أخرى.

قال الواسطي: يقبضك عمالك ويسطك فيا له: وقال النوري: يقبضك إيلياك، ويسطك إيلاه.

واعلم أن وجود القبض لظهور صفة النفس وغلبتها، وظهور البسط لظهور صفة القلب وغلبته، والنفس ما دامت لومة فئارة مغلوقة، وتارة غالبة، والقبض والبسط باعتبار ذلك منها، وصاحب القلب تحت حجاب نوراني لوجود قلبه، كما أن صاحب النفس تحت حجاب ظلماني لوجود نفسه، فإذا ارتقى من القلب وخرج من حجابيه لا يقيده الحال ولا يتصرف فيه، فيخرج من تصرف القبض والبسط حيثنذ، فلا يقبض ولا يبسط ما دام متخلصاً من الوجود النوراني الذي هو القلب ومتحققاً بالقرب من غير حجاب النفس والقلب؛ فإذا عاد إلى الوجود من الفناء والبقاء، يعود إلى الوجود النوراني الذي هو القلب، فيعود القبض والبسط إليه عند ذلك، ومنها تتخلص إلى الفناء والبقاء فلا قبض ولا بسط.

قال فارس: أولاً القبض ثم البسط، ثم لا قبض ولا بسط، لأن القبض والبسط يقع في الوجود، فأما مع الفناء والبقاء فلا، ثم إن القبض قد يكون عقوبة الإفراط في البسط، وذلك أن الوارد من الله تعالى يرد على القلب فيمتلئ القلب منه روحاً وفرحاً واستنشاداً، فتسترق النفس السبع عند ذلك وتأخذ نصيبها، فإذا وصل أثر الوارد إلى النفس طفت بطبعها وأفرطت في البسط حتى تشاكل البسط نشاطاً، فتقابل بالقبض عقوبة، وكل القبض إذا فش لا يكون إلا من حركة النفس وظهورها بصفتها، ولو تأدبت النفس وعدلت ولم تجر بالطغيان تارة وبالعصيان أخرى ما وجد صاحب القلب القبض، وما دام روحه وأنسه. ورعاية الاعتدال الذي يسمّى باب القبض متلقي من قوله تعالى: ﴿لَكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ فوارد الفرح مادام موقوفاً على الروح والقلب لا يكتف ولا يستوجب صاحبه القبض سيما إذا لطف بالفرح بالوارد بالإيواء إلى الله، وإذا لم يلتجئ بالإيواء إلى الله تعالى تطلعت النفس وأخذت حظها من الفرح، وهو الفرح بما أوق بالمنع منه، فمن ذلك القبض في بعض الأحيان، وهذا من ألصف الذنوب الموجبة للقبض. وفي النفس من حركاتها وصفاتها ويات متعددة موجبة للقبض، ثم الخوف والرجاء لا يعدها صاحب القبض والبسط ولا صاحب الأنس والهوية، لأنهما من ضرورة الإيمان فلا يتعدان. وأما القبض والبسط فينعدمان عند صاحب الإيمان لنقصان الحظ من القلب، وعند صاحب الفناء والبقاء والقرب لتخلصه من القلب، وقد يرد على الباطن قبض وبسط ولا يعرف سببها، ولا يخفي - ب القبض والبسط إلا على قليل الحظ من العلم الذي لم يحكم علم الحال ولا علم المقام، ومن أحكم علم الحال والمقام لا يخفي عليه سبب القبض والبسط، وربما يشبهه عليه سبب القبض والبسط كما يشبهه عليه أهم بالقبض والنشاط بالبسط، وإنما علم ذلك لمن استقام قلبه، ومن عدم القبض والبسط وارتقى منها نفسه مطمئنة لا تتقلع من جوهرها نار توجب القبض، ولا يتلاطم بحر بطبعها من أهوية الهوى حتى يظهر منه البسط، وربما صار لثل هذا القبض والبسط في نفسه لا من نفسه،

فكون نفسه المطمئنة بطبع القلب فيجري القبض والبسط في نفسه المطمئنة، وما لقلبه قبض ولا بسط؛ لأن القلب متحصن بشعاع نور الروح مستقر في دعة القرب فلا قبض ولا بسط. ومنها: الفناء والبقاء. وقد قيل: الفناء أن يفنى عن الحفظ فلا يكون له في شيء حظ، بل يفنى عن الأشياء كلها شغلاً بمن فنى فيه. وقد قال عامر بن عبد الله: لا أبالي امرأة رأيت أم حائطاً، ويكون محفوظاً فيما لله عليه مصروفاً عن جميع المخالفات. والبقاء بعقبه، وهو أن يفنى عني له وبقي بما لله تعالى.

وقيل الباقي أن تصير الأشياء كلها له شيئاً واحداً، فيكون كل حركاته في موافقة الحق دون مخالفته، فكان فانياً عن المخالفات باقياً في للوافقات.

وعندي أن هذا الذي ذكره هذا القائل هو مقام صحة التوبة النصوح، وليس من الفناء والبقاء في شيء.

ومن الإشارة إلى الفناء ما روي عن عبد الله بن عمر أنه سلم عليه إنسان وهو في الطواف فلم يرد عليه. فشكاه إلى بعض أصحابه، فقال له كنا نتراه في ذلك المكان.

وقيل الفناء هو الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسى حين تجلى ربه للجبل.

وقال الخراز الفناء هو التلاشي بالحق. والبقاء هو الحضور مع الحق.

وقال الجنيد الفناء استعجام الكل عن أوصافك واشتغال الكل منك بكليته.

وقال إبراهيم بن شيان: علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوجدانية وصحة العبودية، وما كان غير هذا فهو من المغالطات والزندقة.

وسئل الخراز ما علامة الفاني؟ قال: علامة من ادعى الفناء ذهب حظه من الدنيا والآخرة إلا من الله تعالى.

وقال أبو سعيد الخراز: أهل الفناء في الفناء صحتهم أن يصحبه علم البقاء، وأهل البقاء في البقاء صحتهم أن يصحبه علم الفناء.

واعلم أن أقوال الشيوخ في الفناء والبقاء كثيرة، فبعضها إشارة إلى فناء المخالفات وبقاء الموافقات وهذا يقتضيه التوبة النصوح، فهو ثابت بوصف التوبة وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والحرص والأمل، وهذا يقتضيه الزهد. وبعضها إشارة إلى فناء الأوصاف الملمومة وبقاء الأوصاف الحمودة، وهذا يقتضيه تزكية النفس. وبعضها إشارة إلى حقيقة الفناء المطلق، وكل هذه الإشارات فيها معنى الفناء من وجه. ولكن الفناء المطلق هو ما يستولي من أمر الحق سبحانه وتعالى على العبد، فيغلب كون الحق سبحانه وتعالى على كون العبد، وهو ينقسم إلى فناء ظاهر وفناء باطن، فاما الفناء الظاهر: فهو أن يتجلى الحق سبحانه وتعالى بطريق الأفعال ويسلي عن العبد اختياره وإرادته فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلاً إلا بالحق، ثم يأخذ في معاملة مع الله تعالى بحسبه، حتى سمعت أن بعض من أقيم في هذا المقام من الفناء كان يبقى أياماً لا يتناول الطعام والشراب حتى يتجرد له فعل الحق فيه ويقض الله تعالى له من يطعمه ويسقيه كيف شاء وأحب، وهذا لعمرى فناء، لأنه فنى عن نفسه وعن الغير نظراً إلى فعل الله تعالى بفناء فعل غير الله. والفناء الباطن: أن يكشف تارة بالصفات وتارة بمشاهدة آثار عظمة الذات. فيستولي على باطنه أمر الحق حتى لا يبقى له هاجس ولا وسواس. وليس من ضرورة الفناء أن يغييب إحساسه، وقد يتفق غيبة الإحساس لبعض الأشخاص، وليس ذلك من ضرورة الفناء على الإطلاق.

وقد سألت الشيخ أبا محمد بن عبد الله البصري وقلت له: هل يكون بقاء التخييلات في السر ووجود الوسواس من الشك الخفي؟ وكان عندي أن ذلك من الشرك الخفي. فقال لي: هذا يكون في مقام الفناء. ولم يذكر أنه هل هو من الشرك الخفي أم لا؟ ثم ذكر حكاية مسلم بن يسار أنه كان في الصلاة فوَقعت أسطوانة في الجامع فازعج لهدتها أهل السوق، فدخلوا المسجد فراه في الصلاة ولم يحس بالأسطوانة ووقعها؛

فهذا هو الاستغراق والفناء باطناً، ثم قد يتسع وعاءه حتى لعله يكون متحقفاً بالفناء ومعناه روحاً وقلباً، ولا يغيب عن كل ما يجري عليه من قول وفعل، ويكون من أقسام الفناء: أن يكون في كل فعل وقول مرجعه إلى الله ويتنظر الإذن في كليات أموره ليكون في الأشياء بالله لا بنفسه؛ فتترك الاختيار منتظر لفعل الحق فأن، وصاحب الانتظار لإذن الحق في كليات أموره راجع إلى الله يباطنه في جزئياتها فأن، ومن ملكه الله تعالى اختياره وأطلقه في التصرف يختار كيف شاء وأراد لا منتظر للفعل ولا منتظر للإذن هو باق، والباقي في مقام لا يحجبه الحق عن الخلق، ولا الخلق عن الحق، والفاني محبوب بالحق عن الحق، والفناء الظاهر لأرباب القلوب والأحوال، والفناء الباطن لمن أطلق عن وثاق الأحوال، وصار بالله لا بالأحوال، وخرج من القلب نصار مع مقبله لا مع قليه.

الباب الثاني والستون

في شرح كلمات مشيرة إلى بعض الأحوال في اصطلاح الصوفية

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سليمان إجازة، قال أخبرنا أبو الفضل حمد بن أحمد، قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني، قال حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا أبو مسلم الكشي، قال حدثنا مسور بن عيسى، قال حدثنا القاسم بن يحيى، قال حدثنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: «إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت علم مالم تعلم، والنقص فيها علمت قلة الزيادة فيه، وإنما يزهده الرجل في عالم مالم يعلم قلة الانتفاع بما قد علمه، فمشايخ الصوفية أحكموا أساس التقوى، وتعلموا العلم لله تعالى، وعملوا بما علموا للموضع تقواهم، فعلمهم الله تعالى مالم يعلموا من غرائب العلوم ودقيق الإشارات، واستنبطوا من كلام الله تعالى غرائب العلوم وعجائب الأسرار وترسخ قدمهم في العلم قال أبو سعيد الخراز أول الفهم لكلام الله العمل به. لأن فيه العلم والفهم والاستنباط. وأول الفهم إلقاء السمع والمشاركة لقوله تعالى: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ الذِّكْرَى لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ وقال أبو بكر الواسطي: الراسخون في العلم هم الذي وسخوا بأرواحهم في غيب الغيب، وفي سر السر، فعرفهم ما عرفهم، وأراد منهم من مقتضى الآيات مالم يرد من غيرهم، وخاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادات فأنكشف لهم من مخدور الخزائن والمخزون تحت كل حرف وآية من الفهم وعجائب النص، فاستخرجوا الدرر والجواهر ونطقوا بالحكمة.

وقد ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ فيها رواه سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال: إن من العلم كهية المكنون لا يعلمه إلا العلياء بالله؛ فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله.

أخبرنا أبو زرعة، قال أخبرنا أبو بكر بن خلف، قال حدثنا أبو عبد الرحمن، قال سمعت النصارياذي يقول: سمعت ابن عائشة يقول سمعت القرشي يقول هي أسرار الله تعالى يديها إلى أمانة أوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة، وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا الخواص.

وقال أبو سعيد الخراز للمعارفين خزان أودعها علوماً غريبة وأنباء جيبية يتكلمون فيها بلسان الأبدية ويخبرون عنها بعبارة الأزلية، وهي من العلم المجهول، فقوله بلسان الأبدية وغيازة الأزلية، إشارة إلى أنهم بالله ينطقون. وقد قال تعالى على لسان نبيه ﷺ: ﴿بِي نُنْطِقُ﴾ وهو العلم اللدني الذي قال الله تعالى فيه في حق الخضر: ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعِلْمَنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِيمًا﴾ فما تداولته ألسنتهم من الكلمات تفهيماً من بعضهم للبعض، وإشارة منهم إلى أحوال يهودها ومعاملات قلبية يعرفونها. قولهم الجمع والتفرقة، قيل أصل الجمع والتفرقة قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فهذا جمع ثم فرق فقال: ﴿وَاللَّاتُكَاةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَمَّا بِاللَّهِ﴾ جمع ثم فرق بقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ والجمع أصلي والتفرقة فرع، فكل جمع بلا تفرقة زندقة، وكل تفرقة بلا جمع تعطيل.

وقال الجنيد: القرب بالوجد جمع، وغيبته في البشرية تفرقة. وقيل: جمعهم في المعرفة وفرقهم في الأحوال. والجمع اتصال لا يشاهد صاحبه إلا الحق، فمضى شاهد غيره فما جمع، والتفرقة شهد لمن شاء بالمباينة، وعبارتهم في ذلك كثيرة والمقصود أنهم أشاروا بالجمع إلى تجريد التوحيد، وأشاروا بالتفرقة إلى الاكتساب، فعل هذا لا جمع الا يتفرقة، ويقولون فلان في عين الجمع يمتنون استيلاء مراقبة الحق على باطنه، فإذا عاد الى شيء من أعماله عاد الى التفرقة، فصحة التجمع بالتفرقة. وصحة التفرقة بالجمع؛ فهذا يرجع حاصله الى أن الجمع من العلم بالله، والتفرقة من العلم بأمر الله ولا بد منها جميعا.

قال المزين؛ الجمع عين الفناء بالله، والتفرقة العبودية متصل بعضها بالبعض. وقد غلط قوم وادعوا أنهم في عين الجمع وأشاروا إلى صرف التوحيد وعطلوا الاكتساب فتزندقوا. وإنما الجمع حكم الروح؛ والتفرقة حكم القلب. وما دام هذا التركيب باقياً فلا بد من الجمع والتفرقة.

وقال الواسطي: إذا نظرت إلى نفسك فرقت وإذا نظر إلى ربك جمعت، وإذا كنت قائماً بفريك فانت فاع فلا جمع ولا تفرقة.

وقيل: جمعهم بذاته، وفرقهم في صفاته، وقد يريدون بالجمع والتفرقة: أنه إذا أثبت لنفسه كسبا ونظر إلى أعماله فهو في التفرقة، وإذا أثبت الأشياء بالحق فهو في الجمع، ومجموع الإشارات ينشأ أن الكون يبرق والمكون يجمع؛ فمن أفرد المكون جمع، ومن نظر إلى الكون فرق؛ فالتفرقة عبودية، والجمع توحيد؛ فإذا أثبت طاعته نظراً إلى كسبه فرق، وإذا أثبتها بالله جمع، وإذا تحقق بالفناء فهو جمع الجمع، ويمكن أن يقال رؤية الأفعال تفرقة، ورؤية الصفات جم، ورؤية الذات جمع الجمع.

سئل بعضهم عن حال موسى عليه السلام في وقت الكلام فقال: أفنى موسى عن موسى فلم يكن لموسى خبر من موسى، ثم كلم فكان الكلم والمكلم هو، وكيف كان يطبق موسى حل الخطاب ورد الجواب لولا إياها سمع، ومعنى هذا: أن الله تعالى منحه قوة ب تلك القوة سمع، ولولا تلك القوة ما قدر على السمع، ثم أنشد القائل مثملاً:

ويذا له من بعد ما اندمل الهوى يبرق نألق موهناً لمعانه
يبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذرى متمنع أركانه
فيذا لينظر كيف لاح فلم يطق نظرا إليه ورده أشجانه
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه والماء ما سمعت به أجفانه

ومنها قولهم: التجلي والاستار. قال الجنيد: إنما هو تأديب وتهذيب وتذويب، فالتأديب: عمل الاستار وهو للعوام، والتهذيب للخواص وهو التجلي، والتذويب للأولياء وهو المشاهدة.

وحاصل الإشارات في الإشارات في الاستار والتجلي راجع إلى ظهور صفات النفس.

ومنها الإستار: وهو إشارة إلى غيبة صفات النفس بكمال قوة صفات القلب. ومنها التجلي، ثم التجلي قد يكون بطريق الأفعال، وقد يكون بطريق الصفات، وقد يكون بطريق الذات، والحق تعالى أبقى على الخواص موضع الاستار رحمة منه لهم ولغيرهم؛ فأما لهم فلاهم به يرجعون إلى مصالح النفوس، وأما لغيرهم فلاه لولا مواضع الاستار لم يتفجع بهم لاستغراقهم في جمع الجمع ويروزمه الله الواحد القهار.

قال بعضهم: علامة تجلي الحق للأسرار هو أن لا يشهد السر ما يتسلط عليه التعبير ويحويه الفهم، فمن عبر أو فهم فهو صاحب استدلال لا ناظر لإجلال.

وقال بعضهم: التجلي: رفع حجة البشرية لا أن يتلون ذات الحق عز وجل. والاستار: أن تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب.

ومنها: التجريد والتفريد، والإشارة منهم في التجريد والتفريد أن العبد يتجرد عن الأغراض فيما يفعله، لا يأتي بما يأتي به نظراً إلى الأغراض في الدنيا والآخرة، بل ما كوشف به من حق العظمة يؤديه حسب جهده

عبودية وانقيادا والتفريد: أن لا يرى نفسه فيها يأتي به بل يرى منه الله عليه، فالتجريد ينفي الأغبر. والتفريد يسمى نفسه واستغراقه عن رؤية نعمة الله عليه وغيبته عن كسبه، ومنها: الوجد والتواجد والوجود؛ ما يرد على الباطن من الله يكسبه فرحاً أو حراً، ويغيبه عن هيئته ويتطلع إلى الله تعالى، وهو فرحة يجدها المغلوب عليه بصفات نفسه ينظر منها إلى الله تعالى. والتواجد: استجلاب الوجد بالذكر والتفكير، والوجود: اتساع فرحة الوجد بالخروج إلى فضاء الوجدان، ولا خبر مع العيان؛ فالوجد بعرضية الزوال والوجد ثابت بثبوت الحبال، وقد قيل:

فقد كان يطربني وجدي فأقعدي عن رؤية الوجد من في الوجد موجود
والوجد يطرب من ف الوجد راحته والوجد عند حضور الحق مفقود
ومنها: الغلبة والغلبة وجد متلاحق، فالوجد كالبرق يبدو، والغلبة كتلاحق البرق وتواتره يغيب عن التمييز؛ فالوجد ينطقه سريعاً، والغلبة تبقى للأسرار حوزاً متيناً.
ومنها المسامرة: وهي تفرد الأرواح بخفي متاجاتها ولطيف مناجاتها في سر السر بلطيف إدراكها للقلب لتفرد الروح بها فتلتذ بها دون القلب.
ومنها السكر والصحو: فالسكر: استيلاء سلطان الحال، والصحو: العود إلى ترتيب الأفعال وتهديب الأقوال، قال محمد بن خفيف: السكر غلبان القلب عند معارضات ذكر المحبوب، وقال الواسطي: مقامات الوجد أربعة: الذهول، ثم الحيرة، ثم السكر، ثم الصحو؛ كمن سمع بالحر، ثم دنا منه، ثم أخذته الأمواج؛ فعل هذا: من بقي عليه أثر من سريان الحال فيه فعليه أثر من السكر. ومن عاد كل شيء منه إلى مستقره فهو صاح؛ فالسكر لأرباب القلوب، والصحو للمكاشفين بحقائق الغيوب

ومنها: المحو الإثبات، المحو: بإزالة أوصاف النفوس، والإثبات: بما أدير عليه من آثار الحب كؤوس. أو المحو: محو رسوم الأعمال بنظر الفناء إلى نفسه وأمنه، والإثبات: إثباتها بما أنشأ الحق له من الوجود به. فهو بالحق لا بنفسه بإثبات الحق إياه مستأنفاً بعد أن محاه عن أوصافه.
قال ابن عطاء الله: محو أوصافهم ويثبت أسرارهم.

ومنها: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فعلم اليقين: ما كان من طريق النظر والاستدلال. وعين اليقين ما كان من طريق الكشف والنوال. وحق اليقين: ما كان بتحقيق الانفصال عن لوث الصلصال نور ودرائد الوصال.

قال فارس: علم اليقين لا اضطراب فيه، وعين اليقين: وهو العلم الذي أودعه الله الأسرار والعلم إذا انفرد عن نعمت اليقين كلها علماً بشبهة، فإذا انضم إليه اليقين كان علماً بلا شبهة. وحق اليقين: هو حقيقة ما أشار إليه علم اليقين وعين اليقين.

وقال الجنيد: حق اليقين ما يتحقق العبد بذلك، وهو أن يشاهد الغيوب كما يشاهد المراتب مشاهدة عيان، ويحكم على الغيب فيخبر عنه بالصدق، كما أخبر الصديق حين قال: لما قال له رسول الله ﷺ: وماذا أبقيت لبعالك؟ قال: الله ورسوله. وقال بعضهم: علم اليقين حال التفرقة. وعين اليقين حال الجمع. وحق اليقين جمع الجميع بلسان التوحيد.

وقيل: لليقين: اسم، ورسوم، وعلم، وعين وحق؛ فالاسم والرسوم للعوام، وعلم اليقين للأولياء، وعين اليقين لخواص الأولياء، وحق اليقين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحقيقة حق اليقين اختص بها نبينا محمد ﷺ.

ومنها: الوقت، والمراد بالوقت: ما هو غالب على العبد، وأغلب ما على العبد وقته، فإنه كالسيف يضيء الوقت بحكمه ويقطع. وقد يراد بالوقت ما يهجم على العبد لا بكسبه، فيصرف فيه فيكون بحكمه، يقال: فلان بحكم الوقت، يعني مأخوذاً عما منه بما للحق.

ومنها: الغيبة والشهود؛ فالشهود: هو الحضور وقتاً بنعت المراقبة، وقتاً بوصف المشاهدة: فما دام العبد موصوفاً بالشهود والرعاية فهو حاضر؛ فإذا فقد حال المشاهدة والمراقبة خرج من دائرة الحضور فهو غائب، وقد يعنون بالغيبة الغيبة عن الأشياء بالحق؛ فيكون على هذا المعنى حاصل ذلك راجعاً إلى مقام الفناء.

ومنها: الذوق والشرب والري، فالذوق: إيمان، والشرب: علم، والري: حال؛ فالذوق لأرباب البوادة والشرب لأرباب الطوالع واللوائح واللوامع.، والري لأرباب الأحوال؛ وذلك أن الأحوال هي التي تستقر؛ فما لم يستقر فليس بحال وإنما هي لوامع وطوالع. وقيل: الحال لا تستقر لأنها تحول، فإذا استقرت تكون مقاماً. ومنها: المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة: فالمحاضرة لأرباب التلوين، والمشاهدة لأرباب التمكنين، والمكاشفة بينهما إلى أن تستقر؛ فالمشاهدة والمحاضرة لأهل العلم، والمكاشفة لأهل العين، والمشاهدة لأهل الحق: أي حق اليقين..

ومنها: الطوارق، والبوادي، والباهة، والواقع، والقادح، والطوالع، واللوامع واللوائح؛ وهذه كلها ألفاظ متقاربة المعنى، ويمكن بسط القول فيها؛ ويكون حاصل ذلك راجعاً إلى معنى واحد يكثر بالعبارة فلا فائدة فيه، والمقصود أن هذه الأسماء كلها مبادئ الحال ومقدماته، وإذا شح الحال استوعب هذه الأسماء كلها ومعانيها.

ومنها: التلوين والتمكنين: فالتلوين لأرباب القلوب لأنهم تحت حجب القلوب، وللقلوب تخلص إلى الصفات، وللصفات تعدد بتعدد جهاتها؛ فظهر لأرباب القلوب بحسب تعدد الصفات تلوينات، ولا تجاوز للقلوب وأربابها عن عالم الصفات. وأما أرباب التمكنين فخرجوا عن مشائم الأحوال، وغرقوا حجب القلوب، وياشروا أرواحهم سطوع نور الذات؛ فارتفع التلوين لعدم التغير في الذات، إذ جلت ذاته عن حلول الحوادث والتغيرات؛ فلما خلصوا إلى مواطن القرب من أنصبته تجلى الذات ارتفع عنهم التلوين، فالتلوين حينئذ يكون في نفوسهم لأنها في محل القلوب لموضع طهارتها وقدمها، والتلوين الواقع في النفوس لا يخرج صاحبها عن حالة التمكنين، لأن جريان التلوين في النفس لبقاء رسم الإنسانية، وثبوت القدم في التمكنين كشف حق الحقيقة، وليس المعنى بالتمكنين: أن لا يكون للعبد تغير فإنه بشر، وإنما المعنى به: أن ما كوشف به في الحقيقة لا يتوارى عنه أبداً ولا يتناقص بل يزيد، وصاحب التلوين قد يتناقص الشيء في حقه عند ظهور صفات نفسه، وتغيب عنه الحقيقة في بعض الأحوال، ويكون ثبوته على مستقر الإيمان وتلويته في زوائد الأحوال. ومنها النفس: ويقال النفس للمتمهي، والوقت للمبتدئ، والحال للمتوسط، فكأنه إشارة منهم إلى أن المبتدئ يطرقه من الله تعالى طارق لا يستقر، والمتوسط صاحب حال غالب حاله عليه، والمتمهي صاحب نفس متمكن من الحال لا يتناوب عليه الحال بالغيبة والحضور، بل تكون المواجد مقرونه بأنفسه مقيمة لا تتناوب عليه. وهذه كلها أحوال لأربابها، ولهم منها فوق وشرب، والله ينفع ببركتهم آمين.

الباب الثالث والستون: في ذكر شيء من البدايات والنهايات وصحتها

حدثنا شيخنا الإسلام أبو النجيب السهروردي، قال أخبرنا الشريف أبو طالب الحسين بن محمد الزيني، قال أخبرتنا كريمة المروزية، قالت أخبرنا أبو الهيثم محمد بن مكّي الكشمي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفريري، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاسم، قال: سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». النية أول العمل، ويحسبها يكون العمل، وأهم ما للمريد في ابتداء أمره في طريق القوم: أن يدخل طريق الصوفية ويتزيا بزيمهم ويجالس طائفتهم لله تعالى، فإن دخوله في طريقهم هجرة حاله ووقته، وقد ورد «المهاجر

من هجر ما نهى الله عنه. وقد قال الله تعالى: ﴿ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله﴾ فالمريد ينبغي أن يخرج إلى طريق القوم لله تعالى؛ فإنه إن وصل إلى نهايات القوم فقد لحق بالقوم بال منزل، وإن أدركه الموت قبل الوصول إلى نهايات القوم فأجره على الله، وكل من كانت بدايته أحكم كانت نهايته أتم.

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن عن ابن أبي العباس البغدادي عن جعفر الخلدی قال: سمعت الجنيد يقول: أكثر العوائق والحوائل والموانع من فساد الابتداء، فالمرید في أول سلوك هذا الطريق يحتاج إلى إحكام النية، وإحكام النية: تنزيهاً من دواعي الهوى، وكل ما كان للنفس فيه حظ عاجل، حتى يكون خروجه خالصاً لله تعالى.

وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: أعلم يا عمر أن عون الله للعبد بقدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له، ومن قصرت عنه نيته قصر عنه عون الله بقدر ذلك.

وكتب بعض الصالحين إلى أخيه: أخلص النية في أعمالك يكفك قليل من العمل، ومن لم يبتدئ إلى النية بنفسه يصحبه من يعلمه حسن النية.

قال سهل بن عبد الله التستري: أول ما يؤمر به المرید المبتدئ: القبري من الحركات المذمومة، ثم النقل إلى الحركات المحمودة، ثم التفرّد لأمر الله تعالى، ثم التوقف في الرشد، ثم الثبات، ثم البيان، ثم القرب، ثم المنجاة، ثم المصافاة ثم الموالات؛ ويكون الرضا والتسليم مراده، والتفويض والتوكل حاله، ثم ين الله تعالى بعد هذه بالمعرفة، فيكون مقامه عند الله مقام المتبرئين من الحول والقوة؛ وهذا مقام حملة العرش وليس بعده مقام. هذا من كلام سهل جمع فيه ما في البداية والنهاية.

ومنى تمسك المرید بالصدق والإخلاص بلغ مبلغ الرجال، ولا يتحقق صدقه وإخلاصه شيء مثل متابعة أمر الشرع وقطع النظر عن الخلق؛ فكل الآفات التي دخلت على أهل البدايات لموضع نظرهم إلى الخلق. وبلغنا عن رسول الله ﷺ إنه قال: «لا يكمل إيمان المرء حتى يكون الناس عنده كالأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيراها أصغر صاغرة» إشارة إلى قطع النظر عن الخلق والخروج منهم وترك التقيد بعاداتهم.

قال أحمد بن خضرويه: من أحب أن يكون الله تعالى معه حل كل حال فليلتزم الصدق، فإن الله تعالى مع الصادقين، وقد ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ «الصدق يهدي إلى البر» ولا بد للمرید من الخروج من المال والجاه والخروج عن الخلق بقطع النظر عنهم إلى أن يحكم أساسه فيعلم دقائق الهوى وغشايها شهوات النفس، وأنفع شيء للمرید معونة النفس؛ ولا يقوم بواجب حق معرفة النفس من له في الدنيا حاجة من طلب الفضول والزيادات، أو عليه من الهوى بقية.

قال زيد بن أسلم: خصلتان هما كمال أمرك تصبح لا تتم لله بمصيبة وتسي ولا تتم لله بمصيبة؛ فإذا أحكم الزهد والتقوى انكشفت له النفس وخرجت من حجبها وعلم طريق حركتها وغشى شهواتها ودساتها وتلبساتها. ومن تمسك بالصدق فقد تمسك بالعروة الوثقى. قال ذو النون: الله تعالى في أرضه سيف ما وضع على شيء إلا قطع وهو الصدق.

ونقل في معنى الصدق: أن عابداً من بين إسرائيل راودته ملكة عن نفسه فقال: اجعلوا لي ماء في الخلاء أنتظف به، ثم صعد حل موضع في القصر فرمى بنفسه؛ فأوحى الله تعالى إلى ملك الهواء أن ألزم عبدي، فلزمه ووضع على الأرض وضعا رقيقا، فظل لا يلبس إلا أخويته، فقال ليس لي سلطان حل من خالف هواه وبذل نفسه لله تعالى.

وينبغي للمرید أن تكون له في شيء نية لله تعالى حتى في أكله وشربه وملبوسه، فلا يلبس إلا لله ولا يأكل إلا لله ولا يشرب إلا لله ولا ينام إلا لله، لأن هذه كلها أرفاق ادخلها على النفس إذا كانت لله لا تستعصي النفس وتغيب إلى ما يرد منها من المعاملة لله والإخلاص، وإذا دخل في شيء من رفق النفس لا لله

بغير نية صالحة صار ذلك وبالأعلى عليه. وقد ورد في الخبر: «من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك الأذفر، ومن تطيب لغير الله عز وجل جاء يوم القيامة وريحه أنثر من الجيفة».

وقيل: كان انس يقول: طيبوا كفى بمسك، فإن ثابناً يصفاحني ويقل يدي وقد كانوا يمسنون اللباس للصلاة متقربين بذلك إلى الله بنيتهم: فالمريد ينبغي أن يفقد جميع أحواله وأعماله وأقواله ولا يسمع نفسه أن تتحرك بحركة أو تتكلم بكلمة إلا لله تعالى، وقد رأينا من أصحاب شيخنا من كان ينوي عند لقمة ويقول بلسانه أيضاً: أكل هذه اللقمة لله تعالى، ولا ينفع القول إذا لم تكن النية في القلب؛ لأن النية عمل القلب، وإنما اللسان ترجمان؛ فما لم تشتمل عليه عزيمة القلب لله لا تكون نية.

ونادى رجل أمراًته وكان يسرح شعره فقال: هاتي المدي، أراد الميل ليفرق شعره، فقالت له امرأته: اجيء بالمدي والمرأة، فسكت ثم قال: نعم، فقال له من سمعه: سكت وتوقفت عن المرأة ثم قلت نعم؛ فقال: إني قلت لها هاتي المدي بنية، فلما قالت: المرأة لم يكن لي في المرأة نية، فترقفت حتى هيا الله تعالى لي نية، فقلت نعم، وكل مبتدئ لا يحكم أساس بدايته بمهاجرة الآلاف والأصدقاء والمعارف ويتمسك بالوحدة لا تستقر بدايته، وقد قيل: من قلة الصديق كثرة الخلطاء، وأنفع ماله لزوم الصمت وأن لا يطرق سمعه كلام الناس؛ فإن باطنه يتغير ويتأثر بالأقوال المختلفة، وكل من لا يعلم كمال زهده في الدنيا وتمسكه بحقائق التقوى لا يعرفه أبداً، فإن عدم معرفته يفتح عليه خيراً، ومواطن أهل الابتداء كالشمع تقبل كل نقش، وربما استنصر المبتدئ بمجرة النظر إلى الناس، ويستنصر بفضول النظر أيضاً وفضول المشي، فيقف من الأشياء كلها على الضرورة، فينظر ضرورة؛ حتى لو مشى في بعض الطريق يمتهد أن يكون نظره إلى الطريق الذي يسلكه لا يلتفت يمينة ويساره، ثم ينتهي موضع نظر الناس إليه وإحساسهم منه بالرعاية والاحتراز؛ فإن علم الناس منه بذلك أضر عليه من فعله، ولا يستحق فضول المشي، فإن كل شيء من قول وفعل ونظر وسمع خرج عن حد الضرورة جر إلى الفضول، ثم يجر إلى تضييع الأصول.

قال سفيان: إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول، فكل من لا يتمسك بالضرورة في القول والفعل لا يقدر أن يقف على قدر الحاجة من الطعام والشراب والنوم، متى تعدى الضرورة تداعت عزائم قلبه وانحلت شيئاً بعد شيء.

قال سهل بن عبد الله: من لم يعبد الله اختياراً يعبد الخلق اضطراراً، ويفتتح على العبد أبواب الرخص الاتساع وصلك مع المالكين.

ولا ينبغي للمبتدئ أن يعرف أحد من أرباب الدنيا، فإن معرفته لهم سم قاتل. وقد روى: والدنيا مبنوضة الله فمن تمسك بحبل منها قادته إلى النار. وما حبل من حبالها إلا كابنائها، والطالبين لها والمحين، فمن عرفهم انجذب إليهم شاء أو أبى.

وعجزز المبتدئ عن مجالسة الفقراء الذين لا يقولون بقيام الليل وصيام النهار، فإنه يدخل عليه منهم أشر ما يدخل عليه بمجالسة أبناء الدنيا، وربما يشيرون إلى أن الأعمال شغل المتعبدين، وأن أرباب الأحوال ارتقوا عن ذلك، وينبغي للفقير أن يقتصر على الفرائض وصوم رمضان فحسباً ولا ينبغي أن يدخل هذا الكلام سمعاً راساً، فلما اختبرنا ومارسنا الأمور كلها وجالسنا الفقراء والصالحين، ورأينا أن الذين يقولون هذا القول ويرون الفرائض دون الزيادات والنوافل تحت القصور مع كونهم أصحاب أحوالهم. فعل العبد التمسك بكل فريضة وفضيلة، فبذلك يثبت قدمه في بدايته، ويراعي يوم الجمعة خاصة ويجعله لله تعالى خالصاً لا يمزجه بشيء من أحوال نفسه ومآربها، ويكر إلى الجامع قبل طلوع الشمس بعد الفسلى للجمعة، وإن اغتسل قريباً من وقت الصلاة إذا أمكنه ذلك فحسن، قال رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة اغتسل للجمعة ولو اشترت الماء بعشائك، وما من نبي إلا وقد أمره الله تعالى أن يغتسل للجمعة، فإن غسل الجمعة كفارة للذنوب ما بين الجمعتين». ويشتمل بالصلاة والتضرع والدعاء والتلاوة وأنواع الأذكار من غير فتور إلى أن يصلي الجمعة،

ويجلس معتكفاً في الجامع إن أن يصلي فرض العصر وبقيّة النهار يشغله بالتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي ﷺ فإنه يرى بركة ذلك في جميع الأسبوع حتى يرى ثمرة ذلك يوم الجمعة.

وقد كان من الصادقين من يضبط أحواله وأقواله وأفعاله جميع الأسبوع لأنه يوم المزيد لكل صافٍ، يكون ما يجده يوم الجمعة معياراً يعتبر به سائر الأسبوع الذي مضى؛ فإنه إذا كان الأسبوع سليماً يكون يوم الجمعة فيه مزيد الأنوار والبركات، وما يجده في يوم الجمعة من الظلمة وسامة النفس وقلة الإنشراح، فلما ضيع في الأسبوع يعرف ذلك ويعتبر.

ويتقي جداً أن يلبس للناس؛ أما المرتفع من الثياب أو ثياب المتشبهين ليرى بعين الزهد؛ ففي لبس المرتفع للناس هوى، وفي لبس الحشن رياء، فلا يلبس إلا الله.

بلغنا أن سفيان لبس القميص مقلوباً ولم يعلم بذلك حتى ارتفع النهار ونهه على ذلك بعض الناس، فهم أن يخلع ويغير ثم أمسك وقال: لبست بنية الله فلا أغيره فألبسه بنية للناس؛ فليعلم العهد ذلك وليعتبره.

ولا بد للمبتدئ أن يكون له حظ من تلاوة القرآن ومن حفظه، فيحفظ من القرآن من السبع إلى الجميع إلى أقل ما أو أكثر كيف أمكن، ولا يصني إلى قول من يقول: ملازمة ذكر واحد أفضل من تلاوة القرآن؛ فإنه يجده بتلاوة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة جميع ما يتمنى بتوفيق الله تعالى. وإنما اختار بعض المشايخ يديم المريد ذكراً واحداً ليجتمع لهم فيه، ومن لازم التلاوة في الخلوة وتمسك بالوحدة تفهيم التلاوة والصلاة أو في ما يفهمه الذكر الواحد؛ فإذا شتم في بعض الأحيان يصانع النفس على الذكر مصانعة، ويزل من التلاوة إلى الذكر فإنه أخف على النفس.

وينبغي أن يعلم أن الاعتبار بالقلب، فكل عمل من تلاوة وصلاة وذكر لا يجمع فيه بين القلب واللسان لا يعتد به كل الاعتداد؛ فإنه عمل ناقص.

ولا يحقر الوسواس وحديث النفس فإنه مضر وداء عضال؛ فيطالب نفسه أن تصير في تلاوته معنى القرآن مكان حديث النفس من باطنه، فكما أن التلاوة على اللسان هو مشغول بها ولا يمزجها بكلام آخر، هكذا يكون معنى القرآن في القلب لا يمزجه بحديث النفس، وإن كان أعجمياً لا يعلم معنى القرآن يكون لمراقبة حلية باطنة، فيشغل باطنه بمطالعة نظر الله إليه مكان حديث النفس؛ فإن بالدوام على ذلك يصير من أرباب المشاهدة.

قال مالك: قلوب الصديقين إذا سمعت القرآن طربت إلى الآخرة، فليتمسك المريد بهذه الأصول، وليستمن بدوام الافتقار إلى الله، فليذكر ثبات قدمه.

قال سهل: على قدر لزوم الاتجاه والافتقار إلى الله تعالى يعرف البلاء، وهل قدر معرفته بالبلاء يكون افتقاره إلى الله، فدوام الافتقار إلى الله أصل كل خير ومفتاح كل علم دقيق في طريق القوم، وهذا الافتقار مع كل الأنفاس لا يتشبت بحركة ولا يستقل بكلمة دون الافتقار إلى الله فيها؛ وكل كلمة رحة خلت عن مراجعة الله والافتقار فيها لا تعقب خيراً قطعاً، علمنا ذلك وتحققناه.

وقال سهل: من انتقل من نفس إلى نفس من غير ذكر فقد ضيع حاله، وأدق ما يدخل على من ضيع حاله دخوله فيها لا يعنيه وتركه ما يعنيه.

وبلغنا أن حسان بن سنان قال ذات يوم: لمن هذه الدار؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: مالي وهذا السؤال؟ وهل هذه إلا كلمة لا تعني؟ وهل هذا إلا لاستيلاء نفسي وقلة أدبها! وألّ على نفسه أن يصوم سنة كفارة لهذه الكلمة، فالبصدق نالوا ما نالوا، وبقوة العزائم - عزائم الرجال - بلغوا ما بلغوا.

أخبرنا أبو زوزة إجازة، قال أخبرنا أبو بكر بن خلف، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن، قال سمعت منصوراً يقول: سمعت أبا عمرو الأماطي يقول: سمعت الجنيد يقول: لو أقبل على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاتته من الله أكثر مما ناله، وهذه الجملة يحتاج المبتدئ أن يحكمها، والمتنهي عالم بها عالم بحقائقها؛

فالمبتدئ صادق والمتنهي صديق

قال أبو سعيد القرشي: الصادق الذي ظاهره مستقيم وباطنه يميل أحياناً إلى حظ النفس، وعلامته أن يجد الخلاوة في بعض الطاعة ولا يجدها في بعض؛ وإذا اشتغل بالذكر نور الروح، وإذا اشتغل بحفظ النفس يجذب عن الأذكار. والصديق: الذي استقام ظاهره وباطنه يعبد الله تعالى بتلويين الأحوال، ولا يجذبه عن الله وعن الأذكار أكل ولا نوم ولا شرب ولا طعام، والصديق يريد نفسه لله. وأقرب الأحوال إلى النبوة الصديقية. وقال أبو يزيد: آخر نهايات الصديقين أول درجة الأنبياء.

واعلم أن أرباب النهايات استقامت بواطنهم وظواهرهم لله، وأرواحهم خلصت عن ظلمات النفس ووطئت بساط القرب، ونوسهم متقادة مطوعة صالحة مع القلوب مجيبة إلى كل ما تحجب إليه القلوب، وأرواحهم متعلقة بالمقام الأعلى، انطفأت فيهم نيران الهوى، وتخمر في بواطنهم صريح العلم وانكشفت لهم الآخرة، كما قال رسول الله ﷺ في حق أبي بكر رضي الله عنه: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى أبي بكر». إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى ما كوشف به من صريح العلم الذي لا يصل إليه عوام المؤمنين إلا بعد الموت حيث يقال: ﴿فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾ فأرباب النهايات ماتت أهويتهم وخلصت أرواحهم.

قال يحيى بن معاذ: وقد سئل عن وصف العارف؛ قال: رجل معهم بائن منهم. وقال مرة: عبد كان فيان.

فأرباب النهايات هم عند الله بحقيقتهم معوقين بتوقيف الأجل، جعلهم الله تعالى من جنوده في خلقه، بهم يهدي وبهم يرشد وبهم يجذب أهل الإرادة، كلامهم دواء ونظرهم دواء، ظاهراً يحفظ بالحكم، وباطنهم معمور بالعلم.

قال ذو النون: علامة العارف ثلاثة: لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يعتقد باطناً من العلم ينقض عليه ظاهراً من الحكم، ولا يحمله كثرة نعم الله وكرامته على هتك أستار محرم الله، فأرباب النهايات كلما ازدادوا نعمة ازدادوا عبودية، وكلما ازدادوا دنياً ازدادوا قرباً، وكلما ازدادوا جاهاً ورفعة ازدادوا تواضعاً وذلة ﴿أذلة على المؤمنين أمة على الكافرين﴾ وكلما تناولوا شهوة من شهوات النفوس استخرجت منهم شكراً صافياً، يتناولون الشهوات تارة رفقاً بالنفوس لأنها معهم كالطفل الذي يلطف بالشيء ويهدي له شيء، لأنه مهوور تحت السياسة مرخوم ملطوف به. وتارة يمتنعون نفوسهم الشهوات تأسياً بالأنبياء واختيارهم التقليل من الشهوات الدنيوية.

قال يحيى بن معاذ: الدنيا عروس تطليها ما شطنتها، والزاهد فيها يسخم وجهها ويتنفش شعرها ويغرق ثوبها، والعارف بالله مشتغل بسمه ولا يلتفت إليها.

واعلم أن المتنهي مع كمال حاله لا يستغني أيضاً عن سياسة النفس ومنعها الشهوات وأخذ الحظ من زيادة الصيام والقيام وأنواع البر، وقد غلط في هذا خلق، وظنوا أن المتنهي استغنى عن الزيادات والتوافل ولا على قلبه من الاسترسال في تناول الملاذ والشهوات، وهذا خطأ لا من حيث إنه يجذب العارف عن معرفته، ولكن يوقف عن مقام المزيد. قوم لما رأوا أن هذه الأشياء لا تؤثر فيهم قسوة ولا تورثهم حجة ركنوا إليها واسترسلوا فيها وقتعوا ياداء الفرائض واتسموا في المأكول والمشرب، وهذا الانبساط منهم بقية من سكر الأحوال، وتقيد بنور الحال، وعدم التخلص بالكلية إلى نور الحق، ومن تخلص من نور الحال إلى نور الحق يذهب عنه بقايا السكر ويوقف نفسه مقام العبيد، كأحد عوام المؤمنين يتفرب بالصلاة والصوم وأنواع البر حتى يماطه الأذى عن الطريق، ولا يستكير ولا يستنكف أن يعود في صور عوام المؤمنين من إظهار الإرادة بكل بر وصلة، فيتناول الشهوات وقتاً رفقاً بالنفس الملهوطة الزكاة المتقادة المطوعة لأنها أسيرته، ومنعها الشهوات وقتاً لأن في ذلك صلاحها، واعتبر هذا سواء بحال الصبي، فإنه إن جاوز حد الاعتدال من إعطاء المراد وقتاً ومنعه وقتاً

انفسد طبعه؛ لأن الجبلية لا بد من قمعها بسياسة العلم، وما دامت الجبلية باقية لا بد من سياسة العلم، وهذا باب غامض دخل في النهايات على المنتهي من ذلك دواخل ووقع الركون وانسد به باب المزيد؛ فالمنتهي ملك ناصية الاختيار في الأخذ والترك، ولا بد له من أخذ وترك وفي الأعمال والحفظ؛ ففي الأعمال لا بد له من أخذ وترك، فثارة يأتي بالأعمال كأحد الصادقين، وثارة يترك زيادة الأعمال رفقا بالنفس، وثارة يأخذ الحفظ والشهوات رفقا بالنفس، وثارة يتركها اعتقاداً للنفس بحسن السياسة، فيكون في ذلك كله ختاراً؛ فمن ساكن ترك الحفظ بالكلية؛ فهو زاهد تارك بالكلية. ومن استرسل في أخذها فهو راغب بالكلية. والمنتهي شمل الطرفين، فإنه على غاية الاعتدال، واقف على الصراط بين الإفراط والتفريط، فمن ردت إليه الأقسام في النهاية فأخذها زاهداً في الزهد فهو تحت قهر الحال من ترك الاختيار، وتارك الاختيار الواقف مع فعل الله تعالى مقيد بالحال. وكما أن الزاهد مقيد بالترك تارك الاختيار، فكذلك الزاهد في الزهد الأخذ من الدنيا ما سبق إليه لرؤيته فعل الله مفيداً بالأخذ، وإذا استقرت النهاية لا يتقيد بالأخذ ولا بالترك بل يترك وقتاً واختياره من اختيار الله، ويأخذ وقتاً واختياره من اختيار الله، وهكذا صومه النافلة وصلاته الغافلة يأتي بها وقتاً ويسمح للنفس وقتاً، لأنه ختار صحيح في الاختيار في الحالين، وهذا هو الصحيح ونهاية النهاية، وكل حال يستقر ويستقيم بشاكل حال رسول الله ﷺ، وهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ولا يقوم الليل كله، ويصوم من الشهر ولا يصوم الشهر كله غير رمضان ويتناول الشهوات. ولما قال الرجل إني عزمت أن لا أكل اللحم، قال: فإني أكل اللحم وأحب، ولو سألت ربي أن يطعمني كل يوم لأطعمني. وذلك بذلك عل أن رسول الله ﷺ كان ختاراً في ذلك، إن شاء أكل وإن شام لم يأكل، وكان يتكلم الأكل اختياراً، وقد دخلت الفتنة على قوم كلما قيل لهم: إن رسول الله ﷺ فعل كذا يقولون: كان رسول الله ﷺ مشرعاً، وهذا إذا قالوه على معنى أنه لا يلزمهم التأمي به جهل محض؛ فإن الرخصة الوقوف على قوله والعزيمة التامس بفعله. وقول رسول الله ﷺ لأرباب الرخص وفعله لأرباب العزائم، ثم إن المنتهي يحاكي حاله حال رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعاء الخلق إلى الحق، فكل ما كان يعتمد رسول الله ﷺ ينهي أن يعتمد، فكان قيام رسول الله ﷺ وصيامه الزائد لا يتخلوا إما أنه كان ليقنني به، وإما إنه كان لمزيد كان بمجده بذلك، فإن كان ليقنني به فالمنتهي أيضاً مقتدي به ينهي أن يأتي بمثل ذلك، والصحيح الحق أن رسول الله ﷺ لم يفعل ذلك لمجرد الاقتداء، لكان بمجده بذلك زيادة، وهو ما ذكرناه من تهليل الجبلية. قال الله تعالى خطاباً له: ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾ لأنه بذلك ازداد استمداداً من الحضرة الإلهية وقرع باب الكرم، والنبي عليه الصلاة والسلام مفتقر إلى الزيادة من الله تعالى غير مستغن عن ذلك، ثم في ذلك سر غريب: وذلك أن رسول الله ﷺ برابطة جنسية النفس كان يدعوا الخلق إلى الحق، ولولا رابطة الجنسية ما وصلوا إليه ولا انتفعوا به، وبين نفسة الظاهرة ونفوس الاتباع رابطة التأليف كما بين روحه وأرواحهم رابطة التأليف: ورابطة التأليف: أن النفوس ألقت أنفأ، كما أن الأرواح ألقت أولاً. ولكل روح مع نفسه تأليف خاص، والسكون والتأليف والأمزاج واقع بين الأرواح والنفوس. وكان رسول الله ﷺ يديم العمل لتصفية نفسه ونفوس الاتباع، فما احتاج إليه نفسه من ذلك ناله، وما فضل من ذلك وصل إلى نفوس الأمة، وهكذا المنتهي مع الأصحاب والأتباع على هذا المعنى، فلا يتخلف عن الزيادات والنوازل، ولا يسترسل في الشهوات واللذات إلا بدلالة شخص النفس، ولا يعطي الاعتدال حقه من ذلك إلا بتأييد الله تعالى ونور الحكمة، وكل ما يحتاج إلى صحة الجبلية للغير لا بد له من خلوة صحيحة بالحق، حتى تكون جلوته في حماية خلوته.

من يترامى ل أن أوقاته كلها خلوة وأنه لا يحجب شيء وإن أوقاته بالله لله ولا يرى نقصاناً لأن الله ما فطنه لحقيقة المزيد، فهو صحيح في حاله، غير أنه تحت قصور، لأنه مانبه لسياسة الجبلية، وما عرف سر تمليك الاختيار، ما وقف من البيان على البيضاء النقية. وقد نقلت عن المشايخ كلمات فيها موضع الاشتباه، فقد

يسمعهما الإنسان ويبي عليها، والأولى أن يفتر إلى الله تعالى في أي كلمة يسمعهما حتى يسمعه الله من ذلك الصواب.

نقل عن بعضهم أنه سئل عن كمال المعرفة فقال: إذا اجتمعت المتفرقات، واستوت الأحوال والأماكن، وسقطت رؤية التمييز. ومثل هذا القول يومه أن لا يبقى تمييز بين الخلوة والجلوة وبين القيام بصورة الأعمال وبين تركها، ولم يفهم منه أن القائل أراد بذلك معنى خاصاً، يعني أن حظ المعرفة لا يتغير بحال من الأحوال، وهذا صحيح، لأن حظ المعرفة لا يتغير ولا يفتر إلى التمييز وتستوي الأحوال فيه، ولكن حظ المرید يتغير ويحتاج إلى التمييز، وليس في هذا الكلام وأمثاله ما ينافي ما ذكرناه.

قيل لمحمد بن الفضل: حاجة العارفين إلى ماذا؟ قال: حاجتهم إلى الخصلة التي كملت بها المحاسن كلها ألا وهي الاستقامة، وكل من كان أتم معرفة كان أتم استقامة؛ فاستقامة أرباب النهاية على التمام، والصيد في الابتداء مأخوذ في الأعمال معجوب بها عن الأحوال. وفي التوسط محفوظ بالأحوال فقد يجب عن الأحوال. وفي النهاية لا تحجبه الأعمال عن الأحوال ولا الأحوال عن الأعمال، وذلك هو الفضل العظيم.

سئل الجنيد عن النهاية فقال: هي الرجوع إلى البداية، وقد فسر بعضهم قوله الجنيد فقال: معناه أنه كان في ابتداء أمره في جهل، ثم وصل إلى المعرفة، ثم رد إلى التحيير والجهل، وهو كالتفولية: يكون جهل ثم علم ثم جهل. قال الله تعالى: ﴿لَكَيْلًا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾.

وقال بعضهم: أعرف الخلق بالله أشدهم تحيراً فيه ويميز أن يكون معنى ذلك ما ذكرناه أنه يبادىء الأعمال، ثم يرقى إلى الأحوال، ثم يجمع له بين الأعمال والأحوال، وهذا يكون للمنتهي المراد المأخوذ في طريق المحبوبين تنجذب روحه إلى الحضرة الإلهية وتستيعب القلب، والقلب يستيعب النفس، والنفس تستيعب القلب، فيكون بكليته قائماً بالله ساجداً بين يدي الله تعالى، كما قال رسول الله ﷺ: «سجد لك سوادي وغياي». وقال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَسْجُدُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وظلالهم بالغدو والآصال﴾ والظلال القوالب تسجد بسجود الأرواح وعند ذلك تسري روح المحبة في جميع أجزائهم وأبعاضهم. فيتلذذون ويتمتعون بذكر الله تعالى وتلاوة كلامه محبة ووداً، فيحبهم الله تعالى ويحبهم إلى خلقه نعمة منه عليهم وفضلاً، على ما أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي رحمه الله قال أخبرنا أبو طالب الزيني، قال أخبرتنا كريمة المروزية، قال أخبرنا أبو الهيثم الكشميهني، قال أخبرنا أبو عبد الله الغريزي، قال أخبرنا أبو عبد الله البخاري، قال حدثني إسحق، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل إن الله تعالى قد أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلاناً فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوصح له القبول في الأرض» وبالله المعون والعصمة والتوفيق.

تم بحمد الله المعيد المبيدي

كتاب عوارف المعارف للإمام السروردي

والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

صفحة	صفحة
لو انكشف لبطلت النبوات وللنبوات سر لو انكشف لبطل العلم، وللعلم سر لو انكشف بطلت الاحكام.	٣ كتاب تعريف الاحياء بفصائل الاحياء خطبة الكتاب. المقدمة في عنوان الكتاب.
فصل في حكم هذه العلوم المكتوبة في الطلب، وسلوك هذه المقامات، ورفق هذه الدرجات، واستقام هذه المخاطبات.	٤ المقصد في فضل الكتاب وبعض اللذات والثناء من الأكابر عليه والجواب عما استشكل منه وطعن بسيه فيه.
فصل لأي شيء ذكرت هذه العلوم بالإشارات دون العبارات، وبالرموز دون التصريحات، وبالمشابهة من الألفاظ دون المحكمات.	٦ فصل فيمن أنشأ على الإحياء من العلماء الاعلام.
كتاب عوارف المعارف خطبة الكتاب.	٨ فصل بيان المواضع التي استشكل فيها على الإحياء والجواب عنها.
الباب الاول في ذكر منشأ علوم الصوفية.	٩ خاتمة في الإشارة إلى ترجمة الإمام الغزالي وسبب رجوعه إلى طريقة الصوفية رضي الله عنهم.
السياط الثاني في تخصيص الصوفية بحسن الاستماع.	١٣ كتاب الإملاء في إشكالات الإحياء خطبة الكتاب.
الباب الثالث في بيان فضيلة علوم الصوفية والإشارات إلى النموذج منها.	١٤ ذكر مراسم الأسئلة في الثقل.
الباب الرابع في شرح حال الصوفية واختلاف طريقهم.	١٥ مقدمة في الألفاظ المستعملة.
الباب الخامس في مائة التصوف.	١٩ وصية لطالب العلوم والناظر في التصانيف والمستشرق على كلام الناس وكتب الحكمة.
الباب السادس في ذكر تسميتهم بهذا الاسم.	٢٠ ابتداء الأجوبة عن مراسم الأسئلة.
الباب السابع في ذكر التصوف وانشئه به.	٢٢ بيان مقام أهل النطق المجرد وتمييز فرقهم.
الباب الثامن في ذكر الملامق وشرح حاله.	٢٣ فصل في بيان اللفظ المنهى عن التوحيد فصل فان قلت لما الذي صد هؤلاء الأصناف الثلاثة من
الباب التاسع في ذكر من اتنى إلى الصوفية وليس منهم.	أهل النطق عن النظر، والبحث حتى تعلموا، أو عن الاعتقاد حتى تخلصوا من عذاب الله الخ.
الباب العاشر في شرح رتبة المشيخة.	٢٥ بيان أصناف أهل الاعتقاد المجرد.
الباب الحادي عشر في شرح حال الخادم ومن يشبه به.	٢٧ فصل في بيان أصناف أهل الاعتقاد.
الباب الثاني عشر في شرح عمرة الصوفية.	٢٨ فصل لما كان الاعتقاد المجرد عن العلم بصحته ضعيفاً وتفرده عن المعرفة قريباً الخ.
الباب الثالث عشر في فضيلة سكان الرباط.	٢٨ بيان أرباب المرتبة الثالثة وهو توحيد المقربين.
الباب الرابع عشر في مشابهة أهل الرباط بأهل الصفة.	٣١ بيان المرتبة الرابعة وهو توحيد الصديقين.
الباب الخامس عشر في خصائص أهل الربط والصوفية فيما يختصون به.	٣٢ فصل في معنى إفشاء سر الربوبية كفر وغير ذلك.
الباب السادس عشر في ذكر اختلاف أحوال مشايخهم في السفر والمقام.	٣٤ فصل في معنى قاطع الطريق. فصل في معنى فاستمع لما يروى.
الباب السابع عشر فيما يحتاج إليه الصوفي في سفره من القرائض والفضائل.	٣٦ فصل في معنى ولا يتخطى رقاب الصديقين. فصل في معنى انصراف السالك الناظر بعد وصوله إلى ذلك الرقيق الأعلى فصل في معنى ليس في الإمكان أبدع من صورة هذا العالم الخ.
الباب الثامن عشر في القدوم من السفر ودخول الرباط والأدب فيه.	٣٧ فصل في بيان أن خطاب العقلاء للمجمادات غير مستكثر.
الباب التاسع عشر في حال الصوفي المتسبب.	٣٩ فصل في الفرق بين العلم المحسوس في عالم الملك وبين العلم الإلهي في عالم الملكوت فصل في حدّ عالم الملك. فصل في معنى إن الله خلق آدم على صورته.
الباب العشرون في ذكر من يأكل من الفتح.	٤٠ سؤال في بيان معنى قول سهل رحمه الله للالهية سرّ
الباب الحادي والعشرون في شرح حال المتجرد	

والمأهل من الصوفية وصحة مقاصدهم.	١٨١	الباب الرابع والأربعون ذكر أدبهم في اللباس وثيابهم ومقاصدهم فيه.	١٨١
الباب الثاني والعشرون في القول في السماع.	١١٠	الباب الخامس والأربعون في ذكر فضل قيام الليل.	١٨٤
الباب الثالث والعشرون في القول في السماع رداً وإنكاراً.	١١٦	الباب السادس والأربعون في ذكر الاسباب المعينة على قيام الليل وأدب النوم.	١٨٦
الباب الرابع والعشرون في القول في السماع ترفعاً واستغناء.	١١٨	الباب السابع والأربعون في أدب الانتباه من النوم والعمل بالليل.	١٨٨
الباب الخامس والعشرون في القول في السماع تأديباً واعتناء.	١٢٠	الباب الثامن والأربعون في تقسيم قيام الليل.	١٩٠
الباب السادس والعشرون في خاصية الأربعينية التي يتماثلها الصوفية.	١٢٣	الباب التاسع والأربعون في استقبال النهار والأدب فيه والعمل.	١٩٢
الباب السابع والعشرون في ذكر فتوح الأربعينية.	١٢٦	الباب الخمسون في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيع الأوقات.	١٩٦
الباب الثامن والعشرون كيفية السدخول في الأربعينية.	١٢٩	الباب الحادي والخمسون في آداب المريد مع الشيخ.	٢٠١
الباب التاسع والعشرون أخلاق الصوفية.	١٣٤	الباب الثاني والخمسون في آداب الشيخ وما يعتمد به مع الأصحاب والتلامذة.	٢٠٦
الباب الثلاثون في تفاصيل أخلاق الصوفية.	١٣٦	الباب الثالث والخمسون في حفيقة الصحبة وما فيها من الخير والشر.	٢٠٩
الباب الحادي والثلاثون في ذكر الأدب ومكانته من التصوف.	١٥٣	الباب الرابع والخمسون في أداء حقوق الصحبة والأخوة في الله تعالى.	٢١٢
الباب الثاني والثلاثون في آداب الحضرة الإلهية لأهل القرب.	١٥٥	الباب الخامس والخمسون في آداب الصحبة والأخوة.	٢١٤
الباب الثالث والثلاثون في آداب الطهارة ومقدماتها.	١٥٧	الباب السادس والخمسون في معرفة الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك.	٢١٧
الباب الرابع والثلاثون في آداب الوضوء وأسراره.	١٥٩	الباب السابع والخمسون في معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها.	٢٢٤
ستن الوضوء ثلاثة عشر.		الباب الثامن والخمسون في شرح الحال والمقام والفرق بينها.	٢٢٧
الباب الخامس والثلاثون في آداب أهل الخصوص والصوفية في الوضوء.	١٦٠	الباب التاسع والخمسون في الإشارات إلى المقامات على الاختصار والإيجاز.	٢٢٩
الباب السادس والثلاثون في فضيلة الصلاة وكبر شأنها.	١٦٢	الباب الستون في ذكر إشارات المشايخ في المقامات على الترتيب.	٢٣٤
الباب السابع والثلاثون في وصف صلاة أهل القرب.	١٦٤	الباب الحادي والستون في ذكر الأحوال وشرحها.	٢٤٢
الباب الثامن والثلاثون في ذكر آداب الصلاة وأسرارها.	١٦٩	الباب الثاني والستون في شرح كلمات مشيرة إلى بعض الأحوال في اصطلاح الصوفية.	٢٥١
الباب التاسع والثلاثون في فضل الصوم وحسن أثره.	١٧٢	الباب الثالث والستون في ذكر شيء من البدايات والنهايات وصحتها.	٢٥٤
الباب الأربعون في اختلاف أحوال الصوفية بالصوم والإفطار.	١٧٣		
الباب الحادي والأربعون في آداب الصوم ومهامه.	١٧٥		
الباب الثاني والأربعون في ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة.	١٧٧		
الباب الثالث والأربعون في آداب الأكل.	١٧٩		

